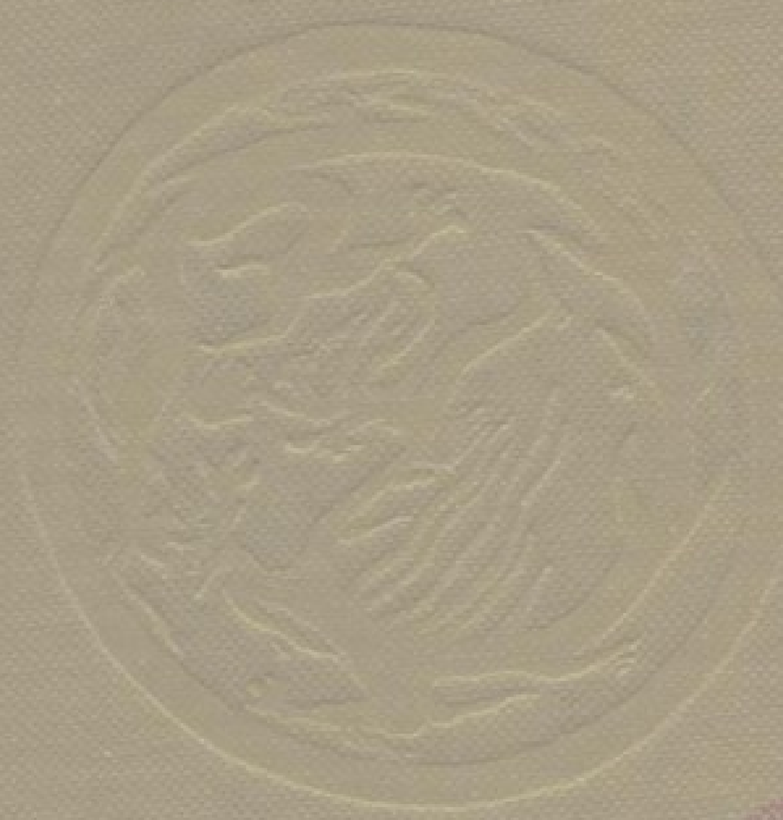
敦煌寶藏

黃永武博士 主編



新文豐出版公司印行

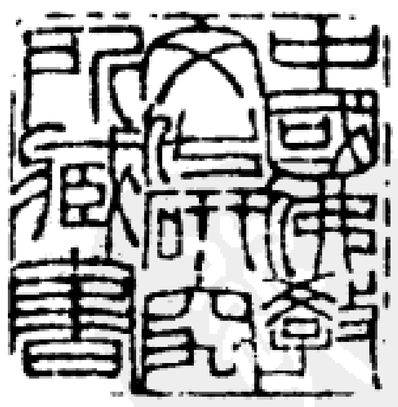
黃永武博士 主編

敦煌寶藏

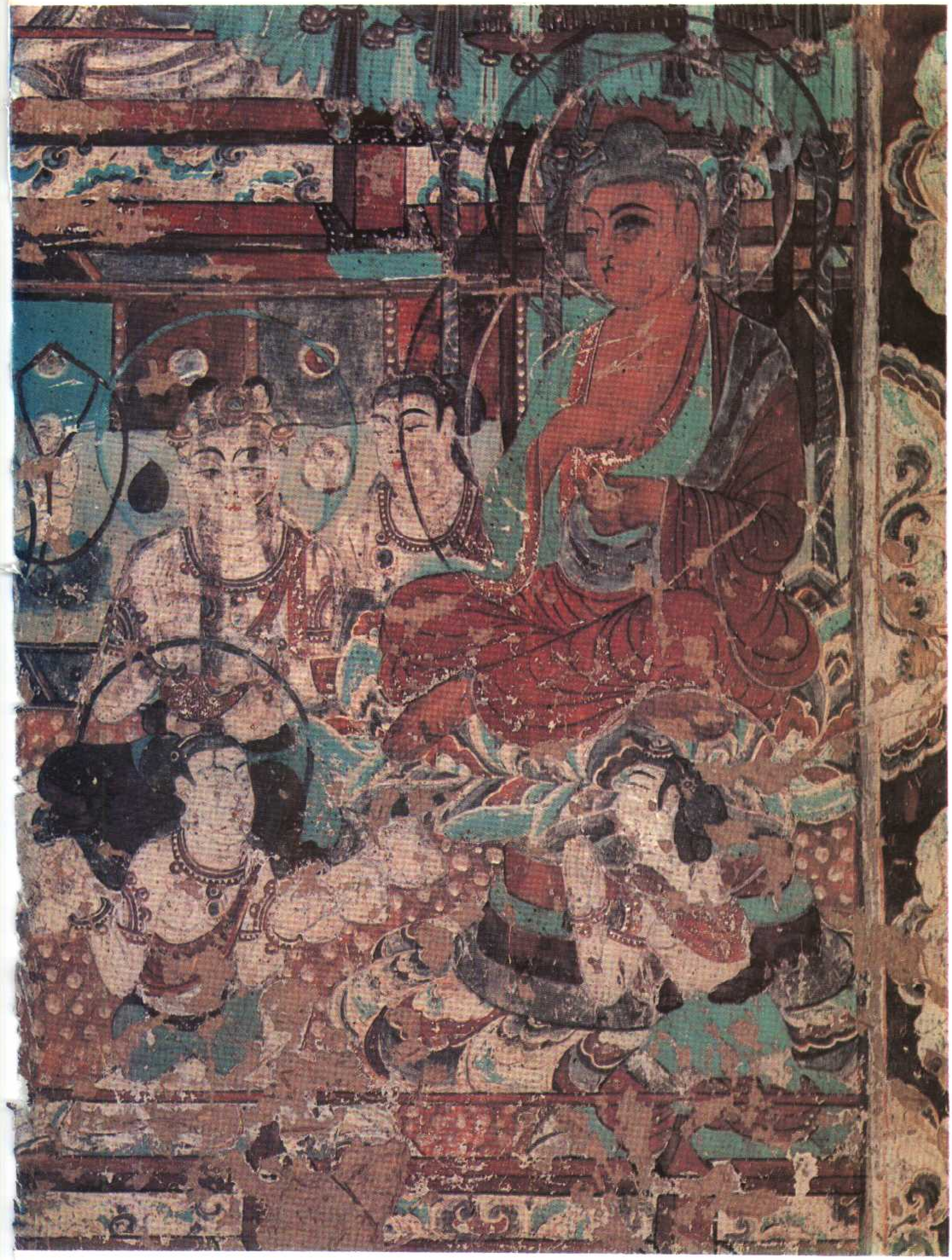
第 118 册

伯 2245 ～ 2303 號

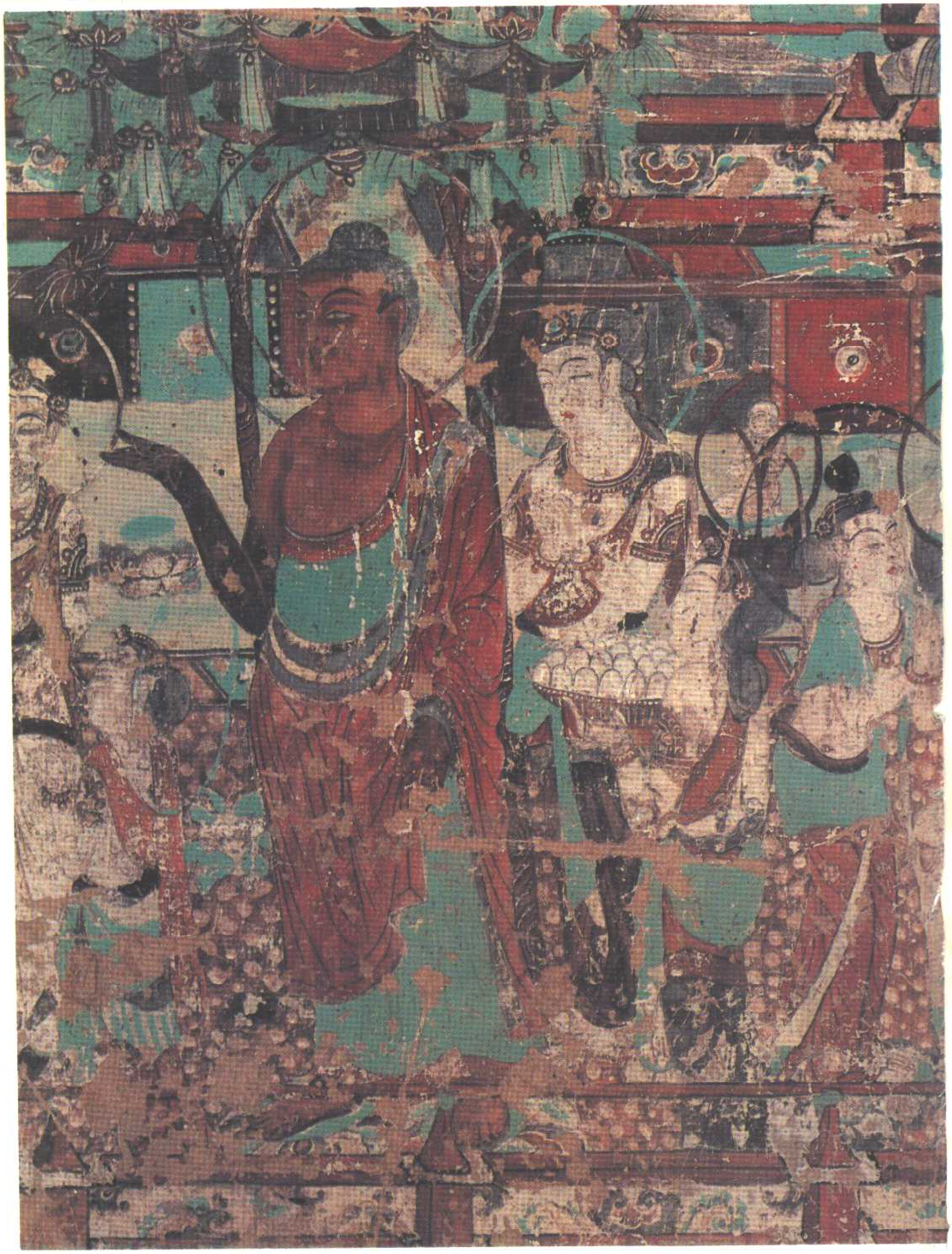
新文豐出版公司印行



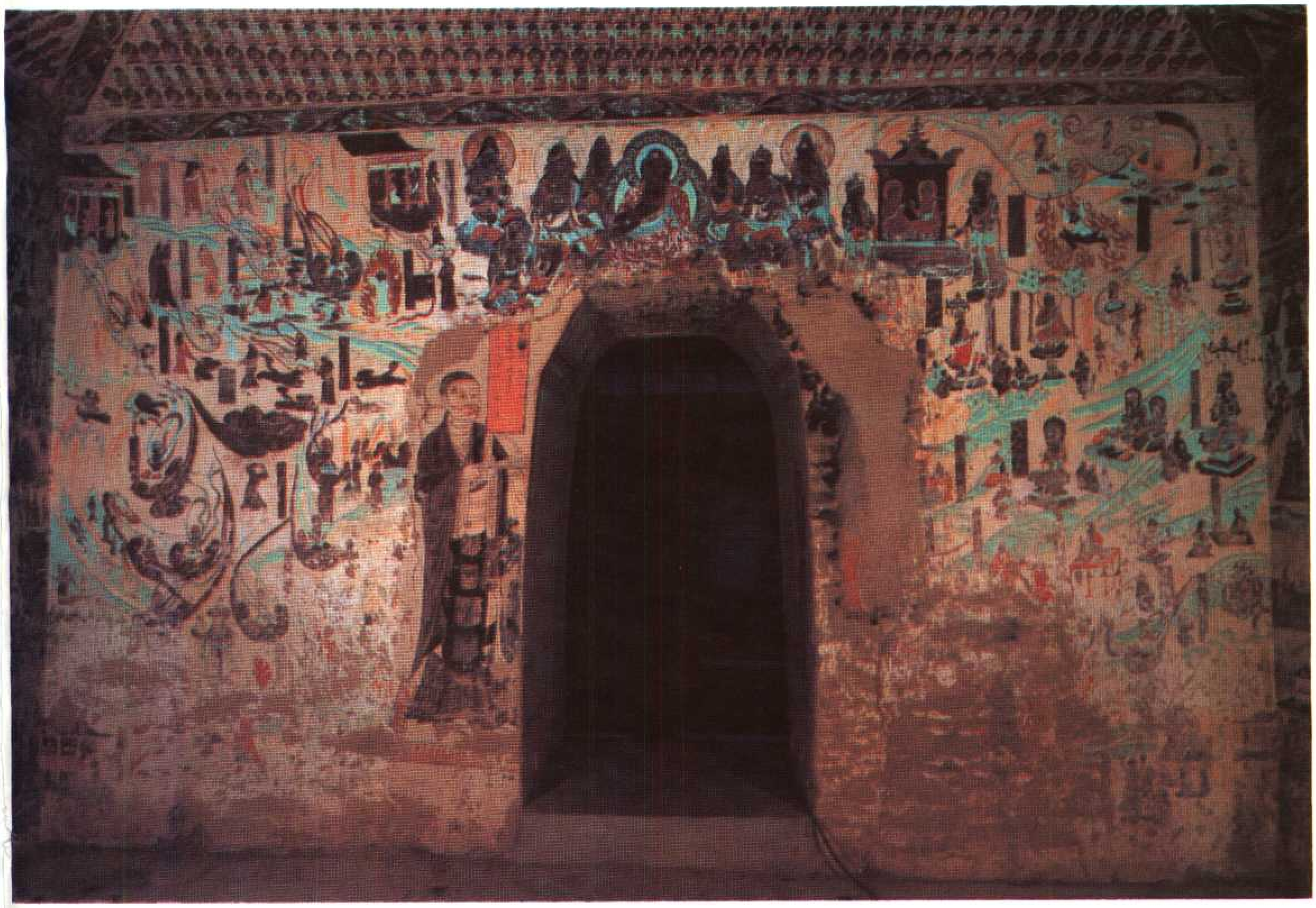
美 1897 號



美 1898 號



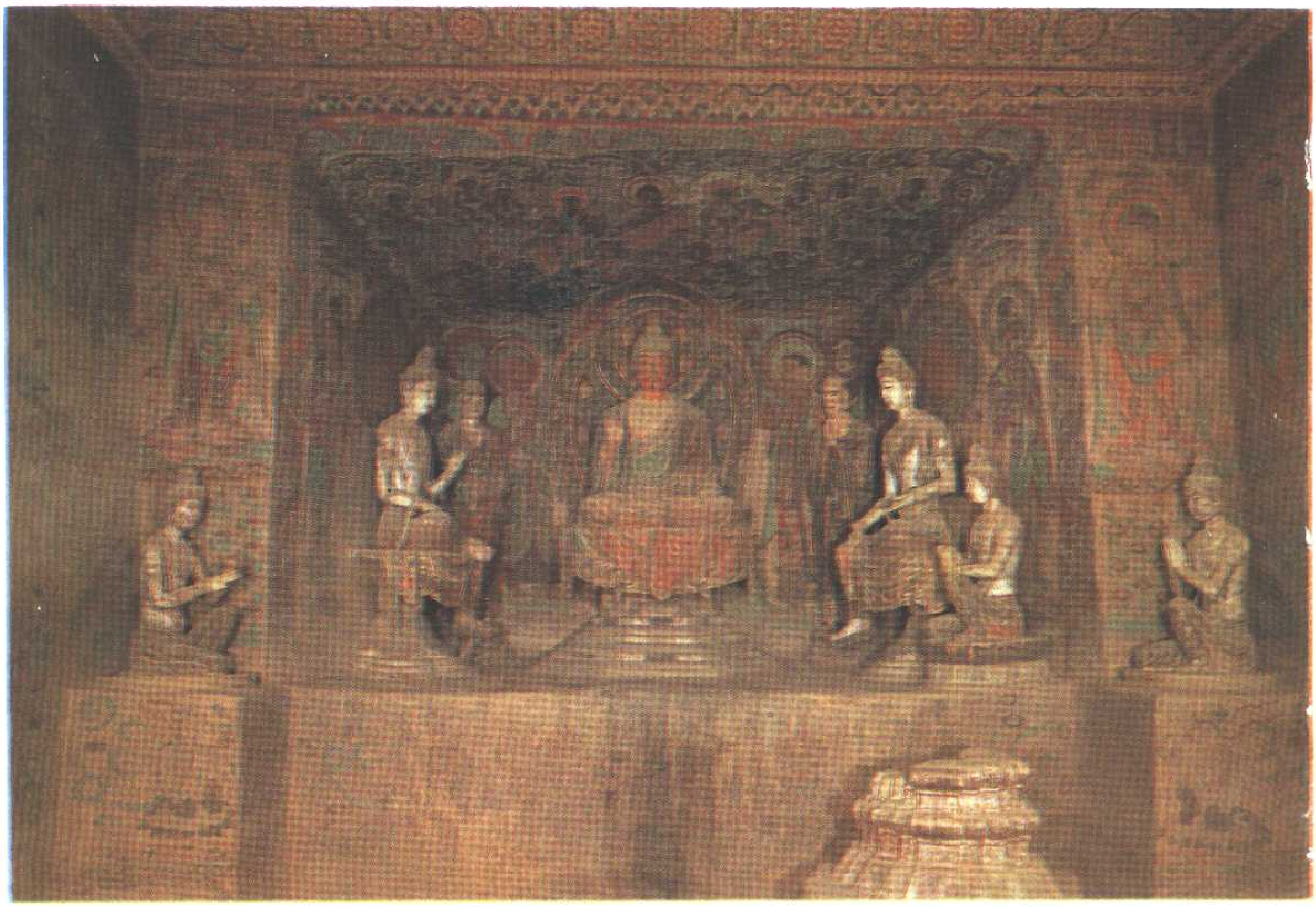
美 1899 號



美 1900 號

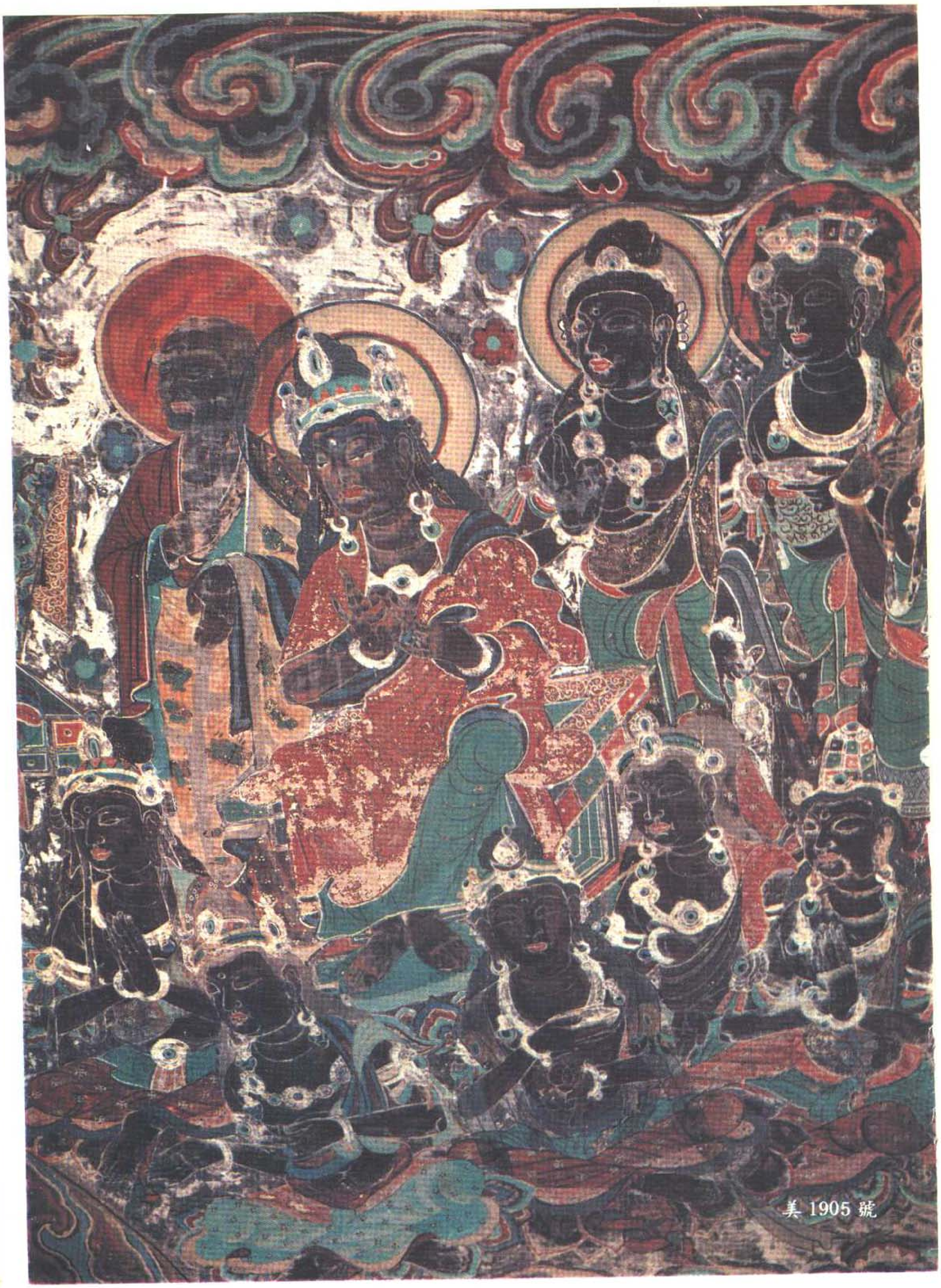
美 1901 號

美 1902 號

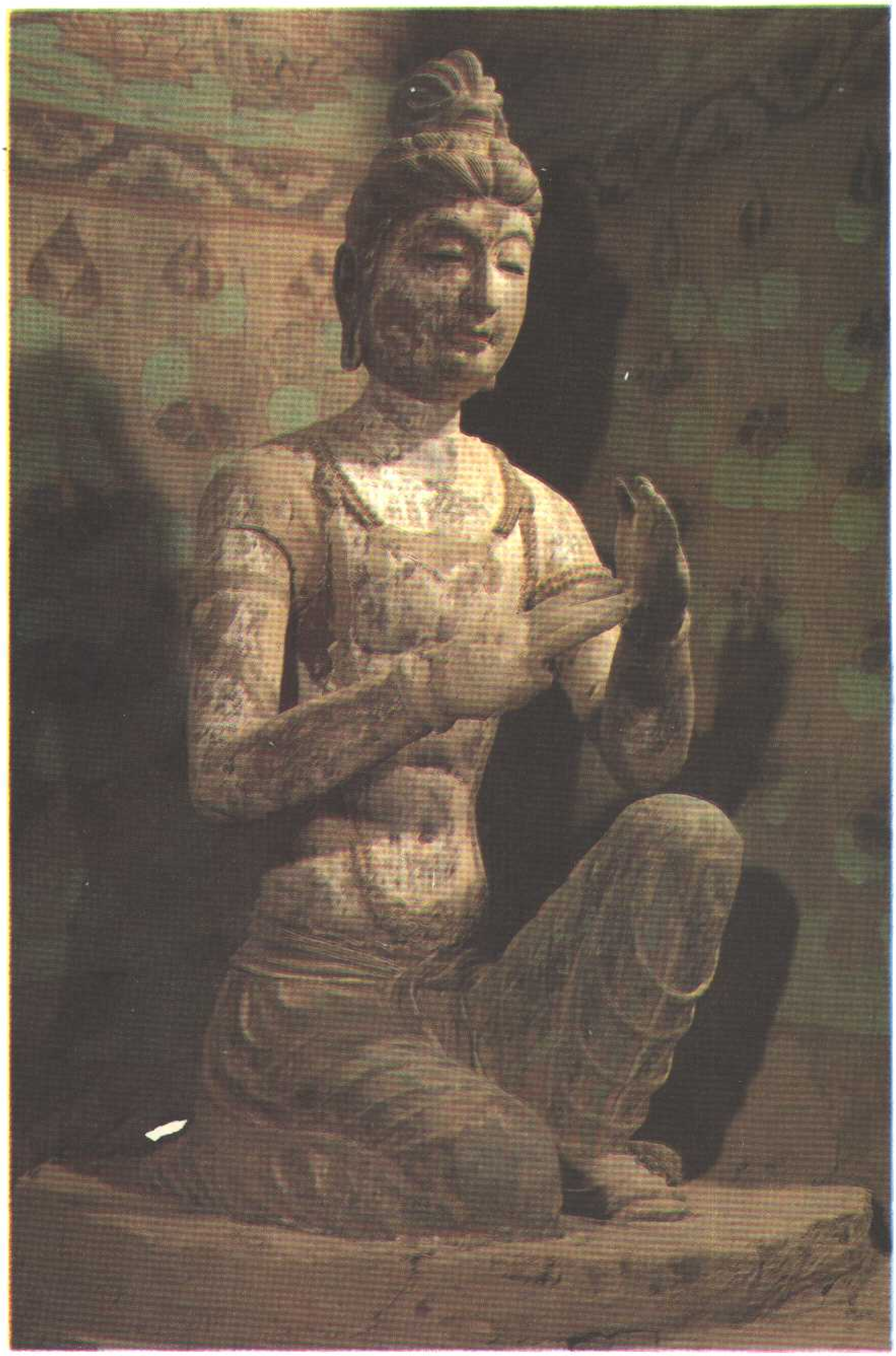


美 1903 號

美 1904 號



美 1906 號



美 1907 號

敦煌寶藏第一一八冊目錄

伯二二四五號　四分戒本疏卷第三　一一九
伯二二四六號　妙法蓮華經卷第二　一二六
伯二二四七號　瑜伽師地論釋決擇分分門記　一三〇
卷第三　三〇
伯二二四八號　大乘密嚴經卷下　四六
伯二二四九號　大般若波羅蜜多經第二百三　五八
十三
伯二二四九號　背面　習字　六二
伯二二四九號　背面　雇男一年契　六三
伯二二四九號　背面　悉達太子修道因緣　六四
伯二二五〇號　淨土五會念佛誦經觀行儀卷　六五
下
伯二二五〇號　背面　龍興寺乾元寺、開元寺、　七二
永安寺、金光明寺之僧名
伯二二五一號　大佛頂萬行首楞嚴經卷第九　七九
伯二二五二號　佛說佛名經卷第十三　九〇
伯二二五三號　金光明最勝王經卷第三　一〇四
伯二二五四號　太上一乘海空智藏經卷第五　一〇九
伯二二五五號　老子道德經　一一九
伯二二五五號　背面　釋門應用文範　一二六
伯二二五六號　靈寶經　一三〇
伯二二五六號　背面　六門陀羅尼經論並廣　一三八
釋開決記
伯二二五七號　太上大道玉清經卷第二　一四五
伯二二五八號　百法纂要（百法論疏抄上卷）　一五三
伯二二五八號　背面　大乘百法明門論開宗　一七六
義記
伯二二五九號　善財入法界緣起鈔卷第四　一九四
伯二二六〇號　摩訶般若波羅蜜經功德品第　二〇五
三
伯二二六一號　大唐後三藏聖教序　二一〇
伯二二六一號　大乘密嚴經卷上　二一一
伯二二六二號　金剛般若波羅蜜經　二二二
伯二二六三號　佛說大辯邪正經一卷　二二七
伯二二六四號　妙法蓮華經卷第二　二三〇
伯二二六五號　金剛般若波羅蜜經　二四三

伯二二六六號　金剛般若波羅蜜經（附首尾放大）　二五〇

伯二二六七號　大般若波羅蜜多經卷第二百三十八（附深淺放大）　二五五

伯二二六八號　三階佛法密記（參見伯二四一二號）　二八七

伯二二六九號　（盂蘭）盆經讚述卷一（附首尾放大）　三〇六

伯二二七〇號　大乘五方便北宗（附首張放大）　三一二

伯二二七〇號　五更轉頌　三一九

伯二二七一號　一切經音義殘片（附深淺放大）　三二一

伯二二七一號　背面　大業寺納設曆、西天竺十六國名（附深淺放大）　三三二

伯二二七二號　佛說阿彌陁經　三三八

伯二二七三號　維摩詰義記卷第一　三四一

伯二二七四號　金光明最勝王經卷第七（附深淺放大）　三五五

伯二二七五號　維摩經抄一卷（附深淺放大）　三七三

伯二二七六號　優婆塞戒經卷第七（附深淺放大）　四〇一

伯二二七七號　梁朝傳大士頌金剛經（附放大）　四〇九

伯二二七八號　妙法蓮華經卷第三（首頁深淺重複）　四一二

伯二二七九號　花嚴經關脉義記一卷　四二〇

伯二二七九號　定後吟　四二五

伯二二八〇號　沙彌威儀經一卷　四二五

伯二二八〇號　背面　四分律　四三〇

伯二二八一號　大般涅槃經卷第十八（附首頁深淺放大）　四三四

伯二二八二號　諸星母陁羅尼經一卷　四四七

伯二二八三號　三階佛法密記（參見伯二四一二號）（附首尾放大）　四五〇

伯二二八四號　大乘稻芊經隨聽手鏡記　四五五

伯二二八五號　佛說父母恩重經一卷（附首頁放大）　四六五

伯二二八六號　梵網經述記卷第一　四六八

伯二二八六號　背面　梁朝傳大士頌金剛經　四九一

伯二二八六號　背面　梁朝傳大士頌金剛經序　四九四

伯二二八六號　背面　佛頂尊勝陁羅尼經並序　四九五

伯二二八七號　大乘二十二問本（附深淺放大）　四九七

伯二二八七號　背面　卷末題記　五三二
伯二二八七號　背面　上清三元玉檢三元布　五三三
經
伯二二八八號　淨名經關中釋抄卷上　五三四
伯二二八九號　佛說七俱胝佛母心大准提陁羅尼經　五四一
伯二二八九號　佛說延壽命經　五四三
伯二二八九號　佛說地藏菩薩經　五四四
伯二二九〇號　如來臨涅槃說教戒經一卷　五四五
伯二二九一號　千手千眼陁羅尼經　五四九
伯二二九二號　摩維詰經講經文　五五四
伯二二九三號　四分律刪繁補闕行事鈔上卷之第二　五六三
伯二二九四號　大乘百法明門論開宗義記　五六八
伯二二九五號　諸經要集卷第四（引證緣、歎德緣、燃燈緣）（附深淺放大）　五六九
伯二二九六號　三皈依軌儀、懺悔罪障、更別懺、再別懺　五八四
伯二二九七號　黃仕強傳　五九一
伯二二九七號　普賢菩薩說此證明經（附深淺放大）　五九二
伯二二九八號　大乘經纂要義一卷（附首頁深淺放大）　六〇五
伯二二九九號　太子成道經講經文　六一〇
伯二三〇〇號　佛說觀佛三昧海經本行品第八　六一三
伯二三〇一號　別譯雜阿含經卷第十一　六一五
伯二三〇二號　佛說長者女菴提遮師子吼了義經　六二四
伯二三〇三號　大乘稻芊經隨聽疏　六二八
伯二三〇三號　大乘稻芊經隨聽手鏡記　六三〇
伯二三〇三號　背面　佛本行集經　六三一

Pelliot chinois
Touen-houang 2245

四分戒本疏卷第三　沙門曇定

諸天德是九十波逸提法半月半月說戒經十來

出罪第三篇　捌標說儀次陳本戒後問清淨此是標文也　初約愆相七

門分別後方別隨文解釋言愆相者一約身口不別二約自他兩業三約處住

年時四無持犯五隨處斷不同六約二部同異七就下衆任運　初身口者使有其二

一有其戒只業戒犯　二有其戒身業戒犯　三有其戒身口合犯　四無者打拳謗罵而

自同論說產實得道說法過五六嫌罵謗教誡教授十日等恐怖驚怪說法

陵推御學戒呵責悔責悔無根謗等是　身業其戒者二宿殺生肌

若覆瘡瘡作衣足生過受別衆三錯十非時殘宿不受外道食藥請之重前二軍

陳十如非時食四飲者生非過去身業其戒一既尔餘類可知第三軍陳飲酒水蟲

過夜擊鼓自色三衣二隨打博攻人一等是身口合犯此九者位為三第二有兩

戒身口作業共身犯謂屏露二教具差自教身作業差教人教口作業去

四分戒本疏卷第三　沙門曇定

諸天德是九十波逸提法半月半月說戒經十來

出罪第三篇　捌標說儀次陳本戒後問清淨此是標文也　初約愆相七

門分別後方別隨文解釋言愆相者一約身口不別二約自他兩業三約處住

年時四無持犯五隨處斷不同六約二部同異七就下衆任運　初身口者使有其二

一有其戒只業戒犯　二有其戒身業戒犯　三有其戒身口合犯　四無者打拳謗罵而

自同論說產實得道說法過五六嫌罵謗教誡教授十日等恐怖驚怪說法

陵推御學戒呵責悔責悔無根謗等是　身業其戒者二宿殺生肌

若覆瘡瘡作衣足生過受別衆三錯十非時殘宿不受外道食藥請之重前二軍

陳十如非時食四飲者生非過去身業其戒一既尔餘類可知第三軍陳飲酒水蟲

過夜擊鼓自色三衣二隨打博攻人一等是身口合犯此九者位為三第二有兩

戒身口作業共身犯謂屏露二教具差自教身作業差教人教口作業去

食戒但自作業第三遮性分別者世尊性餘惡輕遮其世尊制妄語與兩舌
異嫌強言用鐵鞭鞭恐怖飲食露地說麁語毀同學神祇打持詐代其授
惡餘並遮德　第四持犯者有十三戒其二持犯謂王舍三度如得稱唐玄奘
說身教戒屋受用德衣復有一緣不犯皆別獨授二人聚落作餘食法得
天竺食物之七日盡形作四法受不犯殘宿不受淨施同主元其罪如麻菽
應僧事与欲此獲三衣合十三戒出聖開廣作其四法差喚聖教作教作四法
竟作此十三而无罪過名為作持四持不作法而自作事者遠名為四犯違作
事邊復名作犯此上四作二犯業思體一而名是別差四法四事名為四持作
持名體各別名可作法作事皇作法邊即是作持以作法故經前事而
无作犯及部作犯皇非持此名雖名異餘七十七章持犯中未攝耳作持四犯
餘七十七分作持四犯餘七十七戒十三分分作持四犯十三分分作持四犯
遮論八十九四持作犯名持出別已知上解　第五遮制不同者異說說欲成此二
隨此遮僧制餘遮佛制通而名之並是佛制但諸僧衆差
不作此預廣法作无所盡故言遮僧制得罪　第六二部同異者三種不
同有三戒有无不同謂輕教日暮受教戒師大僧則有戒无可知二有十三戒
輕重不同謂食三衣五坐一行三不用鉢蓋大僧使重尼衆威輕多父
僧數故重使尼希故輕謂謙食勸受乘等三与尼衣作反三衣過量
是衣五三有無戒犯同緣異謂自請受食犯同而開緣不同名可離合不同
有外道食犯師是同与緣不同一減年受戒緣同不過量法衣生犯緣開
緣不同名可名字不同此等但得提罪名為犯同緣有異故下尼律去別制不
同之義至文中解餘以同故至尼法中直列戒本無位言於中細論知覆藏僧
兜尼殊式有境界翻到隨義有異如兩舌鬪亂二宿過五六語等及說
可知　第七任運者前自他四位第二第三教人犯中廿一戒餘屏蹲二教餘十九
戒容有任運餘未可知　已下隨文別釋　故妄語戒第一　一制意者然
世家之人理冥稱實寧喪身命許无虛謬今反違心背想撥誰前人令他
重前自失已利過患之甚是以聖制　二釋名者言不雜實所以名妄軌
之在四日誑无心不犯故曰妄語戒　三具緣通緣如上別緣有六一人二作人想
三道想況四知是想語況五言語六前人聞知　四開緣此說可知多論妄語
兩舌惡口惡作四句或有是妄語非兩舌非惡口傳他語時以不實故是妄
語不分離心非兩舌偏說故非惡口　第二是妄語是兩舌非惡口不實故是
妄分離心故是兩舌偏語說故非惡口　第三是妄是惡非兩舌　第四具
有三下發聲兩舌作法之有四句偏說可知已下四明本末戒同鳩摩羅什譯
佛法始多外道識前後語異恍惚故樂說無盡　此滿足戒本文有三句一者犯人二故妄語
差別知兩妄語者波逸提　此滿足戒本文有三句一者犯人二故妄語

三遮制結犯　初句可知　第二言知而妄語者於中文三二開妄語境二行相
人犯義三前後方便多少　言妄語境者有具八種一見言不見二聞言不
聞三觸言不觸四知言不知餘四反上可知此是妄語境　言第二犯義者眼
見者識雖見知者乃至意識知不見者除眼識餘五識及言語
三方便多少者於中有四初三時有心未作妄語名時機是妄語已說是妄
語第二第三各有兩句二時有心一時无心第四一句三時无心第三言波逸提者
犯名差三時有心妄語者皆得根本提罪次有兩句二時有心一時无心者未
句根本有心前後无心此四反提前後有心根本无心前後有心後无心後
一有心前二无心此三得言如律廣說　第四句三時无心者皆不犯　又律去所
見異所聞異所覺異所觸異所想異所心異知此語事皆是妄語言所見
異者行心之中見於席張言見仙像是言所聞異者領納處境共心共
受名之為聞異他樂受異本所思故曰所思異言所破異者緣於助色希
須名欲即言欲得聞法故曰所異言所觸異者生彈行中實得名觸言
得然觸是名所觸異言所想異者先生異怨想言有親想故曰也言
所心異者行心緣此名言緣彼故去所心異甘得提罪又律去飲戒時乃至三
聞施令有罪而不發露者犯罪妄語　僧祇居兜等遮言生聞言
見不得妄語不得未度度隨餘事方便者自拍甲應方便引接不言
使去如是方便无犯十論若諸高德人去是下姓者犯顯若語兩眼人去如一
眼得妄語提又如聲聞法故提若語一眼人去決是暗眼人得輕想他罪又眼三
種妄語但決三言是令約此戒同異三種若起心欲誑前人得責言若發言
前人未解得言者言已前人解即得提罪不犯中律去但祥想說見言見不見
言不見乃至如等八種皆在差意意有見想便說者皆不犯
毀犯戒第二　一制意者然夫人之法貴出善言遮相據實令彼歡喜事違
於道反以下賤之言形出前人令彼歡慨疲倦口業傷物心惱於物損
廉恥故以聖制別緣有六大比丘十論五人四衆皆言二是毀呰語
三如毀呰語四作新厚意五言辭巧六前人聞知毀呰語之有四句說前而說
已下四明本末戒同鳩摩羅什譯佛法始多外道識前後語異恍惚故樂說無盡　差比丘種類毀呰語
樂過解打毛牛以解毛生得毀不指進方等使制除戒　差比丘種類毀呰語
者波逸提　此滿足戒本文有三句一犯人二毀呰語三犯初句可知言種類毀呰
者於中有二初引六惡法次明所為事言六惡者如律中說種類一種平
三業平四相貌平五犯過平言種平者決是平等生言三種平者決是下姓
人言業平者決是彼術工巧人言相貌平者決是言略等人言犯過平者決
是犯過人言結使平者決是多結使人　第二所為事者有三一差而罵二新
罵三自比罵言而罵者決是除麁惡生等是言新罵者決似除麁
種等新罵者我非除麁惡種乃至我非無貴賤牛羊故呼人等又作善法罵
人言種類而罵者決是所謂差生種等人餘二例知第二句言波逸提者是
結罪文化輕重有二以六種惡法罵比丘者皆得提罪二以三種罵者
皆犯波逸提罪罵中嫌罵比丘及父母者得提罪差別上顯知清靡

文三種而四句者決定所簡差生稱等人餘二例知第三句言波逸提者是
結罪文花嚴重有二以六種毒法四句比丘者皆得提罪二以善法三種四句者
犯重罪就惡法四句中若四句比丘及父母者得提罪若四句中間無清離
者四句親男親女同學等言此屋內比四句外更加是中有犯是人犯謂小戒比丘
文大姓者同住大姓中有小姓比丘不犯者得去差為相利故說為法說為非
故說為教授故說為親友故說說戒喜嗟回語次或笑或相視或說戒摸
說皆不犯　兩舌謗戒第三　制意夫出家同住无心生別專擅私屏侍
於彼此令得未有諍事而生已有諍事不可除滅鬪亂僧衆恐怖後重是故聖
制　別離有六一者大比丘除餘衆及殘僧四俱等二或部惡事三侍於彼此四彼作
論惡三言事了六非人聞知論六聞說大比丘提餘衆罪輕以鬪比丘密有別部破僧
事故為斯故重不有四句比丘則以說　已下四明或不犯戒回六群傳他彼此令鬪
諍二鬪亂彼此人使為制戒　差比丘兩舌謗者波逸提　此準長戒本文有三句
一犯人二兩舌三離間初句可知二言兩舌謗者鬪亂兩頭令他破也故律云鬪亂七衆
出家五衆在家六亦三言波逸提者是離犯大律云差鬪亂比丘者犯提餘犯輕
若依大乘惡法多言某甲說汝是无有上中下法故令他離差彼離不離皆犯
多說惡更說廣差不傳彼此語但兩邊說令離散者一切皆罪　不犯中律云差
破惡知識惡伴壞和上阿闍梨親友知識於傳語鬪作无利益方便作无利
破知是人者初无犯　共女人同室宿戒第四　制意者男女形殊理无
同居堪界文涉妄生嫌濫又致說醜笑無自教忠累不輕是故聖制
別場有三一是人女二室相隔就三共同室宿四知共宿五屏障側結罪言人女者
四五二律局取人女人蘭若女蘭異男等但是人女不問道俗親疎大小五小方
至初生具除死女也　欲去二律通三趣女謂梵中去母女姊妹大小道俗
成是犯通大律云三趣女共宿亦犯差摩馬牟羊差野差等鵝鴨乳者鵝
等差一時上頭上即名宿犯方至他舍有女人客猫子覆宿之犯四知共
同宿者但知宿即犯不問二行要須共期方犯五令差母女姊妹近親病
差有知男自伴不犯皆不犯此律下關自病不犯對此病則久應立緣
已下后明不犯戒回所那律行路至姑女舍宿物女姨尊者早在虛室中
彼悉慨慨說法將道比丘舉過佛使制戒　差比丘与女人同室宿者波
逸提　此準長戒本文有四句一犯人二女人三同室宿四結犯初句可知第二言与
女人者往去人女有知命根不斷三言室宿者室有四壁一四周障上有覆即
同在一室內中有隔者准論不名三前故无罪即長行房檐下兩頭有障
無覆而不遮即同院門上通覆間中央四雖覆遮而有開處謂通
覆邪上方開明孔言宿者此等四室比丘与女人同宿戒女人後至或比丘後
至共之俱至差並卧隨腸轉側一一皆犯四言波逸提者是犯句於中有一差与
女人同室宿隨轉側一一犯提若与女人同生差人黃門根人同宿皆犯比丘盡
曰卧女人文者舍罪女人差至犯屏處　多養二論差都集處同都內設使
雷中有諸小房之檐長養別於雷同故稱是一房也犯方至由一步
決人皆犯十論差在室中通夜至者不犯地應多共房有明不明者准文專

明女人文者言男女人差至稱屏處　多養二論差都集處
雷中有諸小房之檐長養別於雷同故稱是一房也犯方至由一步
決人皆犯十論差在室中通夜至者不犯地應多共房有明不明者准文專
說皆不犯　兩舌謗戒第三　制意夫出家同住无心生別專擅私屏侍
於彼此令得未有諍事而生已有諍事不可除滅鬪亂僧衆恐怖後重是故聖
制　別離有六一者大比丘除餘衆及殘僧四俱等二或部惡事三侍於彼此四彼作
論惡三言事了六非人聞知論六聞說大比丘提餘衆罪輕以鬪比丘密有別部破僧
事故為斯故重不有四句比丘則以說　已下四明或不犯戒回六群傳他彼此令鬪
諍二鬪亂彼此人使為制戒　差比丘兩舌謗者波逸提　此準長戒本文有三句
一犯人二兩舌三離間初句可知二言兩舌謗者鬪亂兩頭令他破也故律云鬪亂七衆
出家五衆在家六亦三言波逸提者是離犯大律云差鬪亂比丘者犯提餘犯輕
若依大乘惡法多言某甲說汝是无有上中下法故令他離差彼離不離皆犯
多說惡更說廣差不傳彼此語但兩邊說令離散者一切皆罪　不犯中律云差
破惡知識惡伴壞和上阿闍梨親友知識於傳語鬪作无利益方便作无利
破知是人者初无犯　共女人同室宿戒第四　制意者男女形殊理无
同居堪界文涉妄生嫌濫又致說醜笑無自教忠累不輕是故聖制
別場有三一是人女二室相隔就三共同室宿四知共宿五屏障側結罪言人女者
四五二律局取人女人蘭若女蘭異男等但是人女不問道俗親疎大小五小方
至初生具除死女也　欲去二律通三趣女謂梵中去母女姊妹大小道俗
成是犯通大律云三趣女共宿亦犯差摩馬牟羊差野差等鵝鴨乳者鵝
等差一時上頭上即名宿犯方至他舍有女人客猫子覆宿之犯四知共
同宿者但知宿即犯不問二行要須共期方犯五令差母女姊妹近親病
差有知男自伴不犯皆不犯此律下關自病不犯對此病則久應立緣
已下后明不犯戒回所那律行路至姑女舍宿物女姨尊者早在虛室中
彼悉慨慨說法將道比丘舉過佛使制戒　差比丘与女人同室宿者波
逸提　此準長戒本文有四句一犯人二女人三同室宿四結犯初句可知第二言与
女人者往去人女有知命根不斷三言室宿者室有四壁一四周障上有覆即
同在一室內中有隔者准論不名三前故无罪即長行房檐下兩頭有障
無覆而不遮即同院門上通覆間中央四雖覆遮而有開處謂通
覆邪上方開明孔言宿者此等四室比丘与女人同宿戒女人後至或比丘後
至共之俱至差並卧隨腸轉側一一皆犯四言波逸提者是犯句於中有一差与
女人同室宿隨轉側一一犯提罪若与非人畜生男共通三宿一初言罪餘
自去差遣彼去差不尔者皆犯提罪若与非人畜生男共通三宿一初言罪餘
不犯緣並同前戒　共未受具人同語戒第六　制意者多論羅
教故化制此戒一為異外道故二為師与弟子住別故三為令別言語不了故四
為依實義不貴音聲故別緣有五一是化所說法二字句味三未具人四齊
辭同師五言說了了便犯已下明戒本此戒回六群比丘与諸長者在語處
未受具戒人同語者

為依實義不責音聲故別緣有五一是化所說法之字句味三未具之四者
於同師五言說了之便犯已下明戒本無戒因六舉比丘与諸長者本語云
高聲同誦經語擯比丘佛便制戒　差比丘與八未受具戒人同誦者
波逸提　此第三戒本文有四句一犯人二未受具人三同誦四經罪前二句可知三言
同誦法者誦謂文不前不後同時而誦或抄前抄後二誦皆名同誦所言法
者化所說聲聞所說仏人所說諸天所說皆是四法四言波逸提者是墮犯罪故
得去差聲聞弟子餘人等說為仏印可者即名為法般法若抄前抄後而說皆
犯提罪故得去共誦者謂誦句義句味字義非句義而亦不言句義者
文者謂聲聞句表三行理同名為句義犯提十誦云有聲聞聖人言罪言非
句義者前人說法惡莫作未竟後人抄前言諸惡莫作使前人言教衣
正行不圓故曰非句義之犯提罪以句同聲相接故言句味者句表无常理周者
資神之義名曰句味抄寫前言悲理不周无資神之用故曰非句義言字義者
書聲同誦衣表雅理圓名為字義抄寫前言名體不圓故曰非字義
犯論文有得藏阿毘曇經多羅是佛所說後五百羅漢結集此法同誦者犯提罪
論藏五部一部各得提犯差自以已意撰集文字乃至佐言非佛所說故无
罪不犯中得去應言教說竟次說差人誦竟一人言差二人同共同誦差錯
說彼此皆不犯　句未受具人說他虛罪戒第七　制意者出家僧衆理
要清潔善名外聞生人信敬以此法虛惡言事句俗人說前人聞之非彼
皆實情生毒淡失其敬信出家之意故提摩羅聖制別緣有
七是比丘及產之犯初篇罪三知犯虛罪四无僧法開五同未受具人說六言
妙了之七前人聞知已下出明戒本無因果群比丘句白衣說比丘犯虛惡罪句未
者聞衆乃悉餘比丘白佛之便制戒　差比丘知僧比丘犯虛惡罪句未
受具戒人說障僧相虛五緣罪初句可知第二句言知他犯虛者律
之犯初二句為名為虛惡罪第三句言句未受戒人說者律之障比丘犯
餘人是第四句言障僧相虛者是開除文第五句言波逸提者是墮犯罪故
多論云聚落城像不說他虛罪差破佛塔其罪有限說他虛罪破壞
法身罪同五逆故律云不問前人有罪无罪衆僧不作羯磨白人說一言
隨喜不犯白衣說僧況尔小之罪過皆墮　僧祇若人問某甲比丘犯如
飲酒　若人彼白當知障上篇說餘罪之犯言文差說名字差種種差
衣服差房舍差相狀皆犯提罪說下三篇得去若自說虛罪之犯言罪
不犯者差不知差僧差若非虛想差自衣先已開皆不犯非不有小罪
實得道向未受具戒人說戒第八論主三義故制一為大人法故
理功德衆流諸惡發聚本自說德行隱屈罪過非大人之法二自驕至
德則失恩有異前人聞之偏心專敬失於平等淨善之心是故聖制
別緣有五而有實德輕者猶上陽窮虛不犯三百言已有三句未受具人說四言
對了之五前人聞知然殺戒不別有緣　差大妄語中戒有實得者以制斷戒
聖人制意不殺更犯謂是制聖意凡　差比丘與八未受具戒人說過人法言我見
是我知是實者波逸提無戒文有四句人之前增三說已所得四緣罪言差比丘者
義如上解言未受具戒者除比丘比丘尼餘人是言過人法者是聖所證法是言
波逸提者是墮犯罪故得去比丘實是四聖四句或得四種文或成就惡語言
不淨阿那等說者皆犯提罪或見實語天龍鬼來至我所說者亦提　問說已
得罪別夫提所以現通但有妄罪　答若論口說兼通凡聖事商虛實虛則過
重實則德依故別表提神通聖能更无有過但得妄罪　問義境所對談之象
犯實陰二具現神足者世人但犯所以不同　答或據過有增減故以附降然德所成
不別有緣　差大妄語中與女人說法過五六語戒第九　制意者凡說法生善事
須忍時不請而說豈无住授本无信敬情懈奢傷戒曰斯次致興過非不免
此所又人說事福緣難過若全不說番生善於法長隔永論菩海故緣聽說齊
五六語過制犯　別緣有六一是人女三不請四无有知但人男子五言
時了六過五六語便犯已下明戒本無因起習隨喜在始前與兒婦耳語說法
便起歡樂佛便制斯後回請說故聽齊五六語及有智男子證聞過限說
若比丘與女人說法過五六語除有智男子波逸提　此第三戒本文有五句
犯人二所為女人三說過限四除聞五結罪初二兩句可知三言說法過五六語者
法者謂是如來親所宣說及請天等所說亦名為法言過五六語者五謂五蘊
言色是无常受想行識之法无我六謂六根言眼是无常乃至意是无常
謂五五六過六五七故名過五六語四言除有智男子者是聞緣律云知男子者
知慚愧不慚愧事多論解人情語可作證明故名有智男子中但不用者不識
知慚愧出家不淨以事同故差盲差聾差瘂二皆不差眼之名无人知男子及上可是五言波逸提者是墮犯罪
若過不解好惡義味之名无人知男子及上可是五言波逸提者是墮犯罪
律云若過已外說聲相接不斷一罪若句之斷絕說句之提罪差多為說五六義
從坐起去更有回緣漸生為說不犯若五六語竟為後女人說如是相曰為无量女
人說不犯者上即犯若舉句不了犯言若向非人畜生說之言不犯者律云若限說
若知男子前過說若无男子請應說若受五戒說五戒法受八關齋法乃至
女人聽聞轉生故問廣問廣說皆得无犯　掘地戒第十　多於三種五故不
聽掘地壞生一為不惱害衆生故出家捨惡習慈物命之為已能詐故三為大
護仏法故若仏不制此二戒者因王大臣侵使比丘出仏制故五臣息心不護侵
使得全解緣終道業智斷或是名大護　別緣有五一是生地二住生地想三自
掘口使人掘時不住知解語五壞傷便犯　差比丘自手掘地差教人掘地者波
故自掘地者上掘鍬比丘擊過佛為制戒　差教人掘時不行知解前制非因更護
逸提此第四戒本文有三節一自掘故略制二教人掘故略制三教人掘地四教人業五結罪初句可知
緣始三說第四戒本文有五句一犯人二自住業三所傷地四教人業五結罪初句可知
第二言自手掘者特去差用鍬鍬或掘打刀刺指擿斬傷第三言地者律云若

過提此過是本文有三門一自犯出四者二教人犯罪不行犯如實者非犯罪過
結為三謂是戒本文有五句一犯人二自作業三教傷地四教人業五結罪和尚可知
第二言自手掘者捋去差用鍬钁式推打刃刺持搗斬傷第三言地者捋去差已
掘地已掘者經四月被雨漬爛如不見於生地无有砂石及礫此土是名生地差四不
砂不土此非生地自掘天雨被去地有二種一生二住生者大地住者有二業住者露地
望二上住者重閣上露地是皆名所傷之地第四言差教者掘捋去差不教言
者是名是化緣第五言波逸者是名逸化罪捋去差化如上所傷之地差以
用鍬钁乃至掘取損傷及地上塗火但使地住地過一切皆墮若使掘時不教
者是知是名化去罪　被去差轉石掃地驅牛砍伐地平意傷如蚊蝱切化
提去蚊又不肯殺者化提去地住字名提差大小使時水牛麋地化墮若掘出
物未持危等在麋地經雨已不淨自取化提　差此約无罪半約得去　多論使
僧屋掘地住知淨捋提教下三聚淨人掘不住知淨捋者差三聚不為三業利益
回將自驅去木者言罪是今去蘭若无淨人應比丘以水流地持草布上或使成
泥取用被去種處地得自掘　不化者捋去差語言知是名者是差戒本教
若扶掘四差及持石取牛糞取木屑掃地差屎壞去除糞行處去及屋內去差
未住掃地不住故掘意一切不化　壞生種戒第十一　制意如上化緣之
同此戒不別有緣摩前為戒緣中此丘自斫樹以為緣起　差比丘樂鬼神持者
波逸提　此滿足戒本文有五句化人二壞業三鬼神四所傷五結化初
句可知二言壞者捋去差所差斫差斬差截差落並名為壞三言鬼神者捋去非人
是也四言持者一切草木是鬼舍所依名持者故增與增鬼子樹也以之為舍
持者持有五種一謂根種二謂節種四謂覆羅種五子種生種雜
有五合則是三第種根生種按生三種子生又根分二不假節生住根種之名
根中假節生者住覆羅種之又按種亦二枝中不假節生者住枝種之名
假節生者住節生之同子之種中當體之一始終差別雖成有五合即是三
此等皆名所傷之境五言波逸提者是逸化罪句故捋去差此五生種就地
雜地以刀斤鋤鍬等皆名壞持而得提罪　被去掘地壞草竟日不已者
提差中間息一提也又曰自壞地壞俱墮若打找着生草樹上差火然並
墮差壞多分生草木者隨壞半執半生言差不言知是為是亦言曰明淨
生種法　被去根莖種以刀中破淨訖種者亦以刀破又絕却子白淨心種者謂
羅物菜等等撓淨子種者十七種就皮大淨通五種又五果中菜撓
種知菜麥之屋化甲淨去撓食大淨合食大淨者謂生熟二菜合撓
膚果種者大淨合食如果鮮果糖果棗椰子胡桃石榴之屋稻穀種者香者
者名雜淨去子食穀裏種者大淨椰子胡桃石榴之屋稻穀種者香者
藕莖之屋未有子大淨角裏種者淨法如稻穀法大小豆等也准此為中食
子文草應得火淨但今相著即得淨法亦復得云若以五生種撓者
汀井水中大小便中糞稀中者若飛化提若草中行欲令免苦傷人蚊
聽撓問打找樹上隨打多少一切根罪然皆一分生不起是此隨傳傳
令那若草木有多生相似隨壞受皆一分生不起是此隨傳傳若

汀井水中大小便中糞稀中者若飛化提若草中行欲令免苦傷人蚊
聽撓問打找樹上隨打多少一切根罪然皆一分生不起是此隨傳傳
令那若草木有多生相似隨壞受皆一分生不起是此隨傳傳若
罪為生報若一微名令要斷方化捋五不化若若言者是名生地差四不
斷化拔草木若花生草木上中捋中竹西雜陳若撥壁石若取牛
屎若生草覆地以杖撥遠令開若以瓦石柱之而斷傷草木若陳
住行地之若掃住行地若以杖蘇地而誤撥生草木斷者差隨不化
異語惱僧戒第十二　制意者凡別口業綺戒而雖制過不至重
惱衆非理令淨衆僧作法可制仍作不如法違法惱他真過不淨法
隨得罪　別傳有五一身口業二教惱不必三作白可制四必住處
問並更作使化　已下正明戒本此戒未作制前未有僧命衆法可
處住化中恐制後違者方化捋罪口業侍者作異語之名身業侍者
作業惱之名雖前後二結違制受問令為一戒口業三過三業兩者
惱境等重直作兩捋此之侍者事似輕微惱衆不少故制方化捋
心開陸比丘化罪錄比丘問以別事者仍使可已作錄語白後使惱僧
來不來乃至不應語而語又仍可已作錄語白後使惱僧
若比丘尼作異語惱他者波逸提　此戒本文有三第初略制次隨
結後滿足制持此滿足戒本文有三化人二總業三結罪初句可知二言妄語
作錄語總他者捋中今三初僧未白前妄作錄語者捋去錄語者捋去非人
誰說為說何事為論何理為我說為餘人說我不見此罪如是語者化捋
差僧白已如是語者化提二總他者如捋中說僧來不來乃至不應語而
語未住白前如是語者得吉罪差白已作者化提三言波逸提者是逸化
之罪捋去如上注僧者亡化提差上生喚來不來吉罪不化者重聽不解
前語有余錄便言汝問說誰為論何事乃至我不見此罪差欲作非法无
利得處不與和合喚來不來不化差為作非法得處若不欲知教言是來使來
不化差乘食差不作餘食法食若病尼起不起不化差命難慈難教其起
使起不化差惡心問不與說差作非法事使語者若小語鎖撲一切不化食
罵戒闘諍戒第十三　制意者凡諍事務度處
之不易故闘諍德之人如法料理應讓來令彼物營及眼患名鬚言嫌
罵令彼生恐怖衆僧事損損不輕是故須制　次釋名者見而不聞處說
有受者名嫌聞不見處名罵雖前後二時同惡罵等四說嫌
通緣如上別緣有六一是闘處所差之知是所差人三如法經營元受者等四說嫌
罵語五言詞罵六前人見而不聞名而不見使化　闘緣比說可知已下正明戒本此
言曰苦地比丘名奚比丘所有恨故解眼見處說嫌餘比丘白佛言使問制戒後
又化闘處罵故事白佛案前文制此戒結得去物時次隨後廣制
差比丘嫌罵者波逸提　此滿足本文有三句一化人二罵業三結化初句可知二言
嫌罵者得去嫌者謂而見不聞處語言者有教者是言罵
者言罵而可聞不見處而說罵三言波逸提者是逸化罪問此罵戒何別答前

*

若比丘如是[illegible]提　此第[illegible]本文有三句一犯[illegible]
婬實者律云[illegible]有見不聞處語云若實有[illegible]
者實有可聞不見處而說罪三言波逸提者是犯罪同[illegible]
作如是人[illegible]實不實[illegible]
[illegible]
[illegible]
露處敷僧卧具戒第十四
[illegible]
用[illegible]去時不自舉不教舉[illegible]
[illegible]
律云僧者謂四方[illegible]
[illegible]
者去罷若二人同座下座不收不者犯二罷上座犯一提[illegible]
故論云上座與下座同一床座下座謂上座不收下座犯提及吉上
座是謂下座當收下座責不收上座犯提二人不前不後俱不收二俱提
若露敷僧物而入房思惟去五不見僧卧具在露地以不自敷不使敷故
而不舉久須到[illegible]僧卧具不舉久提[illegible]俗人家[illegible]
訖比丘不舉[illegible]
地敷已不囑人[illegible]
人令知若無[illegible]
者上若即時還便應[illegible]
不去者初出門即犯罪　屏處敷僧卧具戒第十五
制意同前六緣成犯一是僧物二知是僧物三是屏處四為已敷用五去時不
舉六過限便犯　已下正明戒本文[illegible]若比丘於僧房中敷僧卧具若自敷
若教人敷若坐若卧去時不自舉不教舉波逸提　此滿足戒本文有五句一犯人
二屏處三用僧物四為已受用五去時已下結不舉罪[illegible]如上僧房者屏處
僧卧具者謂[illegible]床木床上[illegible]若自敷若教人敷者為已
受用故[illegible]去時不自舉不教人舉波逸提者不舉之罪[illegible]
[illegible]
卧具置裏以餘生寶[illegible]

*

卧具置裏以餘生寶[illegible]敷取卧具等置衣架上堅床而去若不作如
是出界犯蘭[illegible]若去[illegible]羅若[illegible]日還不久聽二宿[illegible]外第三宿明相未出去
白[illegible]若遣使去語知事人[illegible]不去明相出便犯不犯者作如上方便或水陸
道斷命梵等緣者開　在敷卧具戒第十六　制意者是物有限事局彼
此情同[illegible]我為彼有意隔即進否[illegible]先得住處[illegible]不善量[illegible]便於中強
敷卧具共相逼惱非[illegible]故作所制　所緣有六一先得住處[illegible]已定
二知他先住三作[illegible]彼意四強敷卧具五無因緣六[illegible]為二難等緣
六隨卧犯提　已下正明戒本[illegible]比丘[illegible]
若比丘知先比丘住處後來強於中間敷卧具[illegible]若嫌者自當
避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提　此滿足戒本文有四句一犯人
二知他先得住處三後來下強敷相逼四作是下結非威儀罪初二兩句可知
三言強於中間敷卧具者中間者若頭邊若兩脇邊是敷卧具者
若草敷葉敷下至地敷卧具四言作如是因緣者謂作故逼[illegible]非
餘者非餘[illegible]言非威儀者[illegible]波逸提者是犯罪[illegible]
[illegible]知他先得住處後來強於中間敷卧具[illegible]側脇著床結犯
十去若為[illegible]他故開戶閉戶[illegible]若[illegible]法隨他
不樂事作一[illegible]頃　不犯者律云若先不知若語已住若與開閒若開寬
不相妨礙若親舊教言但敷我自語主若倒地若病轉側墮上若命[illegible]
并難一切不犯　牽他出房戒第十七　制意者比丘四方僧房衆人並有
理無違[illegible]先制理安心已定後來之[illegible]宜共[illegible]同與心牽出自[illegible]他[illegible]
[illegible]牽[illegible]實不難是以須制　所緣有六一四方僧[illegible]二先[illegible]安心已定三作
惱亂彼意四瞋心牽出五無因緣為[illegible]不犯故六隨出門便犯　已下正明戒
本此因六群比丘共十七群道行至小住處十七群先入寺[illegible]房舍[illegible]
得好住處[illegible]寺出房[illegible]比丘[illegible]佛使制戒[illegible]若比丘瞋他比丘不喜僧房舍
中若自牽出教他牽出波逸提　此滿足戒本文有四句一犯人二內心瞋恚
三是僧房私房不犯四若自已下牽出結罪　前三句可知第四言自牽出者波
逸提已來是為犯罪故律云隨所牽多少[illegible]犯若牽多人出多戶多提若
牽一人出多戶多提若遣一人出一戶一提[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]房[illegible]不[illegible]第十八
[illegible]

休除婦女已為餘人差殺清淨處說法屋自應差與住僧衣說法差屋寺中
差四人讀經試徒聽者切不犯　此戒既大僧寺教授有日慕罪屋寺不犯
雖許說僧屋二寺供得教授師戒第廿三　二制意者然諸德之人
專修善業慈心教授情存為法不惜飲食而見他得利心生嫉妬故言試
可試貫長事純熟善根虔不輕是故聖制　別緣有六是僧者二猶存為
法不惜飲食三生慈悲心四發誠心五言辭巧妙六前人聞知犯　已下四明戒緣
或曰是近教授師供給六群生嫉妬意言彼無實但為飲食故教授屋比丘白
仏仏便制戒　若比丘語諸比丘作如是語諸比丘為飲食故教授屋比丘波逸提
此第四戒本文有三句犯人二非親屋三作如法作物可知二言提訶者是他得利心生教授
故起譏訶三言波逸提者是犯白律法者如上說訶說了提罪不了言罪　不
犯者共事食令為飲食供養故教授者無犯並皆不犯

與非親屋衣戒第廿四　制意者凡男女形殊理无文雜无緣所以事招
外說曰文教深密嫌疑行損敗不輕是故聖制　別緣有四是比丘屋二非親
里三疑心四彼屋領授使犯　已下四明戒本緣因七食比丘與屋衣殺
因慳貪殺向人試比丘白仏仏呵便制　若比丘與非親里比丘屋衣除貿
易波逸提　此第四戒本文有五句犯人二非親屋三衣四除貿易五結
罪上言知第三言衣者有十種如上多論應量衣提不應量者針氏犯提
非應量針氏犯提　鉢等者四言貿易者義如上不至藥草一片相易得
五言波逸提者待犯律云若二比丘共一屋衣或一衣與二屋並犯提　多論
言犯者與律但言與屋提與下衆言者係多論與屋三衆俱犯提義亦應
然不問洗衣擣業多少中制又有染數又律云屋與大僧者罪若無希
數大僧與弟應犯輕屋與下衆衆於上尊生譏義微故所以
輕　不犯者五不律云若為新理切業事者為說法若為多誦經或與衣作衣
並不犯此律與親屋衣共相貿易若與塔與僧犯　與非親屋作衣求索
制意同前但作衣為異　別緣有五是僧屋三非親里三自送衣遣比丘作四犯因
緣律云若借著洗染持墨主犯　五隨所作使犯已下四明戒本此戒因慳貪
為屋作衣義住婦律或已付屋令在衆者居士聽受仏便制戒　此第五戒本文有
四句犯人二非親屋三作衣四結犯上
二句可知言受者是遣犯罪故　律云彼比丘聞刀截多少隨一縫一鍼乃至
問所以不待作成而問針氏得罪者何答是中多為故小大僧上尊為下作衣
多生法慈又恐妨說禪誦正業衆僧作非法之衣具斯諸過故隨縫針得罪如屋
造塔得罪此並是多故亦若復彼看毒蛇廚人治以手摩物若便角頭
說方正等為緣業殘一切言罪不犯者與親屋作若與僧住為塔者僧者洗
治染墨主並開不犯　稱與屋屏露坐戒第廿六　此戒通與女人同坐相共業
業生為別　別緣有四是屋三无第三人三在屏裏二屋四共生便犯　已下四明戒
本此戒因趣留陀夷與諸鄔波難陀屋舉過仏便制戒　此戒比丘與比丘屋在屏覆坐者及過提
覆者為障比丘舉過仏便制戒　此戒比丘與比丘屋在屏覆坐者及過提

*

是遮未悔罪犯法者無量無邊諸惡業障皆悉清淨
衣鉢无罪或犯一切五多尼或多比丘一尼隨犯業多少犯示行懺
「假有俗人為第二次犯以其將用久受淫欲損非輕故示用之行是者
開有是人不犯次顯別犯差去及事犯用色行隨乘落界次賣十
里犯若顯俗女人用素帛素是犯限此略不載下專舉女人上無疑
化言聽減直故知上下明非開犯秘十多三次差言越界方犯示同此
緣示犯者除顯直淫彼緣若入犯已秘師失濟上下狀摩不隱
乃至難緣如上所說差皆示犯

食尼薄食戒第廿九

若比丘知比丘尼讚歎教化因
有四種過後制之者違尼歡已請行相美求利長已貪結懷於四命知
足心故之偏心曲媚現情親厚好招致外譏損壞示經三合法主隨言供養
无德之人即是相惜施主關奉福田雖反報之義四毀壞好人令他發主
打罵稱示生致重又是惱亂賢善具斯多過是故聖制列條有四
是尼歡德教化食二知歡三度得四食已咽已犯提已下正明戒本此戒
因居士請舍利弗等衛蘭難陀尼言所請並是下賤共請者應請調
達等耽中已就食還具說化便制戒　若比丘知比尼讚歎教化因
緣得食已除種蔬先有者故逸提　此篇是戒本文有六句二犯今三知三
讚嘆出得食五緣錄共結罪初句可知三言知者律云若小知食无犯
三言尼讚歎教化者律云讚言讚阿練若乞食人乃至持三衣嘆美頭
陀師律師坐禪四言得食者後至乞中得食五言除種蔬先有者
律云彼有施心故開不犯六言波逸提者是犯句律云若食所嘆食者四已犯提

除飲食得餘觸衣燈油犯者秋去除藥種蔬乃至下食已皆等供食時更
有餘比丘來尼言更有比丘施主言善哉者不犯為尼言此十頭陀者謂若言多
占好食乞等為不犯若過說衆一切不犯提若其中衆主請應為是比丘故通
請比丘人名讚歎餘者不犯若有嘆食不淨除去皆悉轉貿食差比丘恪嫌不淨
不善為說者當念此鉢中食是苦比丘許我當食不犯五次若先不知臨時
言好為比丘食者不犯問所以得觸衣燈油犯者者財物利重情者難捨又
是別處理无通用物捨義希致受不歡是以犯輕食无損食勸轉義易
致受義數是故制重燈油外用嘆勸亦希是以制輕又大僧嘆无義希致
受不數故尼犯輕律云不犯者若不知若先有意若无教化想若尼自作若種
越令尼輕者若不教化而乞食與者並問不犯無女人類同道行戒第卅
制意同前准以住女為里制緣有六是人多三共想三同一道行四不離見聞處行
五无難等緣六隨所越處之齊使犯但使共期不第二人多者甲犯以非同法
不須於尼開多伴行已下正明戒本此戒因犯比丘尼女人共
期同一道行乃至村間波逸提　此篇是戒本文有五句二犯今三同行境三共期四同
道行五結犯初句可知二言婦女者如上二言共至共村城間五四
同道行至村間者律云有女人齊行處是五言波逸提者律云若村內一房行一房
餘文如前與尼同行說戒　不犯者先不知若不共期須往彼處若力勢諸難
等皆開不犯　施一食處過受戒第卅一　「制意者為信居士制捨家財產

*

即一道行至村間者律云有女人齊行處是五言波逸提者律云若村內一房行一房
餘文如前與尼同行說戒　不犯者先不知若不共期須往彼處若力勢諸難
等皆開不犯　施一食處過受戒第卅二　「制意者為信居士制捨家財產
施主令久送不去過受他食長食法物貶善增惡過損不輕是故聖制
別緣有五非親者五限施一食二知限一食三更病及不請住同緣四過受食
五食則便犯已下四開戒本此戒因六群比丘起過故制之若比丘施一食處无病
比丘應一食若過受者波逸提　此篇是戒本文有五句二犯今三无病者及衆開緣住處
開緣三比丘者犯四應一食者食之分齊五若過下結犯言施一食處者
律云在中一殖也食者謂時食除餅三藥故制二言无病者及衆開緣律云病者
謂發狂者是三言比丘應一食犯合言應食者明食之分齊五言若過受波
逸提者律云无病比丘一殖處過食咽已結罪若受餘觸身衣及燈油犯者開所
以食重衣輕若食資眾急人者過受又緣受用雖損施主德不稱猶嗟施
共說身衣施一衣受用不聽增長過受用衣雖不稱猶嗟施主德故希雖過受用衣雖不稱猶嗟施
主損德義教所以輕燈油塗身雖盡壞身外受用過受義希雖故
犯輕開別食七緣以領開病者若然病人苦惱去即成損住則有益施
主解知不生嫌恨是故聖開別衆食中施主請為開六无損戒一食後无
施以差六緣開便有損德故无餘六律云不犯者一殖受食差病過受差
去請住與食差次第請食差水陸道新等緣並開不犯

展轉食戒第卅二　「制意者然為信居士供辦美食延請衆僧
恐存受用而令許而後遣使他飯食往設而已无供僧之益損德施主其過
非輕以是制緣律云者受前請已復受後請等有四供請等有四
或具緣通緣如上別緣有五先受前等五白食請二食覆滿淨地飯三更異
處受五白食請四无因緣謂除有病及施衣時若請因緣不犯五隨食即犯
以初二緣前請對第三後請可為三對四句一前後供已擇中二差五次一俱不白下三
甘言罪須受為四初前後俱是甘犯提罪須三差五等並得言罪須淨為
四句　「制意者為信居士供辦美食延請衆僧
飯後受白食揵椎鼓鐘比丘衆過仙便制戒　若比丘展轉食除餘時
波逸提餘時者病時施衣時是謂時　此篇是戒本文有四句犯今所犯事三
開緣出結罪時者已下通前第三初句可知二言展轉食者律云得請
食處請有二種一個次二者別請食謂五白食飯麨乾飯等三言除餘
時者是開緣如下說四言波逸提者犯句言開緣中病時者為病比丘不能
生好食令是故聽无犯言施衣時者有二一月衣時為擬月二五月水為防蚊
衣月故律云自恣竟无功德衣月若有衣五月更後有餘施食及衣聽受
皆許　問所以開病者病人苦惱若不開所以飛命難立又施主體知不生嫌
嫌故皆无罪非情所忻十二月未開不為時限施衣開者有二義故一為益
比丘有待之形假衣次數養若施時不受後須難得恐无理求多生悲累
三者為利家施主使衣食二施得淨而獲反報之福為斯二益聖制許

比丘有持之形似衣法裝著若地時不受後須難得經无理衣多生惡罪
二者為利家施主供衣食二施稀得為報之福為與之益更制新
衣利既重式長食結故以時開之非切時故文言一月五月得者有餘施衣及
衣服受者前言一月是時捉時望衣食衣食是時家之餘平時无
開要假地食及衣故言者請後衣請所衣无犯還前家食不食遠住
故言前家食請後亦食請甘化捉罪衣住頭亦有三句二前衣食請後亦衣
食請無甘无罪以衣後式多存勝二前家食請後亦衣
後唯食請化捉衣得之差別但專言食我家食即是請摩住食未熟欲往他
家應自而起不白去者主彼得已食化之捉罪不自故之背前請故四不得之差得多
請應稱前請而受請不失者得化應差不捉後請食前請四上者一日受之請
食家後化捉八者以其初一是前餘八是後差甘後九得九者是若食中間以就可然
論之差受前請往主請家主上未食差更有異家送食者食後家食化甘
請食前請已即主食後得食无化得之不犯者差病時抱衣時一日得多請自受
請餘者迴抱與人差請非正食或不是食或无請應隨食不犯此處一無故主已
抱主一故亦无甘請初開不犯　別衆食第七二　制意有三意隱白衣故故捉
食有限等無請同今易供多則傾竭生惱損重故制別食之為捉難調故
恐自結別衆稱意以德衆僧故制不聽別衆次辨者者解別之人食處或
衆以衆別他不共同宋故曰別衆食戒　次作其緣通緣如上別緣有三有
施主二別請別主三正食體清淨在時中食處成衆五知界內不盡集六无
因緣七食使犯　已下四開或未此或因授與捨與與比丘家之七食故仏制此戒
差比丘別衆食除餘時後遠提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時
大衆集時沙門施食時此是時　此前是戒本文有四句者犯合三別衆食除
開緣四結犯罪下言餘時論罰第三句上言為比丘者義如上釋三言別衆
食得者若四人若過四人衆為食者飯麨乾飯等三四兩句可知言餘時者
論罰第三開緣言病開作衣時施衣時此三緣如前戒緣第四言道行時
者得者下至手如句如有未去者作論別食第五言乘船時者下至手如
句乘上下者是第六言大衆集時者八人已上名為大衆故律云食雜雜得容有無清故亦不開之言大衆者四人已上名
為大衆故律云食是四人長一人為惡此是為惡此是為惡乃至百人長一人為惡此是為惡
未家限與四人五家屋與一人彼此之家施此限屋各不相融隔家屋各隔是
雖得者不開者五家一人與未家四人作惡由是惡故開使不犯此請者
以開不是如是乃至百人長一人為惡者但使食雜得惡皆不犯故言大衆集
此名七言沙門施食時者律云諸外道中出家者是名沙門施食除餘律中應故
是名者言施食不開別衆食緣者言我此別衆食无緣
衆出者二大隨意食藥中大意作二部更多人食律文為捷難別人故制不聽別衆食
差依多論等中不集亦無別衆差作四相有客比丘未遮不聽人奇是別衆並不除
僧次差往者是別衆差先到請後不遮人特別差次能義應大疏記

衆出者二大隨意食藥中大意作二部更多人食律文為捷難別人故制不聽別衆食
差依多論等中不集亦無別衆差作四相有客比丘未遮不聽人奇是別衆並不除
僧次差往者是別衆差先到請後不遮人特別差次能義應大疏記
律文不犯者無食藥中大意作二部更多人食律文為捷難別人故制不聽別衆食
差依多論等中不集亦無別衆差作四相有客比丘未遮不聽人奇是別衆並不除
僧次差往者是別衆差先到請後不遮人特別差次能義應大疏記
各食不犯四差一人獲餘不食待餘二食竟後人食不犯多論言五人為
正眾外三是大僧三是沙彌悪皆不犯不成別衆不相違故又有四一食三是正
衆无過二食一食二彼此乃異故不犯三食別處一前後食故不犯四食別處別
彼此二衆五請人不犯者見五種是四不犯不請是四施主別請四人人不去種種
見上聽中見所五即次與食請无識別故名僧次二七食是四正以別請人不去
聽中七食比丘主彼依次與食二沙彌是四人餘五是四別請四人人不去
病人生口在等之病是非別衆食皆不犯　取婦婦僧客道糧過二錢或第四
制意者並婦婦作客者已受糧施請比丘耳者謂依限而取今方過取二錢今食
勢增長食遠故糧恐不輕故所制　別緣是五婦婦食僧客道糧之知是
三无因緣陸有病緣不犯四取過二錢五出門便犯　已下四明戒本此
彼婦婦取塗糧又從商客數七日起過失仏便戒　若比丘堂白衣家
請與比丘餅麨飯若比丘須者當三三餅受還受僧伽藍中施食
與比丘食若比丘无病過兩三餅受持還僧伽藍中不得與比丘食
波逸提　此滿足戒本文有三句犯今三開受食齋之食方執三者
若无病已下過取遠教結罪福白可知第二白中文有三節施
塗糧二若比丘下教受食齋可以開齋三者為令施主獲及報之福
亦令比丘貧身長重三還僧伽藍下教食方法第三白及上第二
開受等文并初中初白可知上三白中言白衣家者律云有男有
女教明言與餅麨飯者是五四食言三餅受者是教受食者
論云若上餅取一餅无罪取兩餅犯中餅取二不犯三乃使犯下餅取
三不犯四餅方犯文云還三餅者就下餅為言第二言若病者是開緣
律云為不能一生活食飯是故聽不犯言過受持者是第三結犯句律
云若一人取過三餅前三人不犯以不過限故後一人犯以前三人語等持
來而往取過在後人並彼門限即犯提罪若方便悔者吉罪五
五多者過受不多比丘食俱犯提罪無過受犯提不多故言無過受
及僧客去後不犯　律云不犯者若兩三餅受若病過受若開已
共多者故自過僧者若遠居寺俱受不犯
是食或第此五　制意者只食以充飢羸為用過則長貪方復
不是事酒肉量但四大身力報有強弱數聖指補有四種之差
始於一穀終至作餅食法減是部量隨根之法令第四人不作純
法舟食五四長貪妨道遠教德沐教可以制別緣有五是是食五是
食麨三穀成穀四无因緣除有病及作熟法可緣不犯五更食隨
犯已下四明戒本此四貪饕不知足食比丘起故制斯戒　若比丘食

法所食五正長貪婬道邊教得沐教可以制所緣有五是足食五是
食想三稱威儀四无因緣除有病及作供法因緣不犯五更食過
犯已下正明戒本此四食不知足食比丘起教制斷戒 上若比丘食
竟或時受請不作餘法而食者波逸提 此滿足戒本有三句犯
人二食足五過犯結罪初句可知三足食中文三初食竟者待之謂
足緣有五知是飽善知五正食犯足非正不犯足三知待未知故房
形稍未殞多足三知過五正食聖制不聽一日兩時飽故曰知產所
即知兩生食多路飯軟於日中少食不都故曰知者產四知威儀
知行住坐卧四儀隨壞一儀犯足故五知格威儀若坐禪而食前
堪足急任頭取与後多雜林之例故曰格威儀其外五緣即名食
竟言或時受請者正謂受糧越食五需成足數第三句言不作餘
食法者此遮開緣行去若比丘食未足應待食對前比丘言我足食
已食大德知是我作殘食法彼應取少食已言語彼言我止聚食
之言而食者波逸提是遮犯結罪故律文足食已糧成儀不作餘食法
後若食已不留犯殘食法已犯提律之不犯者食作非
食想不受作餘食法非食不作若病人殘不作法若已作餘食法一切不犯

勸足食戒第六　制意者然出家之人雖須益物遍相成導勸後衆
善令方悉心勸彼令他違罪自已捉德人我供獲理所不應是故聖制 所緣
有五一他足食二知他足食三惡心勸彼欲令他犯四不作餘食法五前人
食便犯 已下正明戒本此戒四兄弟同作比丘一者貪嫉者食不知足食餘
非不餘食得而食之以彼所責惡心懷惡見彼食已惡心強勸食令使對
戒 若比丘知他比丘足食已若請不作餘食法勸令食以是因緣非餘欲令他犯者波逸提 此第三戒本文有四句一能勸犯人
二知三他二種食竟四不作餘食法下勸足結罪以是因緣者明能勸之意
并捉中初句可知四釋勸意者欲他犯故勸令食者非餘者謂非不犯
及供養意等律去彼若食者二俱犯提前人不食若作法而食者勸人
皆吉羅持病兒殘食欲令他犯勸者犯者此由惡心故制同罪律去不犯
者勸令作法謂不犯故及供養意故勸食者患性不犯 非時食戒第七
凡食无時即數則致患事須限約輒越令安是以始後半旦寅終至日午事
順應法名之為時過則非宜長貪婬道招世譏過事不應法廣生罪累名
為非時故此羅三味經云半旦諸天食日中應法食日西畜生食日暮鬼神
食出家應仰法故制同天法二種食名時多論去四乳故仍制中前食無
後日出乃至日中其間轉盛名之為時聽食无過後中後乃至後夜其間轉
設故曰非時而不聽食二後旦至中是作食時節也不生地獄聽而食後中
後乃至後夜任人融會進藥者也生地獄故制不聽立後旦至中結人事務無惱
未發也不生地獄故聽也食後中已後事務休息經妻言嘲人打也食多殺
世間受請惟厚故不聽食四後旦至中是也時為濟身命故聽也食
後中已後至應靜緣終道場生名論持禪非是往來時節是故聖制不聽

[illegible]用食不犯若兼食無油漬
[illegible]不受食戒第廿九　多論云五義故制不聽
自取食二為斯盜緣因緣故二為作證明故從非人受食得戒受不戒
證明謂在曠野非人之所為是開聽若在人中非畜无知小兒悉不成受二為亡
眠時故四為欲知見故五為生他信敬故為令外道得益故不犯其緣具
四是食二不受三知不受四食即犯　已下四明戒本此戒曰頭陀乞食比丘除開
自取食之義士共嫌比丘聚過小便制戒　若比丘不受食若蘇若中除水
及楊枝汝逸提　此滿足戒本文有五句二犯人二不受三食餅四開緣五結犯
斤擲者初句可知二三不受者律云他不与未受者是受者五種一手与手受
二手与持物受三持物与手受四持与持物受五差遣物与者受者俱知中
間无所礙等得離手中是為有五種一身与身受二衣与衣受三四間无間
受四器与器受五差有四緣置地与是為五若食者所食餅作去伏地左
食振細末麥屑五四食等是為食糜四言除水及楊枝者此明開緣秋去差
楊枝咽汁者須受水漱者須受曾咽亦受五不差水性喉不著故聽不受
飲及水性黃者白飲无罪五言波逸提者是結犯句作去差不受知上等食
隨四隨犯了論云若無式叉摩那別住二部三樂法殘應滅殘學悔等人所受食
清淨者者取食不成受之等分去食人受成若從非人畜生受悉不成若在塚野
无淨人處聽自洗煑若來水淨人若未自煑若熟從他受秋去曠野中行牛
上受食長路走迴一日一宿置牛上人不得飼之至時比丘別處比丘受取已去
受之等十去飛鳥來啄已去但許水受餘殘得食見去天人鬼神畜生乾鳥
皆成　又若處去塚在中可除者去之餘者不犯細者更受若病急緣火
中使厌去得自取十去施檀食行不使人見若食當下道取捐不漫而食
此是无人處若有人處自捲揲仗他易淨食又山野處无人者日中不得往返
應七日自作无淨本取欲去時中有熱氣生者須咽揚枝汁應受若欲咽不
犯若淨人行罪塩菜應語懸放罪國草上即去者不名受今得者名受
若淨人難得自手食處慇懃受而行若淨人來未離地亦名受和非威儀
作去者已不四食不与自取著口中咽二國非時七日除過亦開盡形无緣不受
食犯者不犯者取淨水揚枝若不受蘇油酥魚肉等上隨
時乞衣食若風火國盜中除去此食乃至一粒人可除者不犯
乞食法施乳施主施主施主說過果故聖制別緣有五若受食乳酪魚肉等上隨
非親七上為已七四无四緣為病二聖問不堪食飽者五食即便犯　已下四明戒
本此戒曰頭陀復捶抵若雜食被訶責比丘聚過回制此戒之義比丘
得好受食無緣魚肉若諸丘知此受食無病為身乘者波逸提
此滿足戒本文有四句犯人二食雜三无緣四為已結犯罪并擲者可知秋去
不得從等家乳酪家乞恐拙說過果家乞緣者乞緣者同此例作結左者者
何答尼是此鳥來乘受食女人所詐為之義希少故化者大德丈夫自教
力强矣乞受食資身教故是以化提作去不犯者病人自乞為病人乞故

自他文乞不求自得並皆不犯　　[illegible]
故制不与食之果學者反拙教陳外難者注親雖後忘施不病其恩承主
戒詩云犯見希宗非真福田食施主食授与外道等生嘉側別外道是聲比丘不知以
獵及報之稱之弟自持食授与外道等生嘉側別外道是聲比丘不知以
斯過故不許自手与食。別緣有六是出家外道不知化輕三非親若与俗外道思重故犯
犯輕故乐之知是出家外道不知化輕三非親若与俗外道思重故犯
食與衣義希故化之罪五自手与除置地處人與不犯六教手受取犯
此下四開戒本此戒曰阿難分殘食与乞人教之外道得食及諸苦佛制斯戒
若比丘外道男外道女自手与食波逸提　此滿足戒本文有四句二所与
三與業四結罪五比丘者義如上釋言外道男女者擇非異學人此衆外出
家者是言自手与食者若四非口食乃至蘇油等不置地不使人与者在自
手与言波逸提者是違句作去彼若受与者提若不受者五不去捨已食盡
捨別者使自取不得持僧食与乞兒猫鳥等應量已食分多少分後減
不得持多外与不去外道何求長假与食不名汙家多去与時人見
者自与不犯若僧共与僧食无過准不得自手与作去不犯者若置
地若使人与若与人身外道若作仙塔僧房人計價与為勢力壁
壞至皆不犯　[illegible]先受別請後食至他家不犯
者凡俗里多時為喜事雜假其家業事等宗親會已別受請行
詣他家既若事畢趣愛不整三既有食愛至急緣循道无事
遊散坐處所皆三共來受請皆入聚落令他施主見僧不集見
不設供稱名大衆使不得飽滿德衆殊深故聖禁制　別緣有五
先他請以不受教仙開不嗔入村乞食前後三不嗔穢面白來家深詣
仙蓋又除病作不者緣五入門犯　已下四明戒本此戒曰波難陀故令僧
食時不得食好菜故制斯戒　若比丘先受請已前食後食詣餘
家不應受餘比丘除餘別波逸提若時作不時施不時是謂餘時此
法或文有三時初略制次廣制後廣制為前食後初略結為後食後廣
結為請乘故廣制此廣戒本句有其五心明是比丘先受他請三食前
食後至他衆三不嗔受四除開緣五結犯除時者已下請前第四句開
其解初句可知言前食後食者後明相出至食時名前食後食時至中
名後食五言不嗔餘比丘者律云若同房同住同界者應令知受請處
四言除餘時者是開緣於中有三病二作衣施衣義如別衆食戒說
五言波逸者是逸犯結罪句律云若受請已除至餘家不嗔同戒開受
請者若去入門後犯不開展轉食或嗔異為嗔異為嗔同異者若有見
義故律云若嗔後指指而中道還若至餘家或至有山塹或雲聚
路邊房舍屋者若至彼白衣家還先至失前嗔受受者當嗔他善不善

請者若去入門但犯不問展轉食或遮異為遮異為遮異問不者答有重
義故得去若遮後指指石中道還若重復家或重復家或重復
路邊房舍屋宅若樹若白衣家還共差受食當犯他若不者
入門即犯　得去不犯者如前答問緣及先比丘可殘重僧庫藏及屋者居
家多數重見請此丘成一會說重罪是說不犯若五眾食不足
若不受僧重物不犯多去植杖處日數供比丘今日往犯提陀婆不犯
食家雖空或第此三　制意者凡在家俗人婆會无時久住不去故
妨彼死心遮相違斥正非所宜又類出家難成受法之所事須防遮
容自樂白行外涉嫌疑故所以制　別緣有四是食家飯去新妙家
及二俱受齋不犯三大婦第所居屋處三无第四人命中手不及戶處生伊犯
說戒回起應義起過今使制戒　若比丘在食家中有實強受生者波逸提
人論是戒本文有三句一犯今食家有實三強生造犯　并相中初句可知言食
家有實者得去男以女為食女以男為食故名食家實者七實夫妻
相生如實故名中有實五分女男女情相共食名食家主去斷妙欲家反供
受齋或是非食家三言強受生者得去若當舒手不及戶處生防其事故名
強受生言波逸提者得去若比丘在食家夫婦俱不受齋強生犯提若生二
句犯言若俱受齋不犯故去見色愛者故名食也此食為四食之中是輔食
以能排對色故名輔食主本去差知妨其事者犯手或舍多人出入不犯多人生
有實者以著實水粗開故故名本去第四人著自攝俱有非提生有言犯一
言攝共成人不犯比丘亦不生言犯不犯者若食家有實舒手及戶處生
若有託丘為得有識別人若作人在一處或復前足過不住若病羸倒地若力
勢所持或被繫縛或命難不犯　制意同前唯无第三人為異　別緣有四是住處二是住處三是住處
及戶處生犯　已下四明戒本或回風前戒　若比丘食家中有實住屏處者
波逸提　文有四句者犯今食家有實三屏處四結犯　并相文中前二句可知
三言屏處者若樹墻壁籬障若衣及餘物障故名屏處此中犯者謂夫主
不在獨與共妻屏生故犯提多論去開之无淨人被開戶外有淨人去名有淨人
不犯秋去若無婦妹若大小淨人被開戶外有淨人去名有淨人
同犯但差淨人作務來往不斷差開下淨人為見者不犯開緣如前戒
獨與婦女露生戒第此五　制意同前別緣有四是住處二是住處三是住處
處三无第三人或是親屬開屏和非重物部故稱離與前戒同若比丘獨與
在中手內生犯若中手外言已下四明戒本此戒犯緣與前戒差比丘獨與
女人露地半者波逸提　此篇是戒本文有四句犯今犯境三犯處四結罪相
句可知言獨者一女人一比丘第二言女人者是犯境得去人女有知令根不動等
二言露地者是犯處謂在見開屏處相去中手內半故得去獨一女犯第四
言波逸提者是謂違犯句故得去獨與為女生无第三人為證隨起深生罪
數隨獨去一尋內犯提一尋半犯吉三尋已外无犯若去獨去丈提丈五吉三丈不
犯獨相開緣差同前戒不犯　駐他出聚落戒第六　制意者凡出

言波逸提者是謂違犯句故得去獨與為女生无第三人為證隨起深生罪
數隨獨去一尋內犯提一尋半犯吉三尋已外无犯若去獨去丈提丈五吉三丈不
犯獨相開緣差同前戒不犯　駐他出聚落戒第六　制意者凡出
家之人理據貞實忠信自居先許他家食而食不與惡心驅出時限
已過使他自不得食以先驅度至重故所以制　別緣有六是大比丘三
先許三不與食四无因緣請有樂處命先等難不犯故名五惡心驅出六相離
見聞或彼去已去故　已下四明戒本此戒回風難隨今餘比丘至食時驅不得食
犯使制戒　若比丘語餘比丘如是言大德共至聚落當為汝等食彼比丘食
不教與是比丘食語言汝一處若坐若語不樂我獨坐獨語此因緣非方便
遣他去波逸提　此篇是戒本文有三句二犯今語餘下至為汝食四明持至
聚落許與彼食三彼比丘食不已下不與彼食進去結罪以此因緣者謂
是怪乳因緣非餘者非餘不犯等緣知上无威儀等并相者初句可知言
聚落者有四種村知上言與食者謂是主四明　得去者方便相見處至
開處犯者三作并者見聞供給犯提　得去不犯者與食處去者无威儀
人見不喜自送食與若破戒破見等故命難等難若无喜惱心惡望來
犯　過度四月藥請戒第七　制意者然藥信士供辦受藥迦
請僧衆慮心供養施主有限豈應將護稱施而受今過受他藥長
貪惜物敗善增惡損處不輕故今聖制別緣具六是藥請二施心限
受三知期限之四過限而受五无因緣六食噉已犯　已下四明戒本此戒回六群比
丘起過故制戒　請比丘四月為藥无病比丘應受者過受除常請更請
不請者事請波逸提　此篇是戒本文有六句一犯今無請三无病下教并
四四月受五開緣六過受結犯　并相中比丘者如上釋二四月請與藥者
律言四月者夏四月也戒云春夏冬三時俱犯三言无病比丘應受者數
齊四月受也此是受藥方法四言若過者過受者此明過四月受律云若夜藥
有不齊夏四月應受若夜无不齊五言除
常請者明開受緣律云常請者施主作如是言我常與藥更請者制已
後復更與藥不請者待藥盡如是數中今與藥盡不請者施主言我常與藥
藥次前四句通達開緣第六言波逸提者是犯句律云四藥之中過受
三藥俱犯罪故知論過受時藥亦犯罪七日言與非如律下文鑒西教服藥
故知是犯知施一食過受高犯豈況過四月受寧不犯罪故十律言過四月已後
受藥等者七日藥及終身中斷豈斷醍醐塩等犯罪若是毗醍勒等三言罪
非時藥酪文療患義故受義開故犯小罪　問施一食中過受蘇油犯罪
此受蘇油何以使重答彼權身外用過義受開故彼
犯輕此施內資過受義數故得罪之重論若種類四月與油蘇等罪
故知蘇藥罪輕過受使重所以不者解言施主先有好心四月與藥期限
已滿餘養心息過受數惱損敗康條又復乖前供養人喜過受故過
受重若蘇藥者以其長生先先施心先任彼量損惱義與又以施主先
先心故七開故整與衣不同衣資義與與過受二俱是數故開犯

*

已滿宿養心息過受教[illegible]積[illegible]慶[illegible]文[illegible]奈前結養人善過受[illegible]通
受重若業[illegible]者以其居士多見視心毛住彼量積[illegible]義[illegible]文以[illegible]
見[illegible]故上希故[illegible]与表不同取[illegible]義寶与[illegible]過受二得是數故希犯
提罪律云不犯者如是四錄是　觀軍陣戒第四十八　制意者[illegible]
陣以防丘司文義實則[illegible]欲[illegible]示數使令心蕩逸[illegible]道[illegible]過[illegible]文
逸慕隨故不聽觀◎別緣有四一是軍陣二故往觀三无因緣謂[illegible]請反
軍陣往至不[illegible]隨難等不犯故四往見便犯「已下正明戒本此戒因六群觀
陣波斯匿見心[illegible]不悅仏便制戒若比丘往觀軍陣除時因緣波逸
提此滿足戒本文有四句犯人三觀陣三聞緣四結罪　弁相中初句可知二言
軍陣者於中有三二釋名車[illegible]毛聚[illegible]軍行列相對名陣三舉數
者律云有四種謂象馬車步等純雜二種如律廣說都
有廿六軍[illegible]三弁相者欲去象力[illegible]大四人[illegible]之成一象軍馬[illegible]次弱八人[illegible]
之成一馬軍車軍次[illegible]十六人[illegible]成一車軍[illegible]二人帶仗成一步軍所言陣者行
列相對或方或圓或半月形或張翅或成陣等若[illegible]若闘戰三言除是因緣
者律云若自有事須往若彼請若力至勢力將去及[illegible]種種不自在緣四
言波逸提者是違犯結罪句律云彼比丘往觀軍陣從道至道從道至非
道乃至從下至高去若見者犯提不見吉羅若有便往發欲觀而不去者
吉羅若[illegible]比丘[illegible]在道行軍陣後至[illegible]下道若不[illegible]者吉乃至下式[illegible]亦[illegible]若見
犯提不見吉羅餘衆若[illegible]軍不作意見者无犯若作意樂觀[illegible]見提若
天王出作意看者[illegible]乃至[illegible]看出觀乃[illegible]人許[illegible]為作无常觀
故[illegible]不犯如前所說　有緣至軍過限宿戒第四十九　制意者有四緣至
軍中[illegible]二宿三弟三宿不[illegible]見聞處因无因緣[illegible]二道衡令梵難不去无
罪至過三夜明相出犯　已下正明戒本此戒因六群有緣至軍中宿居士譏嫌比丘
舉過仏制戒若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提此滿足戒本
文有三句犯人三聞緣三違犯罪　初句可知二言有因緣者律云有事若自事
等緣多論聞往者為沙門果故長養仏法故長信敬心故又道俗相須
成就仏法故輪往有益至三宿三言過者波逸提是違犯結罪律云若至第
三宿明相未出應離見聞處若不離明相出犯提見聞三不離犯吉若第四
夜即犯不待明相　律云不犯者得二宿至第三宿明相未出離見聞處若水
陸道斷惡獸等難並不犯
有緣至軍三宿往觀軍陣合戰戒第五十　過不異前況有因緣聽
至軍中二宿暫往復方便往觀過同於初故所以制◎別緣有五一先有
緣在軍中宿二軍陣合戰三方便往觀四見便犯　已下正明戒本此戒因
六群有緣在軍觀諸闘力中有一人為箭所射居士[illegible]譏比丘白仏因斯制
戒　若比丘二宿三宿軍中住或觀軍陣闘戰若遊軍象馬力勢者
波逸提　此滿足戒本文有五句犯者犯全有緣先在軍中三或觀者心明
觀其四軍陣已下所觀之境於中有四一軍二陣三闘戰四勢力五言結罪
弁相中[illegible]可知第二[illegible]如前戒所明　弟三言[illegible]軍陣者[illegible]觀[illegible]四言軍

*

[illegible]若比丘二宿三宿[illegible]軍陣闘戰若遊軍象馬力勢者
波逸提　此滿足戒本文有五句一者犯全有緣先在軍中三或觀者心明
觀其四軍陣已下所觀之境於中有四一軍二陣三闘戰四勢力五言結罪
弁相中初句可知第二句如前戒所明　弟三言觀軍陣者是觀其四言軍
陣等者軍陣如前所明闘戰相伐若戲闘若真實闘言勢力者第一
象力馬力車力步力等五言波逸提者是犯句轉重不同若比丘往
觀見者犯提不見犯吉餘如前戒不犯者若有請喚及勢力者難命
梵文難不離不犯　飲酒戒第五十一　制意者酒為毒水飲則成
患令人無性引生衆過妨修業損道招譏生患之本事宜不禁是
故聖制◎別緣有三一是酒二无重病三飲即犯　已下正明戒本此戒因娑伽陀
比丘過故制斯戒　若比丘飲酒者波逸提　此滿足戒本文有三句犯人全所飲之
酒三飲而結罪　弁相中初句可知二言飲酒者於中有二初列五種酒如律
所明[illegible]木酒二穀木酒三餘木酒四大麥酒五有餘法作酒者二辨木酒[illegible]
者律云木酒者有六[illegible]梨汁酒二閻浮果酒三甘蔗酒四舍樓伽果酒五[illegible]汁
酒六蒲桃酒[illegible]酒者[illegible]以蜜石蜜雜作乃至蒲桃酒亦如是三言波逸
提者是結罪律云但使是酒乃至草木作者无酒色香味若非酒而有酒色
香味並不合飲若酒初和合飲皆犯提甜醉酒食麴酒糟一切吉羅十五若飲
似酒醉酒糟[illegible]醉人[illegible]多[illegible]以酒[illegible]酒與酒无酒想一切隨罪[illegible]
有酒想[illegible]吉莫非取[illegible]犯[illegible]有方便又不得與勸飲酒前人若飲勸
者犯提不飲吉羅於[illegible]一切果[illegible]令人醉[illegible]相和食者提[illegible]善見
文若酒[illegible]有酒香味犯吉无[illegible]飲[illegible]以[illegible]者不得以草
木取酒中[illegible]口　五[illegible]以降龍故得酒醉衣鉢縱横乃至[illegible]偈者
日[illegible]令不能發[illegible]龍今不能降蝦[illegible]　多云此戒極重能
四逆除一破僧又云能破諸戒律能作衆作業故律重制
律云不犯者若有病餘藥[illegible]不差以酒為藥若以酒塗瘡
一切不犯五分云若先習酒人不酒者氣絶欲死飲食不消聽[illegible]酒
若着小差者以酒著麴中令食不差者以酒与飲[illegible]
水中嬉戲戒第五十二　多論四義故制一仏法尊重理宜嚴敬
令入水[illegible]戲損壞威儀二理宜威儀序外長信[illegible]入水[illegible]戲動
越威儀[illegible]世譏過三罷[illegible]修道入水[illegible]戲妨廢[illegible]業四[illegible]白衣入水
戲論令心散乱失正念故是以聖制◎別緣有三一是水二无緣三戲即犯
此戒因十七群河中[illegible]戲波斯匿王遥見[illegible]嫌仏便制
若比丘水中嬉戲者波逸提　戒本有三句犯三水戲三結罪弁相中初句可知
二言水中戲者律云[illegible]意自恣從此至彼[illegible]流[illegible]流[illegible]没[illegible]手[illegible]水相灑
乃至以鉢盛水戲弄者提三言波逸提者是犯[illegible]律云比丘水中如上所戲是犯
提罪除水已若[illegible]弄[illegible]汁等[illegible]吉羅[illegible]水[illegible]流[illegible]
水中者提[illegible]
見[illegible]戲[illegible]夫人[illegible]比丘[illegible]

[illegible]有四二是无因緣教去因緣不犯
之雖无因緣若衣寢新廢生惡義教之是不犯故須第二是露地三
然草木等執去然戾生過義教但犯小罪由犯便犯此中但制无事
然大罪不言壞地傷草生種罪上已制竟故第六戒曰六群露地大小便利及
有蛇得火氣出遂燒焚燒大燒如海蜃比丘舉過仍制無戒若比丘无病
白為失故在露地然火若教人然除時因緣波逸提　戒本三句犯人之除
病之為已然火結犯　并相中初句可知二言白為已除病不開三言波逸提
者是犯結罪故律云彼比丘住處然草木枝葉牛糞雜毒而然者
以犯提罪若然大屎草木刀等雜穀中之犯提罪亦為失然火麥高
[illegible]物者除多論者把已然後隨作何事皆開　秘去燃火作軸或火中有草
火撥聚一切開若燒生三罪一燒生三然火若在生地理有一開被燒生燒
燒火中者吉然戾火吉不諍前人知是者是吉律云不犯者語前人知是
者是若病人自然教人然有緣為病者煮藥麻麥餅等在熟土
及石并餘物上作火開不犯若在廚屋中爐灶中若煮釜鍋煮涤然燈
而无犯　戒他衣鉢戒五十八
他衣鉢或不時得令彼惶怨怖恐懼之甚三俱无盜心賊彼意論清白難分莫能自拔以物詐惑故須聖
制　別緣有四一是大比丘衣鉢事等二作驚動彼意三无因緣或物主
博藏及三難等不犯四取藏舉便犯此戒曰六群十七群衣鉢等詐比
丘自他制物戒　若比丘藏他比丘衣鉢坐具鍼筒若自藏若教人藏
下至藏笑者波逸提　此滿足戒本廣文有三句犯人之所藏物三自他藏
而結罪并相中三句可知律文上至愍他下至笑戲皆犯提罪故去戲笑而
犯況為故抱多人若五人色衣及不淨衣壞罪亦重鉢鍵鉢衣鉢
不作淨言者皆開　律云不犯者若實知彼人物鉢而舉者在露地風雨
漂漬舉之若物主為性博藏衣物狼藉為誠勸之若借他衣而
彼不取舉者曰此衣鉢有費命等緣故藏而不犯
真實淨施不問主取戒五十九　制意者凡淨施之法為去存著之
請聚同大行事既付彼取用之時須諮問輒取違聖教又淨前人既
不見物謂既失意推他不輕是故聖制　釋意者若與前人不虛稱為真
實此物不偷涤心名為淨施故曰真實淨施輒取戒　別緣有四是色
物二作真地淨施法三不語主分知四取用便犯此戒曰六群真施親厚
衣物至已後輒著比丘白仁可制戒　若比丘與比丘尼及式叉摩那沙彌尼衣
鉢取著者波逸提　滿足戒本文有三句犯人二作淨施法三輒取
結罪并相中物句可知二言與衣者律云淨施有二真實二展轉者
長老戒說三言波逸提者是輒取違犯句故律云若作真實淨施
應問主然後取著不作者犯提然此淨主文通主衆人解不文有說此
是開戒通僧至三衆合說皇有比丘從座取衣也亦對同類僧檀二座三作法
又說依文通五衆為主任心所樂問淨除邊作淨之已文何吉無咸比丘

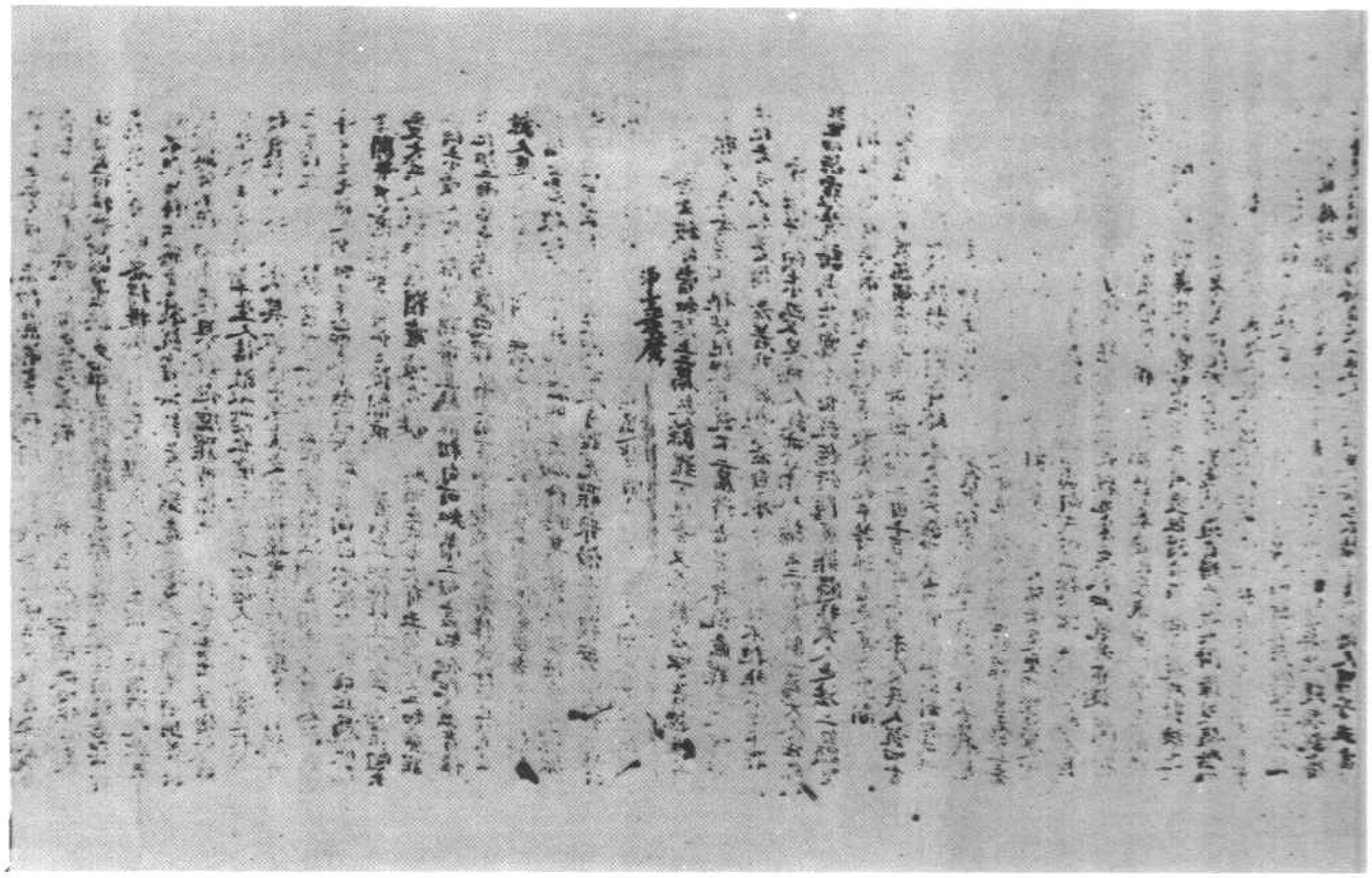
*

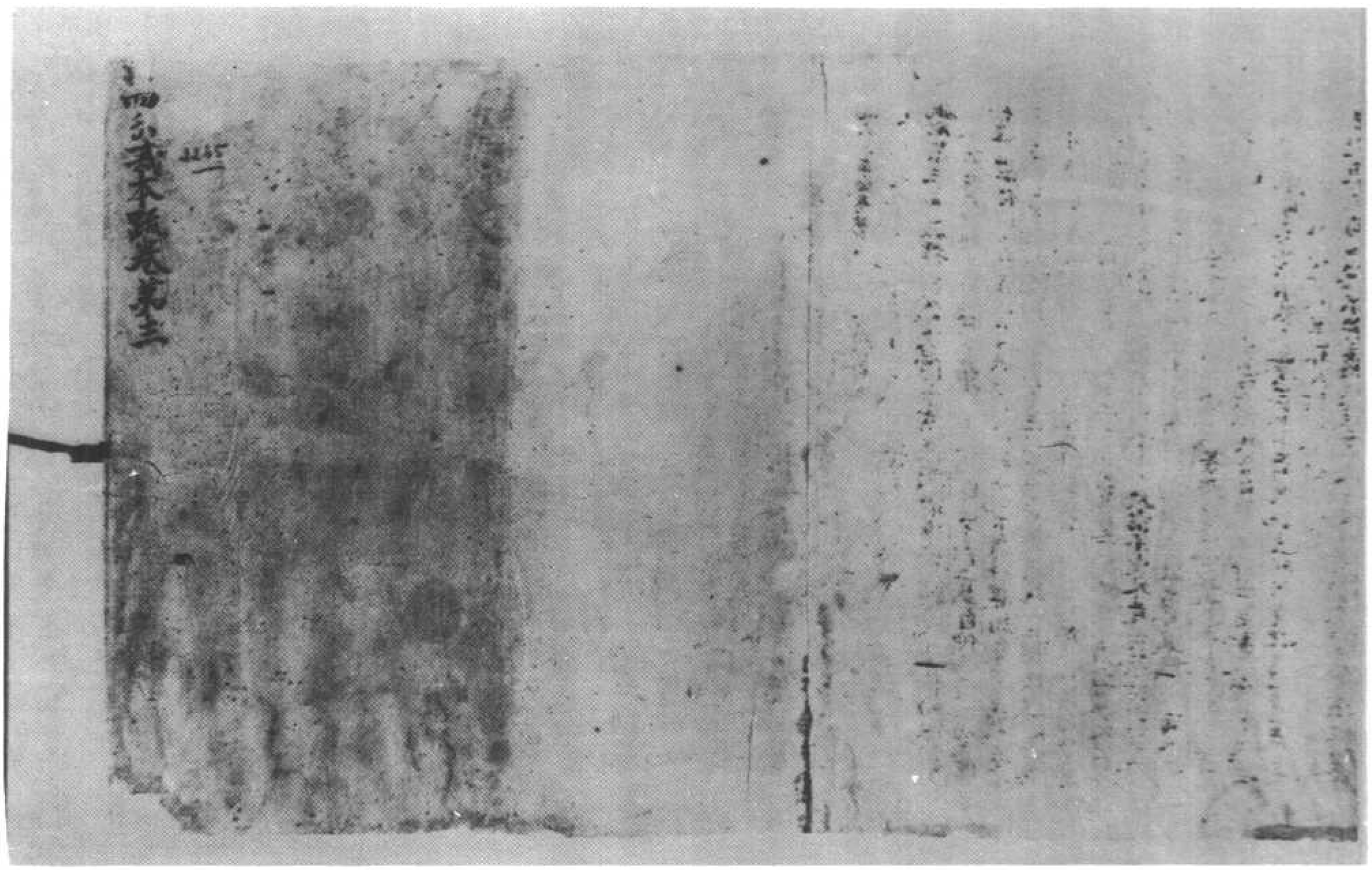
是開戒通僧至二衆合說皇有比丘從座取衣也亦對同類僧檀二座三作法
又說依文通五衆為主任心所樂問淨除邊作淨之已文何吉無咸比丘
問敷物應說淨者謂衣藥鉢實等問衣物尺量如何答衣尺六八寸故
律云長如來八指應四指是者五反全廣並是不說无罪鉢量可知藥
天竺量謂取七日服口法者餘悉非世實无多少但金銀錢問幾種人開
心念說淨者十律開五種人作七種心念法律云不犯者若真實施話
主取展轉者隨意取　白色三衣戒六十　對意者凡壞色染衣道服
標幟內是者情外長住敬今不染畜者非是沙門道服之標內長食著
外長缺損通是不聖教須聖別別緣有四是三衣二是色物三不染壞四若便犯
此戒曰六群者白色衣居士譏嫌比丘白仁可制戒　若比丘游新衣應三種壞
色一色中隨無壞者若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭
者餘新衣者波逸提　滿足戒本文有三句一犯人二得新衣已下教染壞方法
三若比丘以下不壞故逸逸聖教畜者結罪　并相中物句可知二言得新衣
應三種壞者律云新衣者若新若物從人得俱名新衣十誦去得他故者
物得未染新衣言三種壞色者青黑木蘭三言不以三色壞者新衣波
逸提者是逸逸聖教結罪句　律云彼得衣不作三種壞色者應若重
衣若粗衣不作淨而畜者吉罪　若非衣鉢乘及諸巾不作淨畜者吉罪
謂點色作淨一切緣身所受用物皆須作淨而畜者未染衣寄白衣家
者吉罪准此吉淨者謂以或色衣或餘物以雜為名淨而並須染壞非
謂三衣須染餘者但淨而已若准律文所不染皆提一切不淨皆吉五
衣所以作淨者異外道故今為分別作三種記故失則易免多論云五大色
衣不成受若應量不應量一切不淨者若無者吉罪此律犯戒曰六群真施親厚
三色相現或壞色衣畜者无罪純色悉犯　敬去純色不點壞提者白色衣
輕無淨者不得並作戒一三五七九為點拭大者四指狹小如蚊嘴者
見如麻子大差細四不者白色衣提不點犯輕三色之中以一色壞則成法
門衣重衣不作淨者不得如此取作沈染有泥汙鳥足汙即名為淨
若新大衣挺一角作方重一切衣新細標之亦差無多碎衣一度合補者一
重作別者一作淨律云不犯者若得白衣染作三種色餘雜重乃重內
作淨者不犯

*

戒疏卷第三

沙門[illegible]記





Pelliot chinois
Touen-houang 2246

妙法蓮華經序品第三

尒時舍利弗踊躍歡喜即起合掌瞻仰尊
顏而白佛言今從世尊聞此法音心懷踊躍
得未曾有所以者何我昔從佛聞如是法見
諸菩薩受記作佛而我等不預斯事甚自感
傷失於如來无量知見世尊我常獨處山林
樹下若坐若行每作是念我等同入法性云
何如來以佛法而見濟度然是我咎非世尊
所以者何若我待說所因成就阿耨多羅
三藐三菩提者必以大乘而得度脫然我等
不解方便隨宜所說初聞佛法遇便信受思
惟所證世尊我從昔來終日竟也每自剋責
而今從佛聞所未聞未曾有法斷諸疑海身
意泰然快得安隱今日乃知真是佛子從佛
口生從法化生得佛法分尒時舍利弗欲重
宣此義而說偈言

我聞是法音　得所未曾有　心懷大歡喜　疑網皆已除
昔未嘗聞教　不失於大乘　佛音甚希有　能除衆生惱
我已得漏盡　聞亦除憂惱　住於山谷　或在林樹下
若坐若經行　常思惟是事　嗚呼深自責　云何而自惑
我等亦佛子　同入无漏法　當說无上道　而不得此事
金色三十二　十力諸解脫　而我皆已失　如是等功德
八十種好好　十八不共法　如是等功德　名聞滿十方
我獨經行時　見佛在大衆　廣饒益衆生　我常於日夜
自惟失此利　我為自欺誑　每思惟是事　我常見世尊
故以問世尊　為失為不失　我本著邪見　稱讚諸菩薩
以是於日夜　等量如此事　今聞佛音聲　隨宜而說法
无漏難思議　令衆至道場　我悉除邪見　為諸梵志師
世尊知我心　教邪說涅槃　於空法得證　如是等比丘
尒時心自謂　得至於滅度　而今乃自覺　非是實滅度
若得作佛時　具三十二相　佛說滅度者　無有實與虛
是時乃可謂　永盡滅无餘　如來說三乘　聲聞及菩薩
聞如是法音　疑悔皆已除　我聞佛音聲　於大衆中說
將非魔作佛　惱亂我心邪　我聞佛所說　心中大驚疑
其心安如海　我聞疑網斷　佛以種種緣　譬喻巧言說
安住方便中　亦皆說是法　佛說適度者　无量滅度佛
亦以諸方便　演說如是法　現在未來佛　其數无有量
得道轉法輪　亦以方便說　如今世尊　從生及出家
以是我之知　非是魔作佛　世尊說實道　法自无此事
聞佛柔軟音　深遠甚微妙　我定當作佛　演暢清淨法
疑悔永已盡　安住實智中　我之當作佛　為天人所敬
轉无上法輪　教化諸菩薩　佛音甚希有　能除衆生惱
尒時佛告舍利弗　吾今於天人沙門婆羅門

伯二二四六號　妙法蓮華經卷第二

尒時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅門
等大衆中說我昔曾二万億佛所為无上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受覺我以方
便引道汝故生我法中舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千萬億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛瑠璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶嚴莊何故名曰大寶莊嚴其
國中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊
不可思議算數譬喻所不能及非佛智力无
能知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初
發意皆久殖德本於无量百千萬億佛所淨
修梵行恒為諸佛之所稱歎常於佛慧具大
神通善知一切諸法之門質直无為志念堅
固如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十
二小劫除為王子未作佛時其國人民壽八

固如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十
二小劫除為王子未作佛時其國人民壽八
小劫華光如來過十二小劫授聲滿菩薩阿
耨多羅三藐三菩提記告諸比丘是聲滿菩
薩次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利
弗是華光佛滅度之後正法住世三十二小
劫像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

舍利弗來世　戍佛菩提道　号名曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　諦於无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无瑕穢
以瑠璃為地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華菓實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　菩薩之道　如是等大士　華光佛所化
佛為王子時　棄國捨世樂　於彼末後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅已盡　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　其兩足聖尊　家處无倫匹
彼即是汝身　宜應自於慶

尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫

三菩提記心大歡喜踊躍无量合掌瞻
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一
時俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅奈
初轉法輪今乃復轉无上最大法輪今特諸
天子欲重宣此義而說偈言
昔於波羅奈轉四諦法輪　引別說諸法　五衆之生滅
今復轉最妙　无上大法輪　是妙甚深奥　小有能信者
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最尊无有上
佛道亦思議　方便隨宜說　我所有福業　今世若過世
及見佛切德　盡迴向佛道
爾時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人
亦各自以離我見及有无見等謂得涅槃而
今於世尊前聞所未聞皆悉疑惑善哉世尊
能為四衆說其因緣令離疑悔爾時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提邪
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍

是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大雖有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人住其中
堂閣朽故牆壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時猝然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切已心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以机案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所燒我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好

異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝善不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
大宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝今時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
互相推排競共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗今時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設幰蓋亦以珠瓔雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷纏綿安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大勢力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆充
溢而作是念我財物无極不應以下劣小車
與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨我
有如是七寶大車其數无量應當等心各各
與之不宜差別所以者何以我此物周給一國
猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大車
得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是
長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍利
弗言不也世尊是長者但令諸子得免火難
令其離命非為虛妄何以故善全身命便為

已得玩好之具況復方便於彼大宅而救濟
之世尊若是長者乃至不與眾小一車猶不
虛妄何以故是長者先作是意我以方便令
子得出以是因緣无虛妄也何況長者自知
財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍利
弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復如
是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂患
无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見力
无所畏有大神力及智慧力具足方便智慧
波羅蜜大慈大悲常无懈倦恒求善事利益
一切而生三界朽故火宅為度衆生生老病
死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令得
阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老病
死憂悲苦惱之所燒煎亦以五欲財利故受
種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受地
獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧窮
困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸苦
衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚不
怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東西
馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此已
便作是念我為衆生之父應拔其苦難與无
量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來復
作是念若我但以神力及智慧力捨於方便
為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生不
能以是得度所以者何是諸衆生未免生老

為諸衆生請如來知見力无所畏者衆生不
能以是得度所以者何是諸衆生未免生老
病死憂悲苦惱而為三界大宅所燒何由能
解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手有
力而不用之但以慈勤方便濟諸子火宅
之難然後各與珍寶大車如來亦復如是雖
有力无所畏而不用之但以智慧方便於三
界火宅救濟衆生為說三乘聲聞辟支佛佛
乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿貪
麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為燒
汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我
今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤於
精進如來以是方便誘進衆生復作是言汝
等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无繫
无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪定
解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快樂
舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞法
信受慈勤精進欲速出三界自求涅槃是名
聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若有
衆生從佛世尊聞法信受慈勤精進求自然
慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛乘
如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生從
佛世尊聞法信受勤修精進求一切智佛智
自然智无師智如來知見力无所畏愍念安
樂无量衆生利益天人度脫一切是名大乘

樂无量衆生利益天人度脫一切是名大乘
菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為求
牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子等
安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量等
以大車而賜諸子如來亦復如是為一切衆生
之父若見无量億千衆生以佛教門出三界
苦怖畏險道得涅槃樂如念時便作是
念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法藏
是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人獨
得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆生
脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之其
皆是一相一種聖所稱歎能生淨好第一之
樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子然
後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長者
无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初說
三乘引導衆生然後但以大乘而度之何以
故如來有无量智慧力无所畏諸法之藏
能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍利
弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘
分別說三欲重宣此義而說偈言

譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復傾頹
堂舍高危　柱根摧折　梁棟傾斜　其壞頹敗
垣壁圮坼　泥塗離落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　薪穢充遍　有五百人　止住其中
鵄鳥鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖地蝮蝎　蜈蚣蚰蜒

鴟鳥梟鵰鷲 烏鵲鳩鴞 蜣蛆蝮蝎 蜈蚣蚰蜒
守宮百足 狐狸鼠狼 諸惡蟲毒 交頸馳走
屎尿臭穢 不淨流溢 蠅蜂諸蟲 而集其上
狐狼野干 咀嚼踐蹈 蠕蠕死屍 骨肉狼藉
由是羣狗 競來搏噬 飢羸悸怯 虛羸衣食
闘諍競掣 喉喋嘷吠 其舍怪怖
虛虛皆有 雖雖咽咽 衣又惡鬼
毒蟲之屬 諸惡禽獸 孚乳產生
衣又競來 爭取食之 食之厭飽
闘諍之聲 甚可怖畏 鳩槃荼鬼
或時鞞地 一尺二尺 往反遊行
捉狗兩足 擔令失聲 以脚加頸
復有諸鬼 其身長大 裸形黑瘦
於大惡聲 叫呼求食 復有諸鬼
復有諸鬼 首如牛頭 或食人肉
頭髮蓬亂 殘害凶險 飲湯所逼
衣又飢鬼 諸惡鳥獸 飲急四向
如是諸難 怨畏无量 吳杵故宅
其人近出 未久之間 於後舍宅
四面一時 其焰俱熾 棟梁柱
摧折墮落 墟薛崩倒 諸鬼神等
鳩槃荼等 周憧惶怖 鳩槃荼鬼
惡獸毒蟲 藏竄孔穴 睚眥鬼
薄福德故 為火所逼 共相殘害
野干之屬 並已前死 諸大惡獸

野干之屬 並已前死 諸大惡獸
臭烟燒焞 四面充塞 蜈蚣蚰蜒
為火所燒 爭走出穴 鳩槃荼鬼
又諸餓鬼 頭上大熱 飢渴熱惱
其宅如是 甚可怖畏 毒害大災
是時宅主 在門外立 聞有人言
先回遊戲 來入此宅 雖小无知
長者聞已 驚入大宅 方宜救濟
告勑諸子 既衆患難 令无燒害
衆苦次第 相續不絕 惡鬼毒蟲
鳩槃荼鬼 野干狐狗 毒蛇蚖蝮
飢渴惱悶 甚可怖畏 鵰鷲鷹鷂
諸子无知 雖聞父母 此苦難家
是時長者 而作是念 猶故樂著
令此舍宅 无一可樂 諸子如此
不受我教 將為火害 而諸子等
告諸子等 我有種種 即便思惟
羊車鹿車 大牛之車 珍玩之具
吾為汝等 造作此車 今在門外
諸子聞說 如此諸車 隨意所樂
到於空地 離諸苦難 即時各乘
住於四衢 坐師子座 而自慶言
此諸子等 生育甚難 愚小无知
多諸毒虫 熾熾可畏 大火猛焰
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之
諸大惡獸 蜈蚣蚰蜒 毒蛇之類
蠅蜂蚊虻 隨取而食
周憧闘走 衆難非一
次諸子等 歡娛樂著
令无燒害 災火蔓延
及諸夜叉 百足之屬
況復大火 嬉戲不已
蓋我愁惱 孰恼嬉戲
設諸方便 妙寶好車
汝等出來 可以遊戲
駕之而出 得出火宅
我今快樂 而入險宅
四面俱起 令得脫難

而此諸子　貪樂嬉戲　我已救之　令得免難
是故諸人　皆白父言　我今快樂　而白父言　汝所玩弄　珍奇之物　難得之玩　汝今時宜知　父坐
皆白父言　如前所許　今正是時　諸子出來　當以三車　隨汝所欲　唯願給與　長者大富　庫藏衆多
金銀琉璃　車渠馬瑙　以衆寶物　造諸大車　高廣平正　四面懸鈴　金繩交絡
珠網覆上　周帀欄楯　四面垂鈴　金華瓔珞　處處垂下
衆采雜飾　張施其上　周帀圍繞　柔軟繒纊　以為眠具　鮮白淨潔　以覆其上
上好細疊　價直千億　肥壯多力　以駕寶車　其牛形體　以是妙車　等賜諸子
白大白牛　而侍衛之　以是妙車　等賜諸子　以是妙車　等賜諸子
多諸僕從　散喜踊躍　乘是寶車　遊於四方　告舍利弗　我亦如是
諸子是時　自在无礙　我亦如是　一切衆生　皆是吾子
嬉戲快樂　世間之父　一切衆生　皆是吾子　三界无安　猶如火宅
衆聖中尊　无有慧心　三界无安　猶如火宅　常有生老　病死憂患
深著世樂　甚可怖畏　常有生老　病死憂患　如來已離　三界火宅
衆苦充滿　如是等火　燋然不息　如來已離　三界火宅　安處林野
如是等火　燋然不息　安處林野　今此三界　皆是我有
衆然開居　安處林野　今此三界　皆是我有　而今此處　多諸患難
其中衆生　惡是吾子　而今此處　多諸患難　雖復教誡　而不信受
唯我一人　能為救護　雖復教誡　而不信受　為說三乘
於諸欲染　貪著深故　是以方便　為說三乘　聞市演說　出世間道
今諸衆生　知三界苦　聞市演說　出世間道　具足三明　及六神通
是諸子等　若心決定　具足三明　及六神通　汝舍利弗　我為衆生
有得緣覺　不退菩薩　汝舍利弗　我為衆生　以此譬喻　說一佛乘

有得緣覺　不退菩薩　汝舍利弗　我為衆生　以此譬喻　說一佛乘
以此譬喻　說一佛乘　信受是語　汝等皆當　成得佛道　是乘微妙　清淨第一
一切皆當　於諸世間　為无有上　佛所悅可　一切衆生　无量億千
於諸世間　所應稱讚　供養礼拜　諸力解脫　禪定智慧　及佛餘法
所應稱讚　供養礼拜　及佛餘法　得如是乘　今諸子等　日夜劫數
禪定智慧　日夜劫數　乘得遊戲　與諸菩薩　及聲聞衆　以是因緣
及佛餘法　乘得遊戲　直至道場　十方諸佛　以是因緣
日夜劫數　乘此寶乘　直至道場　告舍利弗　汝諸人等
乘此寶乘　更无餘乘　除佛方便　汝等衆苦所燒　我皆是吾子　我別是父
更无餘乘　除佛方便　我別是父　我先說　今出三界　但盡生死
皆是吾子　我所濟救　今出三界　而實不滅　今所應作　唯佛智慧
我所濟救　但盡生死　而實不滅　若有菩薩　於是衆中　能一心聽
若有菩薩　於是衆中　能一心聽　諸佛實法　諸佛世尊
諸佛世尊　雖以方便　所化衆生　皆是菩薩　若人小智
若人小智　深著愛欲　為此等故　說於苦諦　衆生心喜
衆生心喜　得未曾有　佛說苦諦　真實无異　若有衆生
若有衆生　不知苦本　深著苦因　不能暫捨　為是等故
為是等故　方便說道　諸苦所因　貪欲為本　若滅貪欲
若滅貪欲　无所依止　滅盡諸苦　名第三諦　為滅諦故
為滅諦故　修行於道　離諸苦縛　名得解脫　是人於何
是人於何　而得解脫　但離虛妄　名為解脫　其實未得
其實未得　一切解脫　佛說是人　未實滅度　斯人未得
斯人未得　无上道故　未實滅度　我意不欲　今至滅度
我為法王　於法自在　我意不欲　今至滅度　安隱衆生
汝舍利弗　我此法印　為欲利益　故現於世　為欲利益
在所遊方　勿妄宣傳　世間故說　若有聞者　隨喜而受

汝舍利弗　我為衆生　汝等若能　信受是語　清淨第一
汝等若能　信受是語　是乘微妙　清淨第一　一切衆生
是乘微妙　清淨第一　佛所悅可　一切衆生　无量億千
佛所悅可　一切衆生　无量億千　諸力解脫　得如是乘
无量億千　諸力解脫　得如是乘　今諸子等　與諸菩薩
諸力解脫　得如是乘　今諸子等　及聲聞衆　以是因緣
得如是乘　今諸子等　及聲聞衆　十方諸佛　以是因緣
今諸子等　與諸菩薩　以是因緣　告舍利弗　汝諸人等
及聲聞衆　以是因緣　十方諸佛　汝等衆苦所燒　我弟先說
以是因緣　十方諸佛　告舍利弗　汝諸人等　汝等滅度
十方諸佛　告舍利弗　汝等衆苦所燒　我弟先說　今所應作
告舍利弗　汝諸人等　汝等滅度　唯佛智慧　若有菩薩
汝諸人等　汝等衆苦所燒　我弟先說　今所應作　於是衆中
汝等衆苦所燒　我弟先說　今所應作　唯佛智慧　能一心聽
我弟先說　今所應作　唯佛智慧　若有菩薩　諸佛實法
今所應作　唯佛智慧　若有菩薩　於是衆中　諸佛世尊
唯佛智慧　若有菩薩　於是衆中　能一心聽　雖以方便
若有菩薩　於是衆中　能一心聽　諸佛實法　所化衆生
於是衆中　能一心聽　諸佛實法　雖以方便　皆是菩薩
能一心聽　諸佛實法　雖以方便　所化衆生　為此等故
諸佛實法　雖以方便　所化衆生　皆是菩薩　說於苦諦
雖以方便　所化衆生　皆是菩薩　為此等故　佛說苦諦
所化衆生　皆是菩薩　為此等故　說於苦諦　真實无異
皆是菩薩　為此等故　說於苦諦　佛說苦諦　深著苦因
為此等故　說於苦諦　佛說苦諦　真實无異　不能暫捨
說於苦諦　佛說苦諦　真實无異　深著苦因　貪欲為本
佛說苦諦　真實无異　深著苦因　不能暫捨　諸苦所因
真實无異　深著苦因　不能暫捨　貪欲為本　貪欲為本
深著苦因　不能暫捨　貪欲為本　諸苦所因　滅盡諸苦
不能暫捨　貪欲為本　諸苦所因　貪欲為本　名第三諦
貪欲為本　諸苦所因　貪欲為本　滅盡諸苦　離諸苦縛
諸苦所因　貪欲為本　滅盡諸苦　名第三諦　名得解脫
貪欲為本　滅盡諸苦　名第三諦　離諸苦縛　但離虛妄
滅盡諸苦　名第三諦　離諸苦縛　名得解脫　名為解脫
名第三諦　離諸苦縛　名得解脫　但離虛妄　佛說是人
離諸苦縛　名得解脫　但離虛妄　名為解脫　未實滅度
名得解脫　但離虛妄　名為解脫　佛說是人　我意不欲
但離虛妄　名為解脫　佛說是人　未實滅度　今至滅度
名為解脫　佛說是人　未實滅度　我意不欲　安隱衆生
佛說是人　未實滅度　我意不欲　今至滅度　故現於世
未實滅度　我意不欲　今至滅度　安隱衆生　為欲利益
我意不欲　今至滅度　安隱衆生　故現於世　世間故說
今至滅度　安隱衆生　故現於世　為欲利益　若有聞者
安隱衆生　故現於世　為欲利益　世間故說　隨喜而受

次舍利弗　我此法印　為欲利益　世間故說
在所遊方　勿妄宣傳　若有聞者　隨喜頂受
當知是人　阿鞞跋致　若有信受　此經法者
是人已曾　見過去佛　恭敬供養　亦聞是法
若人有能　信汝所說　則為見我　亦見於汝
及此五僧　并諸菩薩　斯法華經　為深智說
淺識聞之　迷惑不解　一切聲聞　及辟支佛
於此經中　力所不及　汝舍利弗　尚於此經
以信得入　況餘聲聞　其餘聲聞　信佛語故
隨順此經　非已智分　又舍利弗　恪惜懈怠
計我見者　莫說此經　凡夫淺識　深著五欲
聞不能解　亦勿為說　若人不信　毀謗此經
則斷一切　世間佛種　或復嚬　若佛在世　若滅度後
汝當聽說　此人罪報　其有誹謗　如斯經典　見有讀誦　書持經者
輕賤憎嫉　而懷結恨　此人罪報　汝今復聽
其人命終　入阿鼻獄　具足一劫　劫盡更生
如是展轉　至无數劫　從地獄出　當墮畜生
若狗野干　其形瘦�t　人所惡賤　乘羸困劇渴
又復為人　之所惡賤　骨肉枯竭　受斯罪報
生受楚毒　死被瓦石　斷佛種故
若作駱駝　或生驢中　身常負重　加諸杖捶
但念水草　餘无所知　誘斯經故　獲罪如是
有作野干　來入聚落　身體瘡癩　又无一目
為諸童子　之所打擲　受諸苦痛　或時致死

若人精進　清心堅固　如是之人　乃可為說
常修慈心　不惜身命　乃可為說
若人恭敬　无有異心　離諸凡愚　獨處山澤
如是之人　乃可為說　又舍利弗　若見有人
檢恶知識　親近善友　如是之人　乃可為說
若見佛子　持戒清潔　如淨明珠　求大乘經
如是之人　乃可為說　若人无瑕　質直柔軟
常愍一切　恭敬諸佛　如是之人　乃可為說
復有佛子　於大衆中　以清淨心　種種因緣
辯喻言辭　說法无礙　如是之人　乃可為說
若有比丘　為一切智　四方求法　合掌頂受
但樂受持　大乘經典　乃至不受　餘經一偈
如是之人　乃可為說　如人至心　求佛舍利
如是求經　得已頂受　其人不復　志求餘能
亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可為說
告舍利弗　我說是相　求佛道者　窮劫不盡
如是人等　則能信解　汝當為說　妙法華經
妙法蓮華經信解品第四
尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉
摩訶目犍連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記悉希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝着地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空

往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不喜樂所以者何世尊今我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珠寶不求自得世尊我等今者無就
辯喻以明斯戒辯若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸進行迴
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀瑠璃珊瑚虎珀頗梨珠
等其諸倉庫悉皆充溢多有僮僕臣佐吏民
象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國亦
復商賈貿易甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珠寶
倉庫充溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以慈勤每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂無复憂患世尊今
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見
其父踞師子牀寶几承足諸婆羅門刹利居

其父母即可承足請婆羅門刹利居
士皆恭敬圍繞以珍珠瓔珞價直千萬莊嚴
其身夷民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶
帳無諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里縣力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪情即遣傍人急追將還尋時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之逾急羅章特還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更恐怖悶
絕躃地父遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尋時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼諭語窮子此有
作處倍與汝直若許者來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共

何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即來窮子歡已得之其值上
事尋時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而怪之又以他日於窗牖中遥見子身羸
瘦憔悴糞土塵坌汗穢不淨即脫纓珞細軟
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓦器米麵鹽酢之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尋時窮子雖被此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相親信入出无難
然其所止猶在本處世尊尋時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失尋時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无怖取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未除捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并親

*

來佛權復經歷時父知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并命親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾遊走路辟幸苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂猥窮忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所悕求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂於法中勤精進
故所得弘多然世尊先知我等心著弊欲樂
於小法便見縱捨不為分別汝等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法故我等有樂大乘心佛則為

*

者慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法故我等有樂大乘心佛則為
我說大乘法今此經中唯一乘而昔於菩
薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教
化是故我等說本无心有所希求今法王大
寶自然而至如佛子所應得者皆已得之今
時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
歡喜踊躍　得未曾有
佛說聲聞　當得作佛
幼稚无識　捨父逃逝
辟如童子　无上寶聚
遠到他土　不求自得
周流諸國　五十餘年
其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城
造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀
車渠馬瑙　真珠瑠璃
象馬牛羊　輦輿車乘
田業僮僕　人民眾多
出入息利　乃遍他國
高估賈人　无處不有
千萬億眾　圍繞恭敬
常為王者　之所愛念
諸王大臣　亦共尊重
以諸緣故　往來者眾
亦共尊重　以諸緣故
有大力勢　而年朽邁
益憂念子
死時將至　癡子捨我
五十餘年　當如之何
命時窮子　求索衣食
從邑至邑　從國至國
或有所得　或无所得
飢餓羸瘦　體生瘡癬
漸次經歷　到父住城
傭賃展轉　遂至父舍
於其門內　施大寶帳
處師子座　眷屬圍繞
請人傳語　或有計算
金銀寶物　出內財產
注記券疏

窮子見父驚怖自責或見逼迫借問窮里遥見其子窮子驚怪何用衣食不信我言防月座価除諸糞穢為除糞穢念子愚劣執除糞器既益汝價如是苦言長者有智漸令入出示其金銀猶處門外父知子心國王大臣檢我他行昔於某城見我所有子念貧窮志意下劣

出內財產注記券疏謂是國王賣自念言我元此物恩惟是已長者是時豪貴嚴尊何故至此強擊使作欲往傭作即勅使者必當見錢愚癡孩劣即以方便使我至此不信是父更進餘人不信是父汝可語之无威德者窮子聞之歡喜頓來長者於牖遥見其子倍與汝價令勤作長者知子漸諸房舍并塗足油汝當勤作若如我子執作家事長者有智真珠瓔珞止宿草菴自念貧事漸已曠大敬與財物即聚親族說是我子斂財居士於此大衆經五十歲白見子來已二十年而失是子舍宅民人周行求索遂來至此志意下劣令於父所并及舍宅一切財物

志意下劣一切財物知我無心得諸无漏說最上道為大菩薩說无上道精勤修習當得作佛演其實事得近其父佛法寶藏自謂為足淨佛國土一切諸法无漏无為於佛智慧謂是究竟苦惱之患得道不虛諸佛子等未无餘無說有實利如富長者知子志劣

今於父所并及舍宅一切財物甚大歡喜得未曾有汝等作佛來世成就小乘聲聞弟子於汝意云何汝頗有人以諸因緣種種譬喻諸佛子等從我聞法是時諸佛即授其記一切諸佛秘藏之法而不為我說斯真要雖知諸物心不希取自无志願亦復如是唯了此事更无餘事教化衆生都无欲無皆悉空寂无生无滅如是思惟不生喜無无貪无著无復志願我等長夜住寂滅宮有餘涅槃則為已得說菩薩法以求佛道導師見捨以方便力說真實利柔伏其心知無小者現希有事

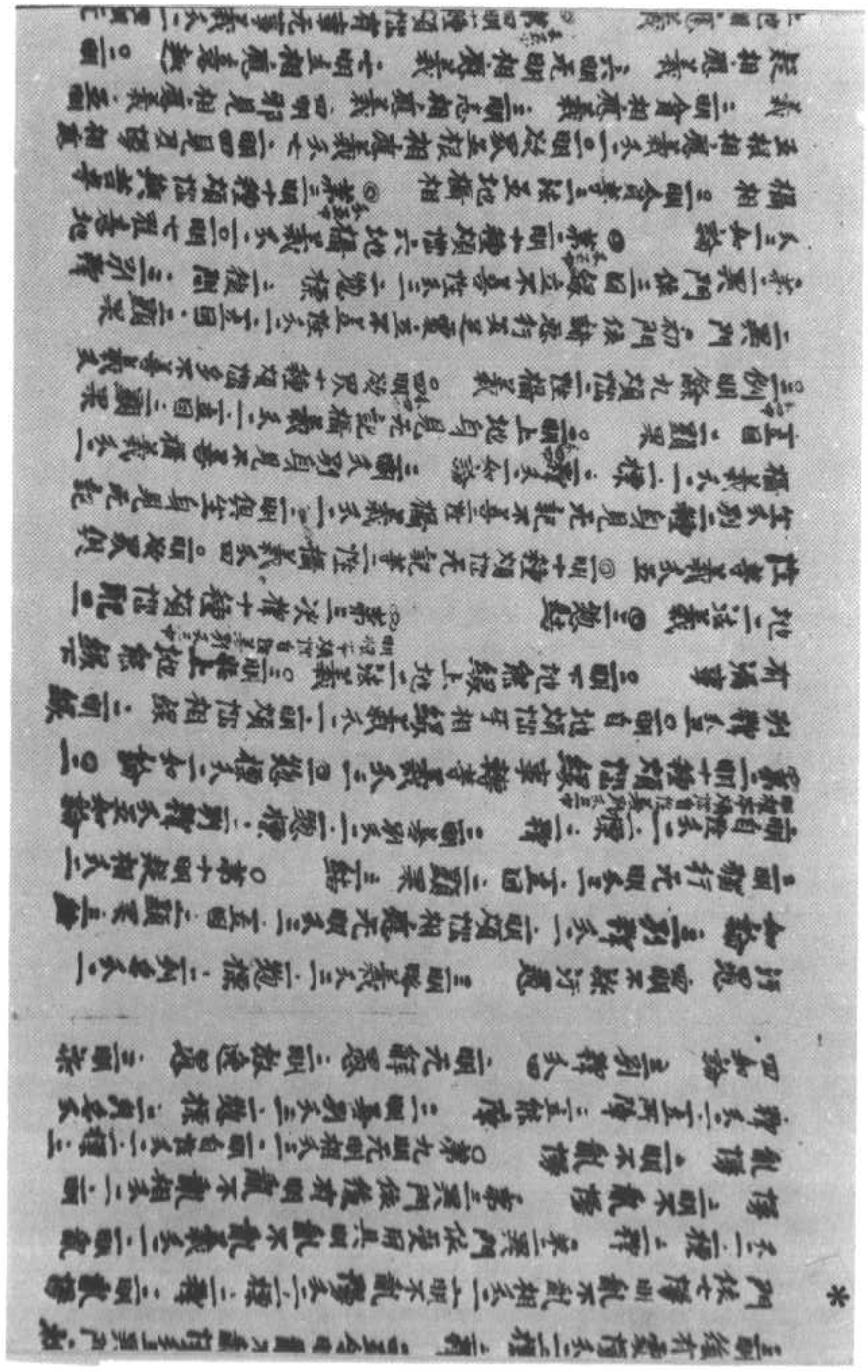
佛亦如是　現希有事　知無小者　以方便力
調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得无量寶
世尊我今　得道得果　於无漏法　得清淨眼
我等長夜　持佛淨戒　始於今日　得其果報
法王法中　久修梵行　今得无漏　无上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞
我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵
普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
憐愍教化　无量億劫　誰能報者
手足供給　利益我等　无量億劫　誰能報者
若以頂戴　頭頂礼敬　一切供養　皆不能報
兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以美饌　无量寶衣　及諸卧具　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸珍寶　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報
諸佛希有　无量无邊　不可思議　大神通力
无漏无為　諸法之王　能為下劣　忍于斯事
取相凡夫　隨宜為說　於佛智慧　得最自在
知諸衆生　樂小法故　深著愛網　隨所堪任
以无量喻　而為說法　隨所樂欲　宿世善根
又知成就　希有難者　種種莊嚴　引別知已
於一乘道　隨宜說三

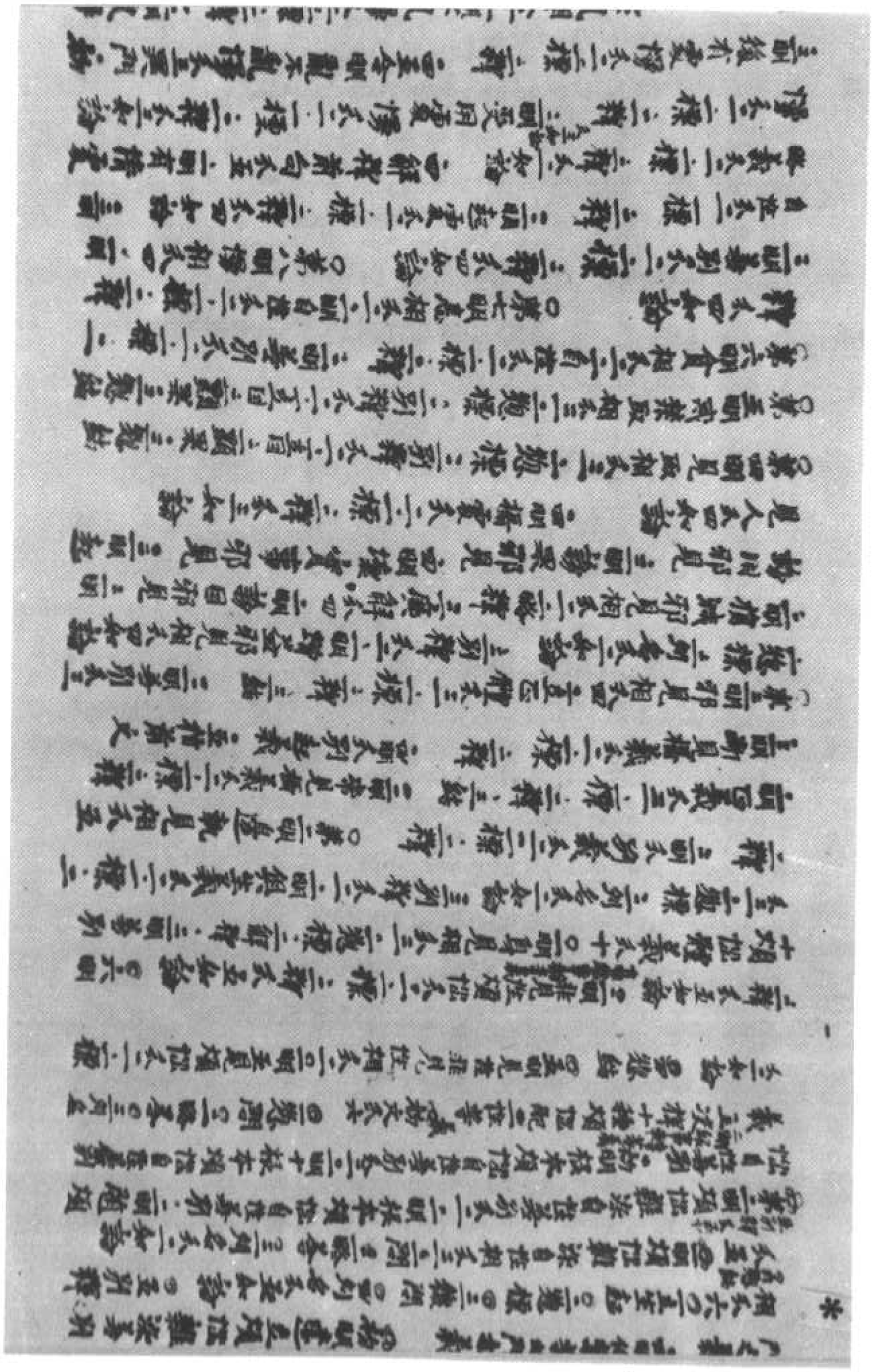
妙法蓮華經卷第二

▼伯二二四七號　瑜伽師地論釋決擇分門記卷第三

瑜伽師地論釋決擇分門記卷第三

第二釋論四體分五中第二廣解攝決擇分大門分
十七中第三四五合決擇有尋有伺等三地未盡之義
分二四一直生起　二廣決擇分三　四廣決擇如摩訶衍未盡
之義　二廣決擇大海承瀑未盡之義　三廣決擇三種雜
染未盡之義　四第一決擇燈摩訶衍未盡之義分登地門分
二二題標　二別立難分二如論　二略答　三後答　四別答五結　四六明
不教誡相　七明教誡相　八明可教誡人分三　二題標　三別釋分
一二標題立可教人分二標　二釋　二後結立可誡人分二
一標　二釋　三後邪見立可誡人分二標　二釋　三勉結
第二廣決大海承瀑未盡之義分四　一題標　二別列名分
二如論　三後　四答所以分二　一答　二後　答所以
報生一分非稱增上所以
第三廣決擇三種雜染未盡之義分三　一決擇煩惱雜
染未盡之義　二決擇業雜染未盡之義　三決擇生
雜染未盡之義　初決擇煩惱雜染未盡之義
分四　一標　二立煩惱雜染為別相　三明經意趣　四明可教誡人
門之義　二明修業等雜門之義　初明遠立煩惱雜染為別





時等 ○三徒 ○三所以云何等經三不可斷 二等未來不可斷 三
現在不可斷云云論 ○四等能斷四義 ○五徒西見無始之
道明三世不可斷義云云 二明現在道无隨眠 三明道去道无隨眠
三明未來道无隨眠 ○六明斷隨眠四義 ○七總結 ○第三
明總結
○第四明道三類煩惱雜道迷斷等別義云云 ○一明迷苦等十種隨眠云
別釋云云
別三明斷等別 ○二廣等云云 二等斷等別 三各
略義 ○第等迷等別云云 ○三略等○三列名云云十五如論 ○三廣釋云云
二略明欲界迷相云云 二明迷苦十煩惱 三例明迷滅道
○第二明上三界迷諦四義 集八煩惱
二諦八煩惱 ○四廣解迷諦四義云云 ○一明迷苦諦十種隨眠云
三總別 ○三廣等云云 二明身見迷苦諦義云云 三類果 三結
○二明邪見迷苦諦義云云 ○三明邪見此迷
二明邪見執見迷苦諦義云云 三類果 三結
苦諦義云云 二總標 二別釋云云 二依諸苦諦明迷諦義 三依
諸集等明迷諦義 三依滅苦諦明迷諦義云云 二種 二釋
三結 二依執自在天等為因明迷諦義云云 二類果 三結
二依計邪无邪見明迷諦義 ○六依不死涅槃明迷諦義 ○四明
見取明迷苦諦義云云 二標 二釋 三結 ○五明戒禁取迷苦諦
義云云 二類果 三結 ○六明愛煩惱迷苦諦義云云
因 二類果 三結 ○七明貪迷苦諦義云云 二類果 三結
○八明瞋迷苦諦義云云 二類果 三結 ○九明慢迷苦諦義云
三類果 三結 ○十明無明迷苦諦義云云 二類果 三結
類果 三結 ○第三明總結 ○第三明迷集諦八種隨眠義
云云 ○一總問 ○二廣等云云八 ○一明邪見迷集諦義云云 二云四義
云五 二依諸因邪見明迷諦義 三依計自在等為因邪見明迷諦義
三依諸等邪見因果邪見明諦義 二依不死宗邪見明迷諦義 三
依諸集諦邪見明迷諦義 ○三明總結 ○二明見取迷集諦義
云云 二類果 三結 ○四五六七八合例明貪等
諸疑等云云迷集諦義

*

云云 二類果 三結 ○第三明總結
因 二類果 三結 ○四五六七八合例明貪等
○第四明迷道諦八種
○第四明迷道諦八種隨眠云云 ○一明邪見隨眠迷道諦義
云云 二依諸有為无漏明邪見迷諦義云云 二類果 三結 三
依不死宗邪見明迷諦義云云 二類果 三結 三依諸真道
等邪見迷諦義云云 二類果云云 三結 四依執自
道邪見明迷諦義云云 二類果 三結 ○二明見取隨眠
迷道諦義云云 二類果 三結 ○三明戒禁取隨眠
迷道諦義云云 二類果上三結 品五六七八合例明貪等
五隨眠迷道諦義 ○第三明總結
○第二等斷等別云云 ○一五生起 ○二總別 ○三略等云云 二等別 ○三廣
云云 ○四明術道義云云 二類果 三結 ○五明隨眠等別
等義云云 ○一明隨眠等別云云 二標 三釋云云 三如論 三明斷道等別
云云 二標 三釋云云 二明下品道住業 三明上品道
住業 ○六明迷義云云 三如論 ○七明總結
○第三等略義云云 ○總標 ○一別名云云 三別釋云云 ○一明緣
邪見別所起事境云云 二類果 三結 ○二明緣見境云云 二五
四義 三結 ○三明緣戒禁境云云 二五四義 二結 ○四明緣身云云
所起名境云云 二五四義 三徒 三等所以 ○五明緣任運堅固等境
相云云 二五四義 三結

第五明意立項拙雜染對治義別五義 二明對治義別義文三 二明廣重建立義別 三明廣重建立義別 ◎第一
二明見道聖人智行相等三法義別文二 ◎略答 ◎三列名文四如論 四別
明對治義別五義文四 ◎一總問 二略答 ◎三列名文四如論 四別
釋文四 ◎一明相續成 熟對治相文二 一指文 二結 ◎二明住斷對
治相文二 一指文 二結 ◎三明一文新對治相文二 一立五義 二結
◎四明異文斷對治相文二 一立五義 二結
◎第二明見道聖人智行相等三法義別文二 ◎總問文三 ◎一問見
道聖人智行相 ◎二問見道究竟見相 ◎三問修見所斷麤漸頓等
別 四廣答文三 ◎答初問文四 一略答 二別釋文二 一明於普論
處離染相文二 一標 二釋 三例明於餘三論處離染相 三明
純雜論智緣真轉義文二 立回 二頌界 四明總結 ◎二答
第二問文三 一總標 二列名文二如論 三別釋文二 一依廣布理
教道理有戰論建立明見道究竟義文三 一立回 二頌第 三
論 二依四證成義道理離戰論建立明見道究竟義
文三 一立回 二頌第文二 一標 二釋 三例明有止道義
◎三第三問文八 ◎總標 ◎二列名文二如論 ◎三解釋文三 一合釋二
道文二 一立回 二頌 三別釋先後治第文二如論 三總結 ◎第四答
難文六 一立五義 二引經證成 三釋經意 四立答 五明立
釋意 六法合文二 一總標 二別釋文六 一答惡頌答 二合刃劍
答 三答厚樹答 四合賊答 五答疑未淨答 六合賊和合
◎第五明異生離染色二障斷道義別義 ◎第六明異生離染障
時貪等煩惱生起相文三 一立五義 二立答 三立回山 ◎第
七例明觀色障染論異生類煩惱生起義 ◎第八明諸異生類入定
等三明時煩惱生起義
◎第三明廣一立廣重等別義文三 ◎總標 二列名文二如論 ◎三別釋
文二 ◎明酒廣重相文三 一標 二釋 三答難 ◎二明有過廣重
相文三 一標 二釋 三明煩惱智義文四 一立五義 二明未斷人

文二 ◎明酒廣重相文三 一標 二釋 三答難 ◎三明有過廣重
相文三 一標 二釋 三明煩惱智義文四 一立五義 二明未斷人
三明已斷人 四結 ◎勝進立煩惱離染等別相文六中第六
明總結
◎新次第煩惱雜染未盡之義文四中第二明諸經中說煩惱異
名意趣文二長行廣解文十三如下所明 ◎第一明雜煩惱
說名為欲非事欲意趣文四 ◎明四義文三 ◎總問文二 一立
生起 二列經句 三問四義 ◎二廣答文三異門 初門依以煩惱
染性是染汙等煩惱欲是欲義非事欲 ◎第二異門依煩惱欲能
生事欲道理等煩惱欲是欲義非事欲 ◎第三異門依煩惱欲
能生轉雜染道理等煩惱欲是義非事欲文二 一總標
二別釋文十一如論 ◎三總結 ◎第二明能生欲貪四義文五 ◎一總問
二略答 ◎三列名文八如論 ◎四引經證成 ◎五別釋經句文八 一明引證
文別相文二 一標 二釋 三明覺悟文別相文二 一標 二釋 三前合論
文別相文二 一標 二釋 四明有相文別相文二 一標
現文別相文二 一標 二釋 ◎六明毒藥文別相文二 一標 二釋 ◎七明
但遮文別相文二 一標 二釋 八明經親況文別相文二 一標 二
釋 ◎第三明欲界煩惱中雜顯貪為欲相義文二 ◎一問 二答
◎第四明不別俱貪為欲相義文三 ◎一問 二答文二如論 ◎三結
◎第五明說貪愛為俱轉相意趣文五 ◎一總問 ◎二略答 ◎三列名文
二如論 ◎四後 ◎五別釋所以文二 ◎一明貪愛是顛不顛所依愛義文五
二明顛所依愛義 三明不顛所依愛義 三總結 ◎二明貪愛遍生起
義文二 一總標 二別釋文三 ◎一明依遍依義文三 一總標 二略釋 三
廣解文五如論 三明略遍起義文二 一標 二釋 ◎三明增遍起義
文二 一標 二釋文二如論
◎第三明說貪瞋癡心得離欲色愛等意趣文四 ◎一總問
二略答 ◎三別釋文二 一如論 ◎二明有過廣重
◎二廣八答文五 ◎一異門 ◎初門依先離功能等貪等三法得離欲色道理
次二異門依染汙性等貪等三法得離欲色道理 ◎第三門依

○二廣八等五五異門初門依先離功能等貪等三法得離欲名道理
○第二異門依染汙性等貪等三法得離欲名道理 ○第三門依
多聞志等貪等三法得離欲名道理五四二五五義 二後 三
等所以 四指前文 ○第四異門依可證理等貪等三法得離
欲名道理五四二五五義 二後 三等所以 ○第五異門依
世依道等貪等三法得離欲名道理 ●第三明惣結 ○第四
明單功之德
○第四明說我我所見等五法名染汙煩惱 ●二常等
五四異門○初門依西邪行等三法等我我所見等五法是染汙煩惱
名道理五三二略等 二別釋五三 二明西邪行因五四二標 二釋 三後
四等所以五二二五四 三明併西行因五四二標 二釋 三後 四等所以五二二五四
二頌曰 三明因緣位因五四二標 二釋 三後 四等所以五二二五四
二頌果 ○第二異門依通達所知及修滅作鑑二種障法等我我
所見等五法是染汙煩惱名道理五五 二惣標 三略釋 三列名
二本論 四別釋五二 二明邪行因緣五二二標 三釋 三後
二明世生因緣五二二標 二釋 ○五明邪行因緣等二法因緣義
五二二惣標 二別釋五二 二明邪行因緣 ○緣相五二二標 二釋
二明世生因緣因緣相五三二惣標 二略釋 三別解五二知論
○第三異門依善說惡說四種法等我我所見等五法是染汙
煩惱名道理五二二明善惡說四種法中有四不共外道法五二二惣標
二別釋五四知論 二明惡說法中有四障礙法五二二惣標
二別名五四知論 三未遍知○第四明有二執五二二標 二釋五二
二明根境執五二二標 二釋 三明展轉有情執五二二標 二釋
○第五明說惡為因善為因五四 二問 二答 三後 四等所以
○第六明說五五為無善惡五二 二問 二等五二知論
○第七明說五為無善惡五二 二問 二等五二知論
○第八明說煩惱為惡五二 二問 二等五二知論
○第九明說諸惡名等取上次善惡五二 二問 二等五二知論
○第十明說光明名淨者善惡五二 二問 二等五二知論
○第十一明說惡名性略善惡五二 二問 二等五二知論
○第十二明說煩惱名論因善惡五二 二問 二等五二知論
○第十三明說貪瞋癡五為惡五二 二問 二惣問 三略等 四列
名五三知論 四別釋 ○第二明中煩惱結五十三知論
○初次釋煩惱雜染未盡之義五四中第三明名義染等九門
之義五二長行廣解五九門如下所明 ○第一明十煩惱養業
門五三二惣問 二略等 ○三等雜五二依經利現行等數 二後五列煩
惱等類 ○第二明十煩惱相門五四二惣問 二略等 四列
名五三知論 四別釋五三 ○明自相相五二二標 二釋 ○二明
共相相五二二標 二釋 ○三明等別相五三二惣標 二列名五
二知論 三別釋五二 二明門等別相五三二標 二釋 三指之
二明釋等別相五二二標 三釋五七知論 ○第三明十隨眠
釋相門五二二惣標 ○列名五十八知論 ○三別釋五十八
○明隨逐自境隨眠五二二標 二釋 ○二明隨逐他境隨眠五
二二標 二釋 ○三明被損隨眠五二二標 二釋 ○四明不被損隨
眠五二二標 三釋 ○五明隨增隨眠五二二標 二釋 ○六明不隨
增隨眠五二二標 二釋 ○七明具家隨眠五二二標 二釋 ○八明不
具家隨眠五二二標 二釋 ○九明可治隨眠五二二標 二釋
○十明不可治隨眠五二二標 二釋 ○十一明增上隨眠五二二標 二釋
十二明平等隨眠五二二標 二釋 ○十三明下劣隨眠五二二標 二釋
○十四明覺悟隨眠五二二標 二釋 ○十五明不覺悟隨眠五二二標
二釋 ○十六明能生多苦隨眠五二二標 二釋 ○十七明能生少苦
隨眠五二二標 二釋 ○十八明不能生苦隨眠五二二標 二釋

隨眠系二・二種・二釋　○十八明不與生者隨眠系二・二種・二釋

第四明隨眠與諸行異不異門系二○一明異不異義系四

二問・二略答　○各所以　○二問與攝義系四・二問・二略答・三別

名系十八如論　○四總結　第五明十種隨眠轉相差別門系

五○一明所緣及現行二轉　○二明力无力轉　○三明

因果轉系四○一釋　○二釋　○三有異義　○四明无異義　○五明

迷行轉系二○一指前文　○二明多別義系二・二問・二答系四・二明身

見等三迷行義系二・二標・二釋　○三明无明迷行義　○三明起迷

行義　○四明見取等五法迷行義系二・二標・二釋系四・依見

所斷明迷行　○二依迷苦等明迷行　○三依迷滅等明迷行

○四依修所斷明迷行　第六明十隨眠與五蓋二種迷執意

趣門系二○一明貪瞋等五蓋相違系○二標○二釋○二明貪瞋等五蓋相違意趣

第七明十種隨眠有漏无漏門系二○一總問○二廣答系三○一各无漏

隨眠系二・二標・二釋　○二各有漏隨眠　○三各通二隨眠

第八明十種隨眠與樂等諸根相應門系三○一明隨眠與五

根相應義系二○一總問　○二廣答系二・一各任運生十煩惱相應義系

二・二五因・二顯果系二・一依六識身顯果　○二依意地顯果　○三各不

任運生十煩惱相應義系二・一總標　○二別釋系八　○一明貪隨眠相

應義系三・二略釋系三如論　○二問答　○三各樂相應相

○二各苦樂相應相　○三各捨相應相　○四明各隨眠相應義系三・二略釋

系二如論　○三問答　○三各喜憂等相應義系三・二・五因・二顯果・三結

○三各喜樂相應義系三・二問・二各・二結　○三明身見等二見相應義系四

○一明喜樂相應相　○二明苦樂相應相　○三明捨根相應相　○四明相違相

○五明見取等二隨眠相應義　○一明邪見隨眠相應義系二・二明憂根

相應相　○二明苦樂相應相　○六明惑隨眠相應義系三・二略釋系二・

二・五因・二顯果　○七明各別名系二・二略　○三別釋系二・二明意業

相應相　○二明苦樂相應相　○三明惑隨眠相應義系三・二略釋系二・

二・五因・二顯果　○三別釋系二・二明意業

惑相系四・二總標・二後問・三別名系三如論　○四明相應義　○二明平等惑相

應義　○五明憂隨眠相應義系二・二明憂根相應義　○二明苦樂相

應義　○六明无明隨眠相應義　○第二明平等功之德　○第三明廣

如二種應知意趣系二・二明廣相應知意趣　○二明細相應知意趣

○第九明十種隨眠　○二明二聚種性不善等義系二○一問　○二各系

三・二論　○二明二聚種性不善等義系二○一問　○二各系三　○二各不善義

○二各元記義　○三各有異異熟義　○三明多性等十門義系二

○一明十種性多性義系二・二問・二各多性相　○二各少性相　○二明

明利長時染性等九門之義系九　○二明無利長時染性非長時染

性相　○二明外門初門發起惡行　○三明發起惡行非發起惡行

性　○四明無生等等性　○五明有大罪等性　○六明慢等性

○七明不離後等所顯性　○八明三摩地相應等性　○九明非一種相

生次第等性　○第二明中煩惱系十如論

○初法樂煩惱雜染之義系四○一第一明業等十二門義系

二○一總問系八如論　○二廣答系十二如下所明　○第一第二依業

相二法合等初二問系六異門　○初門依善稍集資糧等四法等初問

系二・二五因・二顯果　依得克克地等第二問系二・二五因・二顯果

○第二異門依御四種斷分等初問系二・二標・二釋　○依善御二種瑜伽

等第二問系三・二五因・二顯果・三結　○第三異門依相續成立

等四法等初問系二・二標・二釋系二・二五因・二顯果　○依斷對治已

到究竟等第二問系二・二五因・二顯果　○第四異門依了知煩惱

事等五法等初問系二・二標・二釋系二・二五因・二顯果　○依對治已生

等第二問系二・二五因・二顯果　○第五異門依生觀等初問系二・二標

二釋系二・二五因・二顯果　○依斷相續已得解脫等第二問系

三・二五因・二顯果・三引證　○第六異門依了知所緣等初問

系二・二標・二釋系二・二五因・二顯果　○依所依已滅等第二問系

二・二五因・二顯果　○第三依事等第三問系四○一五因系二餘・三等

○第二明業雜染障義門 釋文二○(惡叉聞)釋文五 ○二釋標 ○三釋聞 ○三釋
名文五如論 ○四釋名文五 ○二明事相文二 ○二標 ○二釋 ○三想相文二
○二標 ○二釋文四如論 ○三明欲樂相文二 ○二標 ○二釋文二如論 ○四明煩惱
相文二 ○二標 ○二釋文七如論 ○五明方便究竟相文二 ○二標 ○二釋文二
如論 ○五明惡作 ○第二別相廣解文十 ○一明惡業事等
五法善別文五 ○二明事善別相 ○三明想善別文三如論 ○三明欲樂善
別文三 ○二百 ○二題 ○四明煩惱善別文三 ○五五 五義 ○二結 ○五明
方便究竟善別文二 ○二百 ○二題 ○二如論 ○第二明不與取業
事等五法善別文五 ○二明事善別文二 ○二標 ○二釋 ○三明想善別文二 ○二標
○二釋 ○三明欲樂善別文二 ○二標 ○二釋 ○四明煩惱善別文二 ○二標 ○二釋
○五明方便究竟善別文二 ○二標 ○二釋 ○第三明邪行業事等
五法善別文五 ○二明事善別文二 ○二標 ○二釋文八如論 ○二明想善別
文二 ○二標 ○二釋 ○三明欲樂善別文二 ○二標 ○二釋 ○四明煩惱善別
文二 ○二標 ○二釋 ○五明方便究竟善
○第四明妄語業道事等五法善別文五 ○二明事善別文二 ○二標 ○二釋
文八如論 ○二明想善別文二 ○二標 ○二釋 ○三明欲樂善別文二 ○二標
○二釋 ○四明煩惱善別文二 ○二標 ○二釋 ○五明方便究竟善
○二釋 ○第五明離間語業事等五法善別文五 ○二明事善別文
○二釋 ○第六明麤惡語業事等五法善別文五
○二標 ○二釋文二如論 ○二明想善別文二 ○二標 ○二釋 ○三明欲樂善別
文二 ○二標 ○二釋 ○四明煩惱善別文二 ○二標 ○二釋 ○五明方便究竟善
別文二 ○二標 ○二釋 ○第七明綺語業道事等五法善別文五
○二明事善別文二 ○二標 ○二釋 ○三明想善別文二 ○二標 ○二釋 ○三明欲樂善別
文二 ○二標 ○二釋 ○四明煩惱善別文二 ○二標 ○二釋 ○五明方便究竟善
別文二 ○二標 ○二釋 ○第八明貪欲業道事等五法善別文五 ○一
明事善別文二 ○二標 ○二釋 ○二明想善別文二 ○二標 ○二釋 ○三明欲樂
善別文二 ○二標 ○二釋 ○四明煩惱善別文二 ○二標 ○二釋 ○五明方
業道善別文二 ○二標 ○二釋 ○第九明瞋恚業道事等五

善別文二 ○二標 ○二釋 ○四明煩惱善別文二 ○二標 ○二釋 ○五明方
便究竟善別文二 ○二標 ○二釋 ○第十明邪見業道事等五法善別文五 ○二明事善別文二 ○二標 ○二釋
○三明想善別文二 ○二標 ○二釋 ○三明欲樂善別文二 ○二標 ○二釋
明煩惱善別文二 ○二標 ○二釋 ○五明方便究竟善別文二 ○二標 ○二釋
○第三明不善業雜染略義門文二 ○一明總生善有罪增長等三相
善別文三 ○二明三相文二 ○二標 ○二釋 ○三明生罪自級文二
○二標 ○二釋 ○三明具級義文三 ○二明有罪增長具
級相 ○三明有罪不增長具級相 ○三無罪具級相
○第二明貪欲等三種惡業 ○二明
文三 ○二明貪欲五 ○二明瞋
著心文二 ○二標 ○二釋 ○三明貪欲心文二 ○二標 ○二釋 ○三明
瞋恚心文二 ○二標 ○二釋 ○四明諂誑心文二 ○二標 ○二釋 ○五明邪見
心文二 ○二標 ○二釋 ○三明非圓滿等義文二 ○二明非圓滿相文三
○二明圓滿相
文五 ○二明增惡心文二 ○二標 ○二釋 ○三明不堪耐心文二 ○二標 ○二釋
○三明怨恨心文二 ○二標 ○二釋 ○四明諂誑心文二 ○二標 ○二釋 ○五明愛
敬心文二 ○二標 ○二釋 ○三明非圓滿等義文二 ○二明非圓滿相
○二明圓滿相 ○第三明邪見圓滿等相文三 ○二明 ○二廣等文五
○二明惡心文二 ○二標 ○二釋 ○三明無慚心文二 ○二標 ○二釋 ○三明無愧心
文二 ○二標 ○二釋 ○四明無堪心文二 ○二標 ○二釋 ○五明愛敬心文二 ○二標
○二釋文二五 ○二明果文三如論 ○三明非圓滿
滿相 ○二明圓滿相
○第四明不善業雜染方便門文十如下所明 ○第一明無業方便文五
○二依手等自己文文明無方便 ○三依眼耳等十二處明無方便 ○四依怒恚等一法明無方便 ○五依自他明無方便

二結 ○二依不實等明輕重相各二○五百義 二結

◎第七明綺語輕重義各四○一明綺語等綺語輕重相各二○五百義 二結 ○三依無記等明輕重相各二○五百義 二結 ○四依父母等明輕重相各二○五百義 二結

◎第八明貪欲輕重義各二○一依貪欲等明輕重相各二○五百義 二結 ○二依己德明輕重相各三○五百 二頌果各七如論 三結

◎第九明瞋恚輕重義各三○一依父母等明輕重相各二○五百義 二結 ○二依元德等明輕重相各二○五百義 二結 ◎三依殺心等明輕重相各二○五百義 二結 ◎四依邪見輕重相各二○五百義 二結

◎第十邪見輕重義各三○一依無邪見明輕重相各二○五百義 二結 ○二依無明輕重相各二○五百義 二結 ○三不與取等九法

輕相

◎第七明不善業雜染增長義門各三○一明綺業四句各別各二○一惡標各四如論 ○二別釋各四 二明是住此增長句各二○二惡標 二別釋各七如論 ○三明有住亦增長句各二○二標 二釋 ○四明非住非增長句各二○二標 二釋 ○第二例明不與取等六業四句差別 ◎第三各別貪欲等三業四句差別各二○二惡標 二別釋各三如論

◎第八明不善業雜染損減義門各三○一明綺業三果相各三○二明不與取果各三○一五百 二頌果 三結 ○二明等流果各三○一五百 二頌果 三結 ○三明增上果各三○一五百 二頌果 三結 ◎第二引經明綺業道實與無等流二果之相 ○第三別釋不與取等增上之果各二○一五百生起 ○二別示其相各九 二明不與取增上果各二○一五百義 二結 ○三明妄語增上果各二○一五百義 二結 ○四明離間語增上果各二○一五百義 二結 ○五明麤惡語增上果各二○一五百義 二結 ○六明綺語增上果各二○一五百義 二結 ○七明貪欲增上果各二○一五百義 二結

二結 ○八明瞋恚增上果各二○一五百義 二結 ○九明邪見增上果各二○一五百義 二結

◎第九明不善業雜染斷修加行義門各四○一明十不善業生起之因各三○一明十惡業依業究竟見因 ○二明十不善業所依愛相 ○三明十不善業生起之因各三○一惡等熱業生起之因各三○一標經句 二別釋各三廣等熱業生起之因各三○一明貪心熱相各二○五百義各十五如論 ○二惡結 ◎三明瞋心熱相各五○一依生天相各二○五百義各四如論 ○二明癡心熱相各三○一依尊長等明癡心熱相各二○五百義各三如論 ○二結 ○三依毛異熟果等明癡心熱相各三如論 ○四例餘業道癡心熱經義理 ○五依父母等明癡心熱相各二○五百義各四如論 二惡結

◎第二廣等不與取業生起之因各三○一明貪心不與取相各二○一依他財貪等明貪心盜各二○五百義 二結 ○二依受寄等明貪心盜各二○五百義各六如論 二惡結 ◎三明貪心不與取相各三○一依尊長明癡心盜各三○五百 二頌果 三結 ○二依他明瞋心盜各三○五百 二頌果 三結 ◎三明癡心不與取相各三○一依尊長明癡心盜各三○五百 二頌果 三結 ○二依非時世主等明癡心盜各三○五百 二頌果 三結 ○三依

相祀明癡心盜各三○五百 二頌果 三結 ◎第三廣等邪

邪行生起之因各三○一明貪心邪行相各三○一依見聞明貪邪行各三○五百 二頌果 三結 ○二依受教明貪邪行各三○五百 二頌果 三結 ○三依猶豫明貪邪行各三○五百 二頌果 三結 ○四明瞋邪行各三○五百 二頌果 三結 ○五明癡邪行各三○五百 二頌果 三結 ○二依受教明瞋邪行各三○五百 二頌果 三結 ○三明瞋心邪行相各二○一依九惡等明瞋邪行各三○五百 二頌果 三結 ○二依受教明瞋邪行各三○五百 二頌果 三結 ○三明貪心邪行相各二○一依九惡等明貪邪行各三○五百 二頌果 三結 ◎第四廣等妄語生起之因各三○一明貪心邪行生起之因各三○五百義各四如論 ○二惡結 ○二明瞋心邪行生起事語

○汉釋三雜染未盡之義文三中第三汉釋生雜染未盡之義文十　一汉釋經中所說生雜染義　二汉釋經中所說增粗吃斯等意趣　○三汉釋經中所說能依死雜染非狂如狂等意趣　四汉釋經中所說生雜染中无明等十二有支差別義等　五汉釋經中所說眼等五根及能生住意為因生眼識等義　六汉釋經中佛為出愛王說王曷矢等六門廣義　八汉釋經中所說生等八苦差別之義　九汉釋依行等差別邊五三生等義　十汉釋十種有情等義　○第二汉釋經中所說生雜染義文三○總釋○三別釋文十一○一明石蜜生有情文二一標　二釋　○二明一切苦生有情文二一標　二釋　○三明世樂雜生有情文二一標　二釋　○四明不苦不樂生有情文二一標　二釋　○五明一切不清淨生有情文二一標　二釋　○六明一切清淨生有情文二一標　二釋　○七明清淨不清淨生有情文二一標　二釋　○八明不清淨清淨愛生有情文二一標　二釋　○九明清淨不清淨愛生有情文二一標　二釋　○十明不清淨不清淨愛生有情文二一標　二釋　○十一明清淨清淨愛生有情文二一標　二釋

○第二汉釋經中所說增粗吃斯等意趣文三○一標經句○二釋　○第二汉釋經中所說依死雜染非狂如狂等意趣文三○一明非狂如狂意趣文四○一標經句　○二徵問　○三廣等文五　○四等如狂作法文三一標　二釋　三結　○三等隨如狂作法文三一標　二釋　三結　○四等無鮮潤如狂作法文三一標　二釋　三結　○五等傷悼死者如狂作法文三一標　二釋　三結　○六等無鮮潤如狂作法文三一種經證成文三一明說特无定義　○七行　○二討无歌矣　○八行　○三歎如狂法　○九行　○四結如四意文三惡標　○三判釋文四無論　○第三明諸初八不盡矢文

二一惡標　二判釋文八如論　○第四汉釋經中所說生雜染中无明等十二有支差別義等文五○二種經句○一惡別經意　○二總等　○四別名文五如論　五別釋文五　○三別無明相文三一問　二等文十一如論　三結　○第二明无明自性文三二問　二等文二等无明自性總相　二等无明自性差別文二一惡標　二別釋文九　二依隨眠種子明自性差別　三依共行明自性差別　四依相行明自性差別　五依顯行明自性差別　六依業明自性差別　七依无染汙明自性差別文二一標　二釋　○第三明无明住業文二一惡問　二廣等文三　二等不現見義无明業　二等果現見義等十无明業　三等十惡惡處无明業文三一惡標　二別名文十如論　三別釋文十　二明欲域惡處文三一標　二釋文五因　三頌果　三結　三明貪亂惡處文三一標　二釋文五如論　二頌果　三結　三明散亂惡處文三一標　二釋　三結　四明自性惡處文三一標　二釋　三結　五明散著惡處文三一標　二釋　三結　六明迷厭惡處文三一標　二釋　三結　七明堅固惡處文三一標　二釋　八明增上惡處文三一標　二釋文三如論　三結　九明无所解了惡處文三一標　二釋文二一五因　二頌果　三結　十明現見惡處文三一惡　二別釋文五如論　○第四明无明法性文二一惡問　二廣等文三　二依四句明无明法性文四　二明隨眠无明句文二一標　二釋　三明現行无明句文二一標　二釋　四明因无明句文二一標　二釋　三明三法无明文三　二明闡法无明文二一標　二釋　三明味法无明文二一標　二釋　三明習法无明文二一標　二釋　○第五明无明因果相文五一問　二等文二一等因　二等果文二一依一切後有支等果　二依不能了了真如義等等果文二一惡標　二別釋文五　二明不能了了真相　三明發業相　三生邪決定相　三明平切之惡　○第五汉釋經中所說眼等無根及能生住意為因生眼識等義意趣文三○一標經句文三如論　○二問經意趣文三如論　○三等經意趣文四○一文正義　二廣　三下

意趣 文三 ◎一標經中文三如論 ◎二開經意趣 文三如論 ◎三卷經意趣 文二 ◎後俱有依引教因善意趣 文四 ◎文西義 ◎二後 ◎三善所以文三 ◎善所以 ◎一後 ◎三善所以文三 ◎一善眼識者為眼識者助伴所以 ◎二善鼻為鼻識者助伴所以 ◎三善舌為舌識者助伴所以

佐意為識生因所以 ◎四總結 ◎二後助伴因善意趣 文三 ◎一文西義

助伴所以 ◎三善佐意為識助伴所以

◎第六次釋經中所說緣起次第意趣 文四 ◎一物標 ◎二列名 文四如論

◎三列釋 文四 ◎一明牽引次第 ◎二明生起次第 ◎三明受用境界次第 ◎四明受用苦次第 ◎四顯次第說義

◎第七次釋經中佛為出愛王說法遍矢著六門廣義 文三 ◎一明教

無厭 ◎二五百宗 ◎三顯流通 文四西義

文三 ◎一中允經之事 文二 ◎一百不真實遍 文三 ◎一文西義 ◎二後 ◎三善所以

◎二百不真實德 文三 ◎一文西義 ◎二後 ◎三善所以 ◎第二明增愛思

念事 文二 ◎二標 ◎二釋 文四 ◎二思去何當了遍矢功德 ◎二思了知勝利 ◎三思

能說之人 ◎四令佛世尊是能說人 ◎第三明請佛開示 文三 ◎一牽之

意 ◎二請解釋 ◎三陳本異 文二如論

◎第二顯流通 文二 ◎一略善六門略義 文六如論 ◎二廣解六門廣義

文六如下所明 ◎第一廣解王之遍矢門 文八 ◎一總問 ◎二尊善 ◎三示遍

◎四徵問 ◎五列名 文十如論 ◎六別釋 文十 ◎一明總起 不高義 文三 ◎一問

◎二善 文三如論 ◎三結 ◎二明不得自在義 文三 ◎一問 ◎二善 文二如論

◎三結 ◎三明立性累惡義 文四 ◎一總問 ◎二廣善 文五 ◎二依對西明性累

惡 文二 ◎一立因 ◎二顯果 ◎三依背西明性累惡 ◎三依聊志明性累惡 ◎四

依對時明性累惡 ◎五依長久明性累惡 ◎三明總結 文五如論 ◎四

明立累業累等別 ◎四明猛利損發義 文三 ◎一問 ◎二善 文二 ◎一立起初

◎二明治法 文三如論 ◎三結 ◎五明思惟奢薄義 文三 ◎一問 ◎二善 文二

◎一立功德 ◎二明奢薄義 文七如論 ◎三結 ◎六明受邪僻義 文三 ◎一問

◎二善 文三 ◎一立因善矢 文五如論 ◎二明受僻 ◎三顯受僻過 ◎三結 ◎七明

所住不思不明儀則義 文三 ◎一問 ◎二善 文二 ◎一明不思案善過 文二 ◎一立因

◎二顯過 文六如論 ◎三明匿光王儀則過 文二 ◎一立因 ◎二顯過 文四如論

◎二顯過 文六如論 ◎三明匿光王儀則過 文二 ◎一立因 ◎二顯過 文四如論

◎三結 ◎八明不明善法義 文三 ◎一問 ◎二善 文二 ◎一立因 ◎二顯過 文六

五如論 ◎三結 ◎九明不知善別惡所作恩義 文三 ◎一問 ◎二善 文二 ◎一立因

文六如論 ◎二顯過 文三如論 ◎三結 ◎十明不知奴婢任事行

教色義 文三 ◎一問 ◎二善 ◎三結 ◎第七明總結示過 ◎第八明中間善

別義 文二 ◎一明總起過 ◎二明自性過

◎二廣解六門廣義 文六中第二明主王能解王之功德門 文八 ◎一總問

◎二善 ◎三示功德 ◎四徵問 ◎五列名 文十如論 ◎六別釋 文十 ◎一明

總起尊高義 文三 ◎一問 ◎二善 ◎三結 ◎二明得大自在義 文三 ◎一問

◎二善 文四如論 ◎三結 ◎三明性不累惡義 文三 ◎一問 ◎二善 文四如論

◎三結 ◎四明損發輕微義 文三 ◎一問 ◎二善 文四如論 ◎三結 ◎五明

見忠猛利義 文三 ◎一問 ◎二善 文十如論 ◎三結 ◎六明要正直

言義 文三 ◎一問 ◎二善 文二 ◎一立因善矢八如論 ◎二顯果 文二如論 ◎三結

◎七明所住師思善順儀則義 文三 ◎一問 ◎二善 文二 ◎一依善能

究察現使臣等堪不堪事明所住師思善順儀則 文二 ◎一立因

◎二顯果 文七如論 ◎三依順先王儀則所住師恩義 文二 ◎一立因 ◎二

顯果 文四如論 ◎三結 ◎八明順應善法義 文三 ◎一問 ◎二善

文二 ◎一立因 ◎二顯果 文五如論 ◎三結 ◎九明善知所作恩

義 文三 ◎一問 ◎二善 文二 ◎一立因 文五如論 ◎二顯果 文三如論 ◎三結

◎十明不自恃任不行教過義 文三 ◎一問 ◎二善 文三如論 ◎三結 ◎十一明

總結顯德 ◎八明十德善別 文二 ◎一明種姓德 ◎二明自性德

◎三廣解六門廣義 文六中第三廣解寶積門 文六 ◎一總問 ◎二略

善 ◎三列名 文五如論 ◎四總結 ◎五別釋 文五 ◎一明不善觀察

橋尉 ◎二義 文三 ◎一問 ◎二善 文二 ◎一善王恩 文二 ◎一立因 文四如論 ◎二顯

果 文九如論 ◎二善皆失 文五如論 ◎三結 ◎二明雖善觀察

而橋尉臣无恩好行經有非時義 文三 ◎一問 ◎二善 文五 ◎一明無觀察

德 ◎二明无恩失 文四如論 ◎三明无好行非時過 ◎四明臣識失 ◎三

明隱德無過 ◎三結 ◎三明專行教過不思機務義 文三 ◎一問

*

二明不具[illegible]

明隱德纔還 三結 ○三明事行放逸不思機務義文三 一問

二答文二 一依不思知無所明致逸不思機務矣 二依不思乖絶所作

等四事明放逸不思機務過文四如論 三結 ○四明事行放逸

不守府庫義文三 一問 二答文二 一明不營事業失文四如論

三明不業過文五如論 三結 ○五明事行放逸不能修行義

文三 一問 二答文三 一讚沙門等德 二明不往諮問等失 三

明設聞不能如說脩行過文四如論 三結 ○六未遇緣二

○二標 二釋文二 一明退現法利 二明退後法利

○三廣解六門廣義文六中第四廣解方便門文六 ○一總問

○二略答 ○三徵問 ○四列名文五如論 ○五別釋文五 ○二明

能善觀察極受群臣方便文三 一問 二答 三結 二明

能善以時行恩妙行方便文三 一問 二答文二 一明王德文二 一立

因 二顯果文五如論 二顯因能文三如論 三結 ○三明元有放

逸等思機務方便文三 一問 二答文二 一明思惟稱量和好所作

事德 二明思惟稱量示絶所作等四事之德文四如論 三結

○四明元有放逸善守府庫方便文三 一問 二答文二 一明廣營事

業等德文七如論 二明不費財寶德文五如論 三結

○五明元有放逸等脩法行方便文三 一問 二答文三 一明善知識

德 二明往問等德 三依教脩行德文四如論 三結 ○六末

功德勝利文二 ○一標 ○二釋文二 一明現法利 二明後法利

○四廣解六門廣義文六中第五廣解開可愛法門文五 ○一總問 ○二略

答 ○三徵問 ○四列名文五如論 ○五總結

十廣解六門廣義文六中第六廣解能引可愛法門文六 ○一總

問 ○二略答 ○三徵問 ○四列名文五如論 ○五別釋文五 一明恩

養世間義文三 一問 二答文三 一明知足德文二 一立因 二

顯果文四如論 二明元貪語德文二 一立因 二顯果 三明柔

和德文二 一立因 二顯果文七如論 三總結 四明勝利 ○二明

獎勞具足義文四 一問 二答文二 一立因 二顯果文六如論 三結

四明勝利 ○三明善權方便義文四 一問 二答 三結 四明勝利

*

[illegible]

獎勞具足義文四 一問 二答文二 一立因 二顯果文六如論 三結 ○二明

四明勝利 ○三明善權方便義文四 一問 二答 三結 四明勝利

○四明正受境界義文四 一問 二答文二 一總標 二別釋文七 一依

根離受用明正受境 二依勝妙受用明正受境 三依隨饒受用明

正受境 四依自佐等受用明正受境 五依勝處受用明四受境

六依衆無受用明正受境 七依元德受用明正受境文二 一標 二

釋文四如論 三總結 四明勝利 ○五明勤脩法行義文五 一總

問 二略答文五如論 三列釋文五 一明具足淨信文三 一問 二答

三結 二明具足淨戒文三 一問 二答文五如論 三結 三明具足淨開文

三 一問 二答文二 一立因文三如論 二顯果文五如論 三結 四明

具足淨捨文三 一問 二答文二 一立因 二顯果文五如論 三結

○五明具足淨慧文三 一問 二答文二 一依了法明淨慧相文十一如論

二依善根門明淨慧相文十四如論 三結 ○第四明總結 ○第五明勝利

○第六明勝利善別文二 ○一標 二釋文二 一明現法利 二明後法利

○四王[illegible]等六門廣義大門文三中第三顯流通文三 ○一明說界

之初 ○二明勸脩文六如論 ○三明明德勝利

○第八決擇經中所說生等八苦差別之義文十 ○一標經句 二釋經

意文八 ○二明生苦相文四 一總問 二略答 三列名文五如論 四別釋

文五 一明衆苦所隨生苦相文三 一問 二答文二 一立因 二顯果 三結 二明麁

重所隨生苦相文三 一問 二答文四如論 三結 三明衆

苦所依生苦相文三 一問 二答 四明煩惱所依生苦相文三 一問 二

答文二 一立因 二顯果 三結 五明不隨所欲離別法生苦相文三

問 二答文二 一立因 二顯果 三結 ○第二明老苦相文三

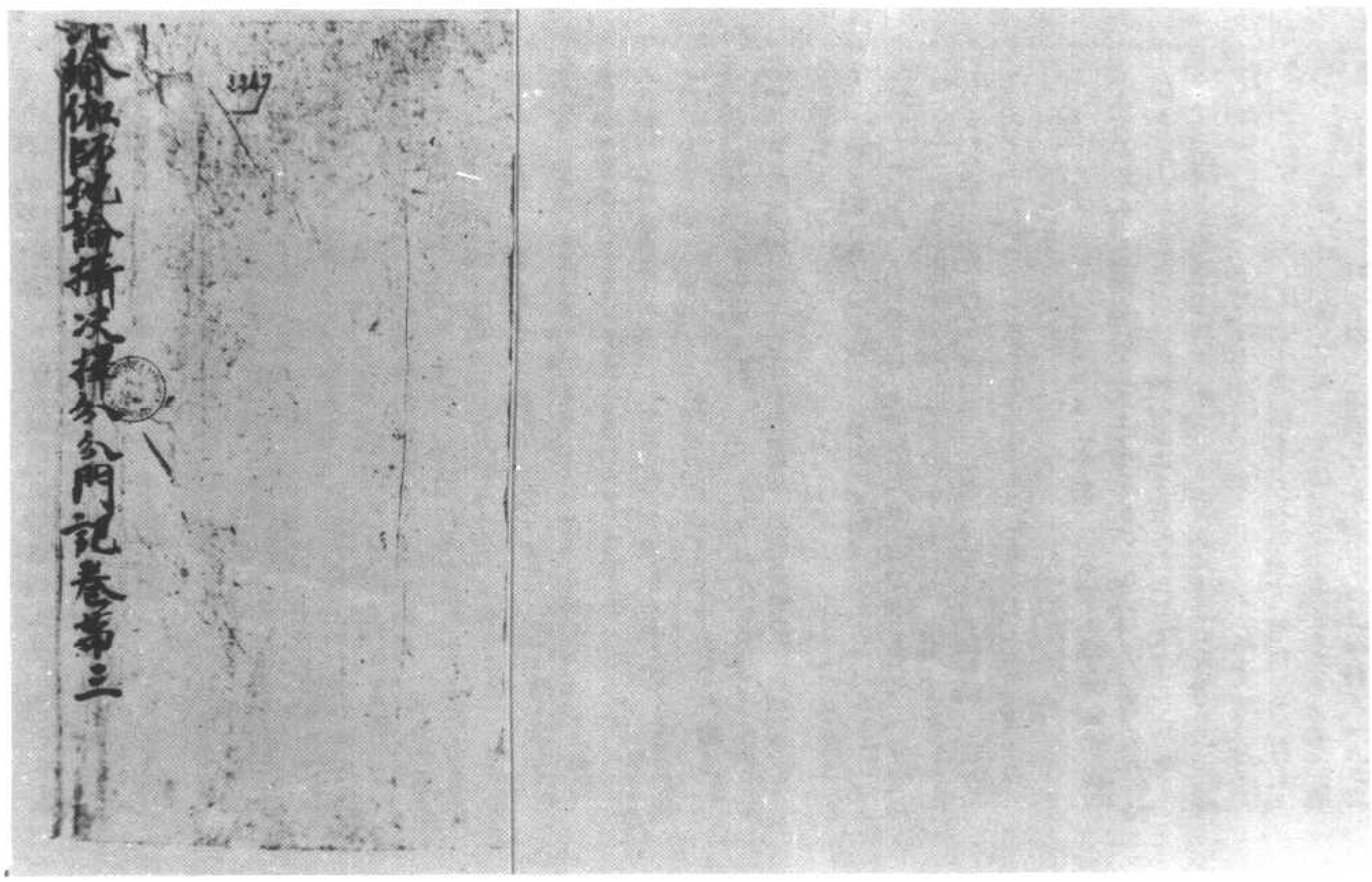
問 二略答 三列釋文五如論 ○第三明病苦相文三 一問 二

略答 三列釋文五如論 ○第四明死苦相文三 一問 二略答 三

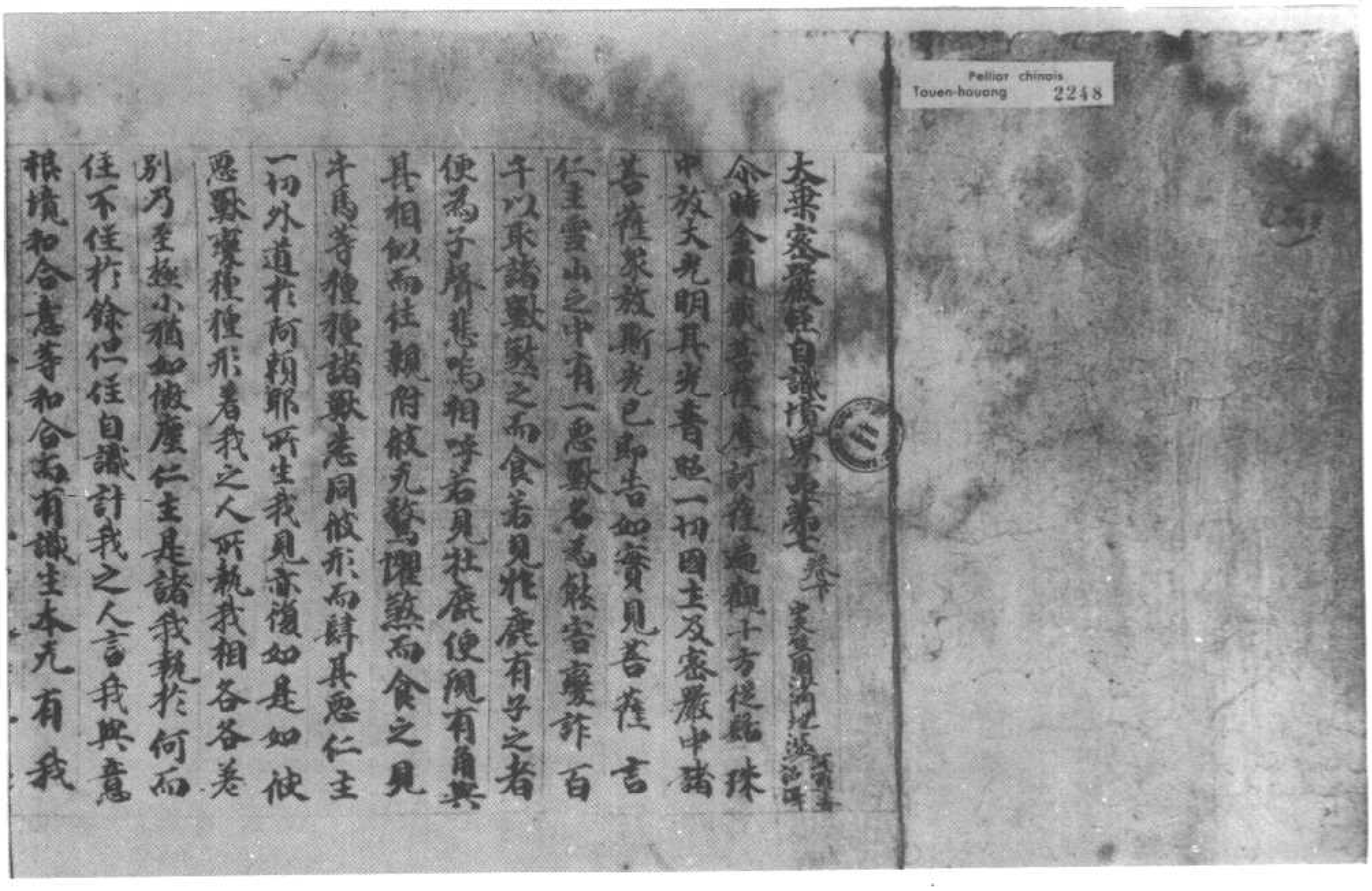
列釋文五如論 ○第五明怨憎會苦相文三 一問 二略答

三列釋文五如論 ○第六明愛別離苦相文三 一問 二略答

[illegible]論 ○第七明求不得苦相 ○第八明五取蘊[illegible]



▼伯二二四八號　大乘密嚴經卷下



時衆色家勝王即隨其義而問之曰
如來所說一切世間法 而皆是分別 為離分別有
智慧者 能得證 人間世者 彌為我宣說
令時 會中諸菩薩摩訶薩以偈答言
世間法雜法一切唯有名 但是假安立 離名無別義
四諦等名字 是故假名 知名無實 但名無有體
佛及聲聞子 說名住相 離相而有名 不作是分別
是故於相 分別種種名 譬如幻師等 於諸無有實
見夫等別 實不等依相 是故世間法 離相即皆無
說不實等 名言所分別 色相雖可說 體性無所有
世間無色法 但相無有體 唯依相立名 是名無實事
王應觀世法 離名無別 但以分別心 而生於取者
若離於分別 取著即不生 無生故無滅 離於無畫法
是故大王等 當觀諸事 但是分別心 離此即無有
非相離相 相滅皆無 如是等菩薩 皆唯色之想
想及分別 體性無 隨於世俗說 遠立而不同
是名離名字 而求於相體 遠名及求相 此皆無所得
依想識 無有所知法 所知唯是名 世法悉如是
以名分別法 法不離於名 諸法性如是 不住於分別
以法離名故 想即無有體 想無名亦無 何處有分別
若得無分別 身心恒寂靜 如木大燒已 畢竟不復生
譬如人有病 是人名病者 隨其病有異 病者相差別

名如所說物 分別名義者 以名相種故 分別各不同
如見其名人 見人以為執 人執二分別 但有於名字
諸天和合事 分別以為色 若無其名字 色性即无有
如彼象馬等 執作名字故 捨名而取瓶 瓶終而可得
瓶不住瓶相 名實住名之 名量亦非有
住於如是定 其心不動相
譬如金石等 本來無水相 異火共和合 若水而流動
意識亦如是 體非流轉法 諸識共相應 與法同流轉
如鐵與磁石 周遍而轉移 二俱无有思 狀若有思覺
觀其意識 當知亦復然 實無之所繫 无人而若有
意與身周行諸處處 如鐵與磁石 展轉不相知
意識亦復 而得住諸地 神通自在力 如幻有拘厲
乃至阿羅尼 莫不皆如幻 諸佛常以德 以之為供養
意現无量身 一身无量事 肩頭及舌 展轉皆无量
往詣十方國 供養諸如來
意識亦如花 齊秀復落 其相甚高廣 如須彌等山
供養於如來 及以諸菩薩
意佛自宮殿 如來眷屬彩 化現諸天女 遊戲於其中
妓樂聚會者 供養於諸佛
如無佛菩薩 遊戲常共俱 一切衆魔怨 自在而降伏
得自菩提 已轉於所依 開揚五種法 八識及无我
相續无斷絕 一心為供養

相續无斷絕 一心為供養
如身為小 其量無邊際 復現為大身 无邊不可測
種種諸色相 以供養如來
意化自身中 普現諸世界 復以諸世界 置之於芥子
大海為小跡 小跡海亦然 是中諸衆生 身心无所礙
一切所貪用 乎等如虛空 如日月如地 如水及火風
大地大海山 亦如良藥樹
諸法不生滅 不斷亦不常 一異及去來 如是悉无有
妄立種種名 無為遍計性 諸法猶如幻 如夢與乾闥
陽焰水月 大海中雲等 此中無所取 是為遍計性
種種諸名字 說名為種法 此皆无所有 是為遍計性
一切世間法 不離於名色 新皆假有名 離名无別義
如是遍計性 我說為世間
眼色等為緣 和合三和合 身依於地種生
宮殿及瓶衣 无非眾緣起 衆生者諸法 此悉依他性
名法是无為 其義不可捨 證智所從生 此性名真實
諸法相差別 已說其自性 為離自性門 諸法不明了
如人以衆物 幻作種種形 色相雖不同 性皆无改定
世事悉如是 種種皆非實 妄情之所執 遍計无有餘
猶如磨瓦礫 隨色而像現 世間亦復然 但隨於別有
體用无所住 是為遍計性
智慧觀察 非識而能識 亦非无有識 而能如是見

*

[illegible] 而[illegible]如是[illegible]
當[illegible]山 屋宅煙雲等
[illegible]共 體性皆不成
但是[illegible]諸物非自生 亦非无有因
若有者此[illegible]
名依[illegible]起 二俱不別生 壬智及如如 遠離於分別
心和[illegible] 相為[illegible] 猶如海波浪
智[illegible]處 境界亦復然 心因智氣生 境令心[illegible]能
依[illegible]識 一切諸種子 心如境界現 是說為世間
七識[illegible] 展轉力相生 如是八種識 不常亦不斷
一切諸世間 似有而安布
有計諸衆生 我等三和合 發生種種識 了別於諸境
[illegible]有妄計 作者業[illegible]故 生於[illegible]等 內外諸世間

世間非作者 業及煩惱作 但是阿賴耶 轉現似形境
藏識非緣作 藏亦不作緣 諸識[illegible]流轉 无有三和合
賴耶[illegible]住 衆識共[illegible]俱 如輪與水精 亦如星共月
從此生習氣 新新[illegible]增長 復增長餘識 餘識亦復然
如是[illegible]轉 悟者心方息
[illegible]木 漸次[illegible]轉移 此木既已燒 復更燒餘木
依止[illegible] 无滿心[illegible]然 漸除諸有漏 永息輪迴法
此是[illegible]集 三昧之境界 衆聖西斯道 普諸十方國
如金在礦中 无有雜垢金 智者[illegible]緣 真金乃明顯

*

如金在礦中 无有雜垢金 智者[illegible]緣 真金乃明顯
[illegible]如是 智者[illegible] 三昧淨除已 空者常明見
如[illegible]指[illegible] 義終不可見 是故諸智者 精勤而得義
[illegible]諸識所[illegible] 容[illegible]諸[illegible]者 勤觀乃能得
容[illegible]妙智之殊稱 佛子勤修習 當生此國中
色[illegible]色累 空識非非想 於彼常勤修 和合生此處
此中諸佛子 處[illegible]日月 住於[illegible]地 演說相應音
如來[illegible]法 隨見而轉依 一切佛世尊 灌頂授其位
雖住衆[illegible] 應物[illegible]賢 在空而變化 若見或聞法
[illegible]時金剛藏菩薩摩訶薩 汝告大衆諸仁者
阿賴耶從无始來為戲論重習諸業所轉輪
迴不已如海因風起諸識浪恒生恒滅不斷
不常而諸衆生不自覺知隨於自識現衆境
界若自了知如大捷疾[illegible]即皆息滅入无漏位
名為聖人諸仁者阿賴耶識變似衆境猶於
世間染意等緣執我我所諸識於境各各
了別諸仁者心積集業意亦復如意識了知
種種諸法五識分別現前境界如翳目者見
似毛輪於似色心中非色計色諸仁者如摩
尼寶體性清淨若有置於日月光中隨其
所應各而其物阿賴耶識亦復如是是諸如來
清淨之藏與習氣合變似衆色周於世間若

*

无漏相應即而一切諸功德法如乳變異而成
於酪乃至酪漿阿賴耶識亦復如是變似一
切世間衆色如翳目者以翳病故見似毛輪
一切衆生亦復如是以習氣翳住藏識眼
生諸似色此所見色彼如陽燄遠離有无皆
阿賴耶色所變現諸仁者依根眼色有似色
識如幻而生住於眼中其相輒動如執特候諸
仁者一切衆色皆阿賴耶與色習相應變似
其相非別有體同於愚夫妄所分別諸仁者
一切衆生若生若滅若行若立惜醉睡眠乃
至狂乏莫不皆是阿賴耶識譬如風日鈴光
燭地氣蒸騰動猶如水流渴鹿逐愚向之奔
走阿賴耶識亦復如是體性非色而似色現分
別之人妄生取著如慧石力令鐵轉移雖无
有心似有心者阿賴耶識亦復如是是為生死
法之所攝持往來諸趣非我似我如水中有
物雖无思覺而隨於水流動不住阿賴耶識
亦復如是雖无分別依身運行如有二鳥捕
力而鬬若一被傷退而不復阿賴耶識應知
亦然斷諸染分更不流轉譬如蓮花出離
淤泥皎潔清淨離諸塵垢諸天貴人見之
称歎阿賴耶識亦復如是出習氣泥而得明

*

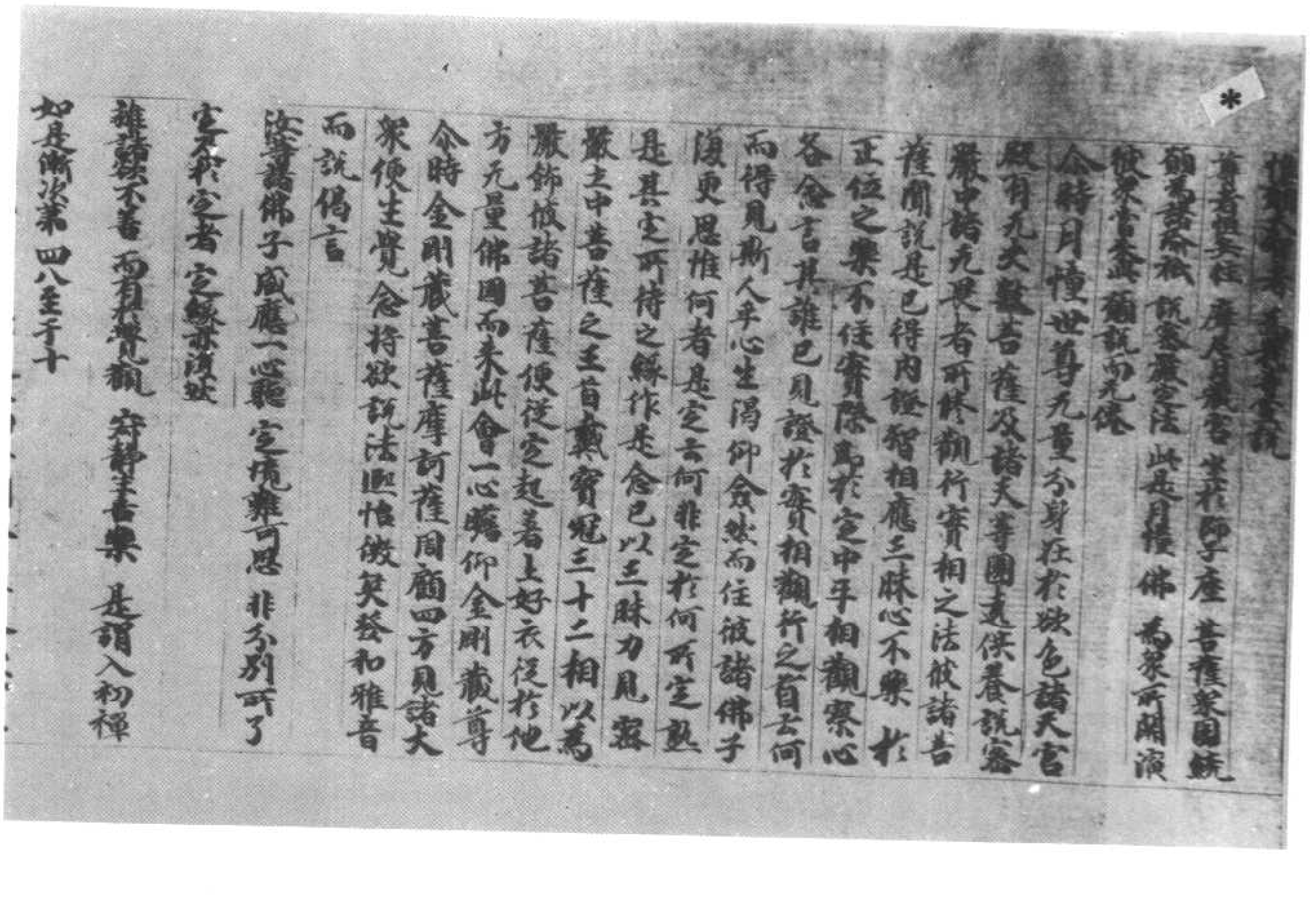
淨無為諸佛菩薩大人所重如有妙寶世所希
絕在惡下人遭棄被汙賤智者得已獻之於
王用飾寶冠為王所戴阿賴耶識亦復如是
是諸如來清淨種姓於凡夫位恒被雜染苦
薩證已斷諸習氣乃至成佛所寶持如美玉
在水毒衣所覆阿賴耶識亦復如是在生死
海為諸惡習覆而不現諸仁者阿賴耶識有
能取所取二種相生如地有二頭所樂同住此
亦如是與色相俱世間之人取之為色或計我
我所若有若无能作世間於世自在諸仁
者阿賴耶識雖種種變現其性甚深无智
之人不能覺了譬如幻師幻作諸獸或行
或走相似衆生都无定實阿賴耶識亦復如
是幻作種種世間衆生而无實事凡愚不了
妄生取著如微塵性自在大夫有无等見
諸仁者意能分別一切世間是分別見如畫
中質如空中形如翳夢者所見之物如田陌
羅弓如乾闥婆城如谷響音如陽燄水如凡
愚樹如池像月分別之人於阿賴耶如是妄
取若有於此能正觀察知諸世間皆是自心
是分別見即皆轉滅諸仁者阿賴耶識是意
等諸法習氣所依為分別心之所變獨若離

*

等無法智慧而依為分別心之所覆障若離
分別障礙無為涅槃即常稱如虛空若諸菩
薩於何相邪而得之謂得三昧則生無漏禪定解脫
及方便力自在神通如是等諸功德法十究竟
滿菩薩之身轉於所依識界常住同虛空
性不壞不生諸佛仁者如來善見一切世間無
有增減壞滅者非是壞滅亦無非衆生而
令始生十方國土同一法性諸佛出世不出世
間一切諸法住於法性不常不斷若解脫者
衆生界滅即壞如來一切智性亦不令佛所
知之法不得平等又若復衆生識者誰離
於眼有識無所障礙等事皆是妄說是故當
知諸佛行者住於解脫其身常住離衆有
為識諸有氣體如真鐵樣之冷水無身唯除
而識不壞此亦如是諸仁者何相邪為識論
發重所業五法三性諸識波浪相續而生所
有境界其相觀動於無義中似義而現諸
仁者何相邪說行於諸處相狀之中意為先
導意識次了色等衆境五識依根了現境界
所取之境莫不皆是何相邪識諸仁者何賴邪
識異等令境偏和合而住意住於此識復
住意所餘五識亦住自根諸仁者心意及識
住於諸處為業所牽轉不息諸所有業

*

自受所起以業為身身復起業捨此身已更
受餘身如水展轉行心及心法生於諸趣復
更相集相求之處諸仁者譬如及識若捨於
身身無生如同於木石諸仁者意識是心數法
名意業諸識界識之為識諸仁者心能持身
意者諸處意識起了五塵分別諸仁者藏識
為因生於諸識處及意識又從所緣無間而起
五識復待增上緣生以同時自根為增上故
諸仁者身如起瓶亦如陽燧隨於諸行因緣
而轉非是金妄亦非真實為愛所牽住空
無我諸仁者意等諸識共心共生五識復與意
識同生如走恒時大地俱轉諸仁者何賴耶識
為愛所牽而得增長自增長已復增餘識如
輪不絕以諸識故衆趣得生於諸趣中識復
增長恒與世間更互為因如河中流前後
不斷如牙與種相續而生各各差別分別顯
現識行亦分三和合已復更和合差別而生
無有斷絕內外衆法因緣而起一切凡夫不
了自心迷諸佛子應勤觀察分別衆色衆緣
王等復向金剛藏菩薩摩訶薩而作是言
金剛三昧藏 佛光所長者 善入於審觀 能演一切法
佛及諸佛子 三昧自思惟 所見諸法相 微妙衆無比
惟願大智者 為衆等宣說


[illegible]說
尊者須菩提 亦在於衆會 坐於師子座 菩薩衆圍繞
願為諸菩薩 說寂滅定法 此是月幢佛 為衆所開演
彼衆皆歡喜 願說而无倦
爾時月幢世尊无量分身在於欲色諸天宮
殿有无數菩薩及諸天等圍遶供養說寂
靜中諸无畏者所修觀行實相之法彼諸菩
薩聞說是已得內證智相應三昧心不樂 於
正位之衆不住實際處於定中平相觀察心
各念言其誰已見證於實相觀行之首云何
而得見斯人乎心生渴仰僉然而住彼諸佛子
復更思惟何者是定云何非定於何所定執
是其定所持之緣作是念已以三昧力見寂
靜土中菩薩之王首戴寶冠三十二相以為
嚴飾彼諸菩薩便從定起著上好衣從於地
方无量佛國而來此會一心瞻仰金剛藏尊
爾時金剛藏菩薩摩訶薩周顧四方見諸大
衆便生覺念將欲說法熙怡微笑發和雅音
而說偈言
汝等諸佛子 咸應一心聽 定境難可思 非分別所了
定在我空者 定緣亦復然
雖諸法不善 而有於覺觀 寂靜生喜樂 是謂入初禪
如是斷次第 四八至于十

[illegible]
外道[illegible]著 常[illegible]定 一切[illegible]衆 辟支佛[illegible]
了知世間諸法之自相 [illegible]如定 此中无有我
无[illegible]无動作 如是開起[illegible] 但有二和合 本无能作者
外道[illegible]定人 起於[illegible]見 此人[illegible]法相 惊於一切法
若有[illegible]行 如来[illegible]定 善知[illegible]无我 諸見悉除滅
一切唯有識 諸法相皆无 无[illegible]相所相 无界亦无[illegible]
[illegible]無所住
地水等衆物 皆從分別生 不知其性者 取於如是相
[illegible]色与[illegible]色 [illegible]亦然 譬如虛空中 雲現等衆彩
[illegible]如有[illegible] [illegible]世間及[illegible] 觀於諸大等
身有色无色 定者[illegible] [illegible]緣一心 取緣說清淨
如其所分別 [illegible] 非定非定者 妄計以為定
定者在定中 了[illegible]識 法及諸法相 一切皆除遣
[illegible]定者 [illegible]定人 妄智所知法
若人生小智 取法[illegible]我 自謂[illegible]言 善[illegible]說諸法
計著諸法相 自[illegible]地 无[illegible]相所相 妄生差別見
甜[illegible]熱 [illegible]法 [illegible]冷 [illegible]疾
身中有[illegible]熱 共生於[illegible]病 或[illegible]風 或三和合起
以病各差別 良醫[illegible] [illegible] 廣說諸[illegible]等
[illegible]衆生身 種種[illegible]病 若法有自性 及以諸相者
[illegible]病[illegible] 病[illegible]不應[illegible] 云何世人見 服藥病除愈
定者[illegible] 但是[illegible]識 [illegible]流轉 譬如象幻[illegible]
无能相所相 [illegible]者 亦无文字殊 及以有文字
[illegible]作 [illegible]間 [illegible]十方 [illegible]之[illegible]

*

无能相續 性無長短 [illegible] 及以有文分
世中无能依 而作有無 [illegible] 微塵之所集
非初麤細 譬如火炬指 二相轉復生 諸法轉和合
求那各差別 智者悉觀見 非將非離性 及三法所作
亦非无有因 自性而得有

斷異等執 猶如花內心 依止及眼根 種種妄分別
意与花意識 及以何物耶 善現於世間 如幻作衆物
執著衆境界 愚癡妄為種 非真似瓶瓶 是故說為空
世間所有色 諸天宮殿等 皆是何物耶 變異而可見
衆生身所有 從頭至手足 頻生滅漸次 无非何物耶
智者觀於心 凡愚不能了

此性非是有 亦復非是空 如人以諸物 擊破於瓶等
物體若是空 即无能所破
譬如阿弥陀 我見未為惡 憍陽而着空 此意過於彼
空性隨應說 不應說非處 若隨於非處 甘露即為毒
一切諸衆生 生花種種見 欲令斷諸見 為說於空理
聞空執為實 不能斷諸見 此見不可除 如病墜高樓
譬如燒木 木盡火不滅 見木若已燒 空大亦應滅
生花智慧火 諸見得滅時 善燒諸煩惱 一切皆清淨
年尼以此智 密藏而解脫
不見以光角 觸壞於太山 曾无石女兒 執箭射於物
赤蘭敷湖戰 而求光角乃 誰復須宮室 令石女兒造
一切法空性 與法界同體 始於胎藏時 色生便滅壞

*

一切法空性 與法界同體 始於胎藏時 色生便滅壞
雜空无有色 雜色无有空 如月與光明 始終恒不異
諸法亦如是 空性與之一 展轉无差別 所為皆饒益
是身如无能 本來无日性 恒為愛繩縛 境界所轉動
佛說於空理 為斷諸見 汝等有智人 宜應一心學
譬如三幻者 以諸咒術力 草木等衆像 隨意之所作
依於眼及愛 作意色無明 如是眼識生 如幻亦如陰
是識无來處 去亦无家所 諸識性如是 不應考有无
譬如石女兒 兎角龜等 本來无有能 妄立於名字
師子猛羅類 此皆无有角 何故不分別 唯言兎角无
善巧說論者 豈不能空說 古來諸智人 但說无兎角
或者妄分別 如瑜及鞞婆 斯人愚癡 不能自證法
但隨他語轉 何用分別為 若能分別 當生寒熱苦
一心正之中 善現十方國
譬如大金剛 聚集及日月 依止須彌山 風力所持運
古識亦如是 依於阿賴耶 習氣之所持 家家恒流轉
譬如依大地 發生種種物 一切諸含情 乃至衆珍寶
藏識亦如是 衆識之所依
譬如乳雀鳥 毛羽多光色 雄雌相愛樂 能成善其義
空者觀物耶 應知亦如是 種子及諸法 展轉相依住
譬如百川流 日夜歸大海 川流无有盡 海亦不分別
藏識亦如是 甚深无有涯 諸識之穿氣 日夜常驅往
如地有衆寶 及餘種種物 給施諸衆生 隨其所資用

*

大乘有衆 及與菩薩 聲聞 緣覺 諸天 龍王 鬼神 人非人等 其所資用
我佛亦如是 其諸分別 隨衆生見 轉依成正覺
善行菩薩 出過三界 入如來地中 十力等圓滿
正住於其 中 能化諸衆生 如來無分別 應化無有窮
智衆悉察 人天等機 隨 宜者多迷 來
如是諸佛子 化無量衆生 於無量 恒受人天樂
我今為汝說 汝等當 諦聽 隨 宜言 決定
非住無住 處 衆生 諸法 別異 住 而別起言說
譬如幻 師 善用於咒術 於幻 無 實 現種種花果
如是佛菩薩 善巧 使智 世間別異 住 別異而安立
說種種 教門 隨 光 色 及 言 音 法 各 嚴 淨 顯
六界 共十八 十二 處 及 大 無 邊 之 所 作 衆 生 以 流 轉
八識 諸 界 處 於 此 而 和 合 住 於 意 識 轉 前 身 復 滅 身
佛說 此 大 乘 隨 世 間 流 轉 是 一 切 身 者 續 生 無 斷 絕
今 時 金剛藏 菩薩 摩訶薩 說 諸 界 處 及 大 乘
已 得 見 實 藏 清 淨 宮 中 已 得 見 諸 大 菩 薩
皆 前 稽 礼 又 有 無 量 佛 告 菩薩 衆 從 諸 國 土 來
此 會 者 同 聲 讚 曰 善 哉 善 哉 衆 中 復 有 無 量
菩薩 諸 天 及 諸 天 女 皆 從 座 起 合 掌 而 立 遶
相 瞻 顧 而 說 偈 言
一切 定 者 中 惟 仁 為 上 首 今 為 諸 菩薩 說 微 妙 文 大
遠 離 於 外 道 善 我 等 之 論
如 仁 所 宣 示 六 界 等 文 大 但 是 諸 界 合 隨 因 以 流 轉
譬 如 重 雲 中 有 日 月 明 現 亦 如 雜 於 木 而 大 得 燒 生
空 中 無 跡 現 離 木 而 有 火 我 及 諸 世 間 未 曾 見 是 事

*

為 衆 作 指 歸 空 無 有 跡 行 者 於 文 大 共 見 跡 相 似
大 行 作 諸 有 得 有 為 理 義 而 說 界 文 大 常 流 轉 生 死
受 苦 者 衆 所 作 業 之 大
如 虛 空 作 業 未 曾 不 得 果 此 果 及 無 已 後 果 當 復 生
身 者 亦 復 然 住 身 作 者 行 前 生 後 生 數 恒 受 人 天 樂
我 今 為 汝 福 德 者 行 為 福 因 解 脫 及 諸 度 達 成 於 正 覺
生 天 自 在 樂 觀 行 真 義 若 離 於 大 一 切 老 死 有
有 文 大 流 轉 在 於 生 死 中 下 從 阿 鼻 獄 上 至 諸 天 宮
是 業 生 果 所 作 唐 捐
為 人 世 間 手 為 生 起 此 法 似 於 彼 彼 住 於 此 生
雖 離 於 大 得 有 為 過 者 如 言 石 女 子 威 儀 而 進 退
花 菓 有 結 法 株 出 油
今 時 會 中 諸 菩薩 天 及 天 女 說 是 語 已 皆 共 供
養 所 應 供 者 金 剛 藏 尊 并 諸 菩薩 供 養 畢
已 復 共 同 心 而 說 偈 言
法 眼 具 足 說 因 斷 皆 產 嚴 隨 他 人 論 顯 示 自 宗 德
是 故 大 精 進 宜 應 速 開 演 此 會 天 人 等 一 心 皆 願 聞
今 時 金 剛 藏 菩薩 摩 訶 薩 以 偈 答 曰
此 法 深 難 思 分 別 不 能 及 瑜 伽 清 淨 理 因 斷 教
密 嚴 住 處 於 中 表 宮 殿 法 等 諸 天 人 威 應 一 心 聽
今 時 金 剛 藏 菩薩 摩 訶 薩 說 是 語 已 復 向 大
樹 緊 那 羅 王 而 說 偈 言
大 樹 緊 那 羅 汝 應 知 此 法 住 諸 法 所 住 性 空 無 所 有

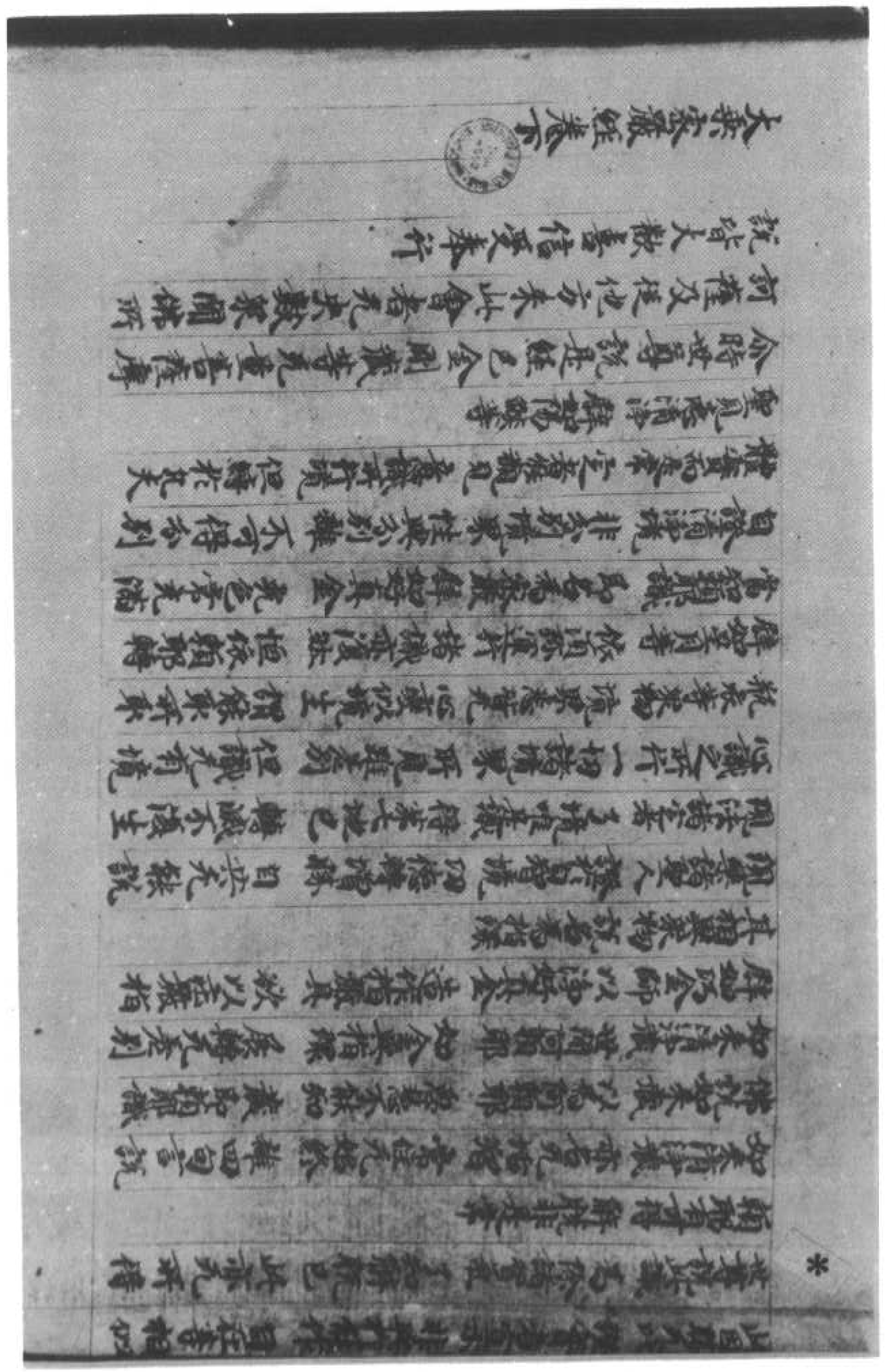
*

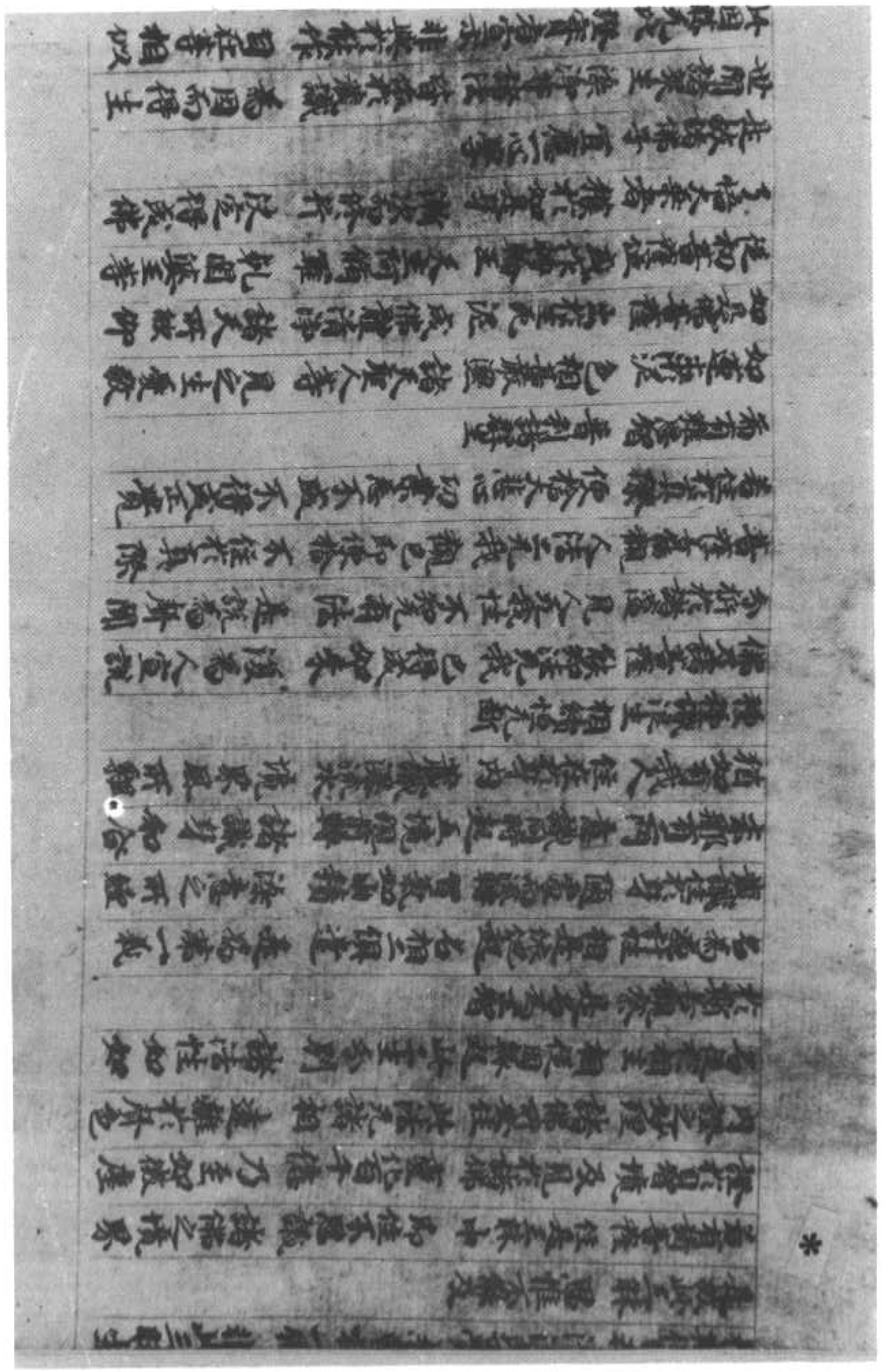
大智慧中 說般若波羅蜜法 性空无所有
如是諸法相 不生不滅 如虛空無 離諸戲論 言之以指端
諸法亦復 如是無有 如是諸法性 可以觀察 法性非是有 亦復非是空
觀諸之所 衆疾以空為相
今時大樹緊那羅王以偈問曰
云何心意中 而有界文字 云何生諸界 堅固及燥動
今時金剛藏菩薩摩訶薩問是諸已偈答言
善哉大智王 汝今作是問 欲令修行者 其心諸真實
我今為說 菩薩師應真 汝等衆宮殿 并諸眷屬俱
敬奉於世尊 而來詣佛所 以諸妙香 所燒以為飾
供具於世尊 悅動於衆心 无量諸菩薩 在佛所觀聽
不能持本處 各自起而舞
時天冠太子 告迦葉等言 汝等諸衆人 云何而舞戲
是時天冠 白彼天冠士 菩薩有大力 能於諸眾中
舞蹈無忘 如是山摧動 唯願為分別 由於諸衆法
彼於諸習氣 心淨當成佛
汝於微細境 其心已通達 種種世論中 明了而決定
善於諸地相 及佛清淨法 汝在宮殿中 眷屬所圍遶
清淨而嚴好 譬如滿月 無有倒觀行 自在之衆中
聞我衆文字 云何從心起 汝及諸佛子 應應一心聽
如其諸衆內 心名為文字 諸衆因此生 是義我當說
法聞生於衆 決疑生於文 動搖諸作業 因斯起皮衆

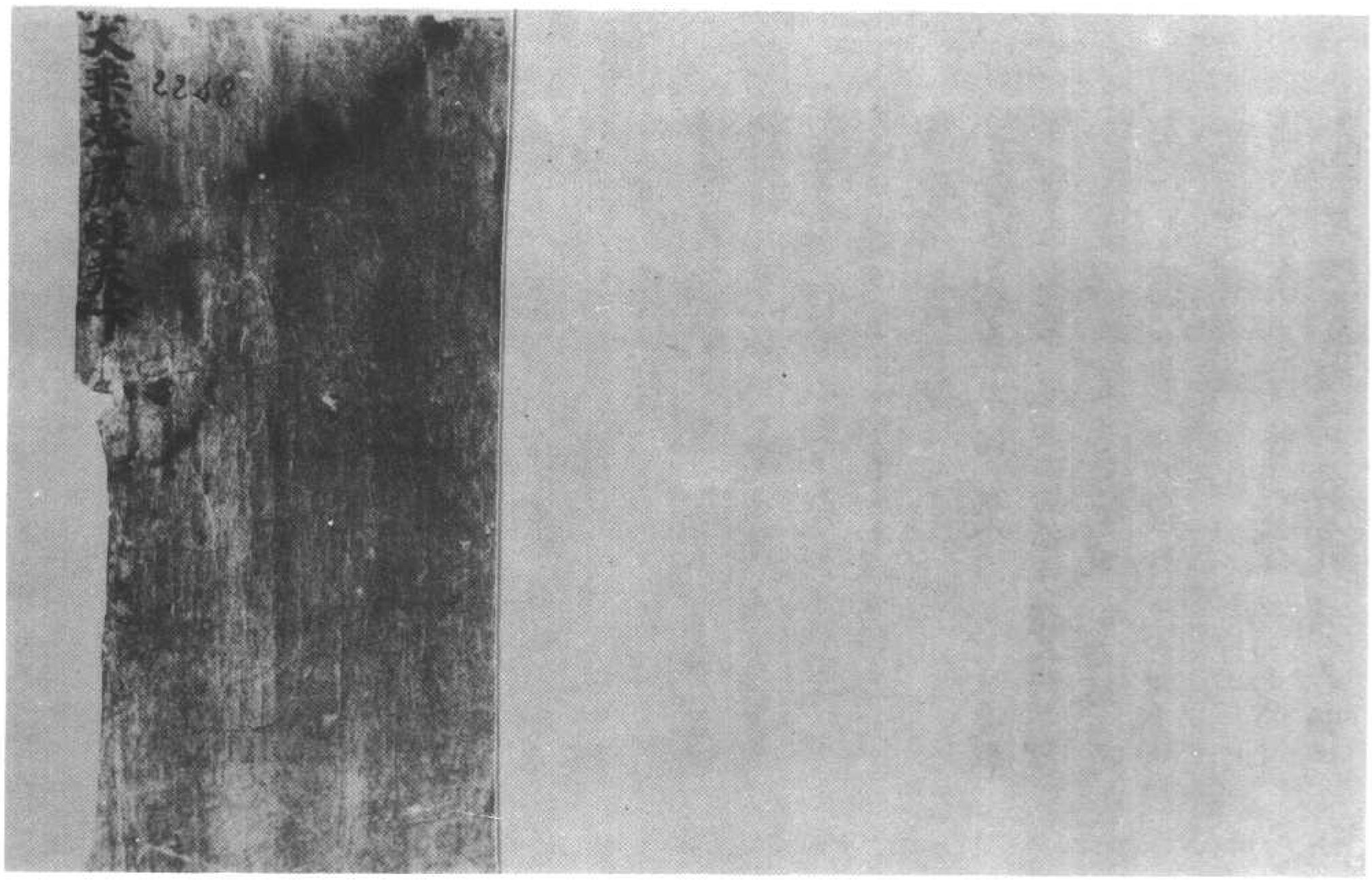
法聞生於衆 決疑生於文 動搖諸作業 因斯起皮衆
從於色本等 有地及金剛 清淨無垢 諸菩薩等 讓生而會衆
眼及於色等 相狀各不同 此諸菩薩門 諸有恒相續
今時摩尼寶藏自在宮中特進菩薩其元章
菩薩偈從座而起偈言作礼特諸妙供而以
供養金剛藏尊復張寶網殊寶復其上同聲
諸日善哉善哉而說頌言
尊者住法雲 善入於佛地 能為諸菩薩 開示如來境
今時大樹緊那羅王并諸眷屬女復特種種妙好
供具以為供養供養畢已偈讚之曰
善哉金剛藏 覺所長者 為我等開演 如來微妙法
今此摩尼寶 清淨衆吉祥
今時聖觀自在菩薩摩訶薩得大勢菩
薩文殊師利菩薩寶髻菩薩天冠菩薩 想
持王菩薩一切義成菩薩如是等菩薩摩訶
薩及餘无量修觀行者皆是佛子有大威德
善能開示觀行之心悉從座起平相觀察向
金剛藏菩薩摩訶薩而說偈言
惟願金剛尊 顯示於法眼 菩薩善地相 一切威德知
如來常念持 佛子所宗敬 今此大力衆 同心而勸請
瑜伽自在者 願示於寶藏 善令諸世間 得所未曾有
此法衆清淨 遠離於言說 化佛諸菩薩 經中未開演
諸聖觀法集 見真无為界 自覺智所行 清淨衆无比

諸菩薩法身具足無量功德 身光無邊 清淨衆光 比
具足衆生眼及以淨眼 諸自在解脫 意生身十種
嚴淨佛國土不可思議數 佛及諸菩薩 身量如微塵
乃至如毛端 百分中之一 靡不嚴佛國土 諸土中衆勝
如是觀行者 來生於是間 此皆何所因 佛子願宣說
今時金剛藏菩薩摩訶薩 三十二相八十 種好
在嚴其身爲欲宣示 光明別離 光明別先 佛 法
眼如師子三昧觀衆會 知其智力堪能受
即以梵聲迦陵伽聲廣長舌相清美之聲其
聲決定衆所悅可 光有嚴猿調柔簡暢雖軍
摩聲鳥拖多聲 悉利多聲 雜沙婆聲 般
遮摩聲 毗夜珂 憍度路 寺聲 時悉具足 光
量功德如共相應不合聽者其心迷著善能
了達音聲之相一切天人 乾闥婆等莫不欣
樂 剛藏菩薩摩訶薩 白 光言說以本願力於
其身上眉額頂 乃至肩臂猶如變化自
然而出如是之音爲諸大衆演說法眼譬如鵝
王群鶴翼從在沙汀上素 嚴好金剛藏
大精進者從於日在清淨之宮諸佛子衆所共
圍遶嚴飾亦如空中朝月光 映衆星金
剛藏菩薩亦復如是 衆師子座 映蔽一切
諸修行者如月 光光有差別佛與金剛藏
菩薩亦復如是等 光有異 今時如實見 菩

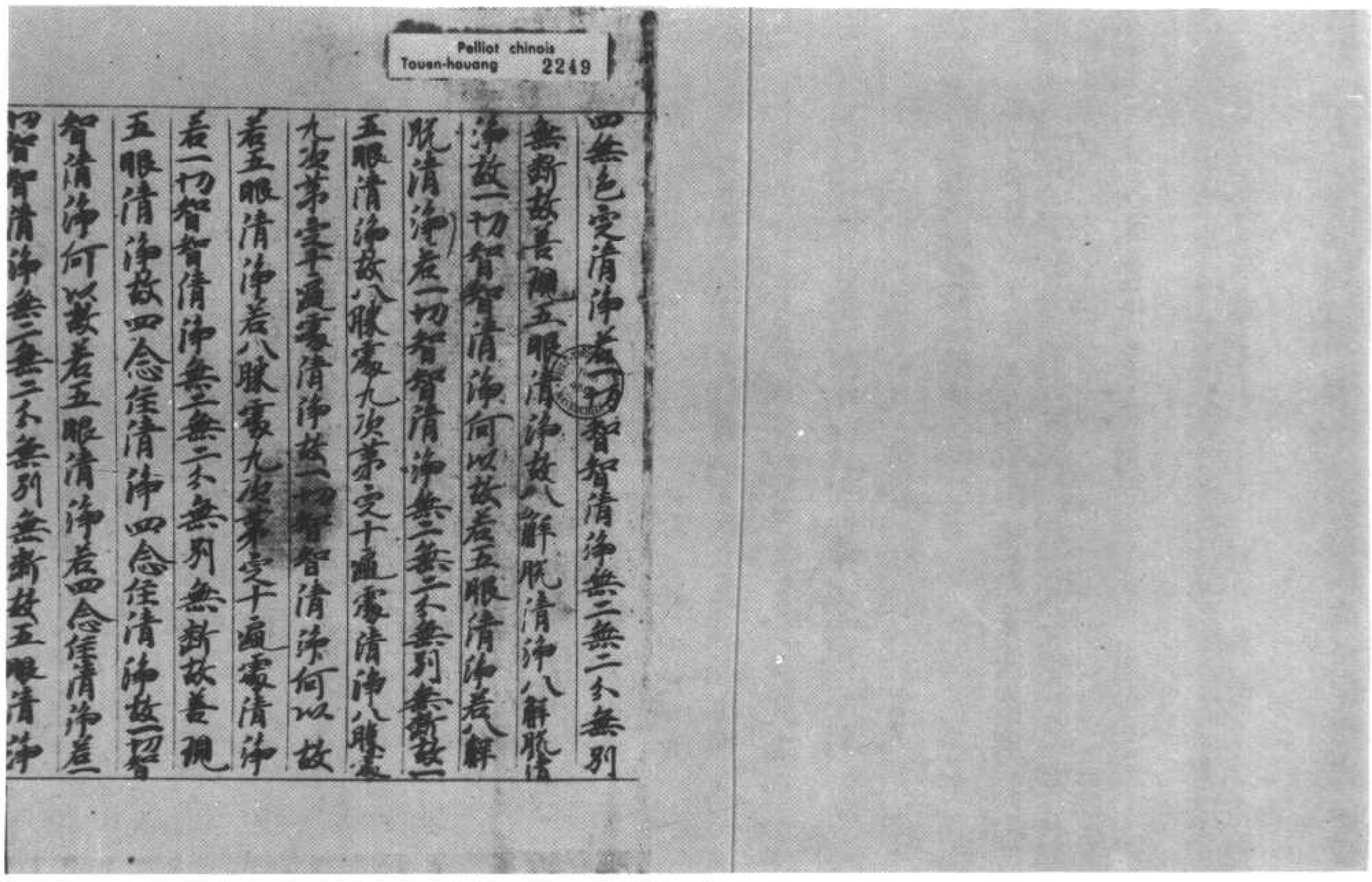
菩薩亦復如是等 光有異 今時如實見 菩
薩摩訶薩 住解脫 意生身十種
衆中上首從座而起合
掌恭敬 讚諸菩薩說是偈言
嗟哉大善法 微妙不思議 如來之境界 佛子應頂礼
光明離法 希有甚難 一切國土中 諸佛所觀察
大善提智 清淨光 僑 遠離諸分別 轉依之妙道
八種識滅 諸自性不 五法及光我 差別而顯示
五種智 建 十諸 分別 見此微妙法 清淨如真金
得未清淨 如佛 建 如來 微妙 非外道 聞
一切國土中 衆 上 種 光 已 而來生此 間
菩薩金剛藏 已得 三昧 所說 清淨法 是何三昧境
今時會中有 光 菩薩摩訶薩 白作礼而說偈言
大智金剛藏 願為我 演 佛 三昧中 而能說是法
此諸佛子等 一切皆願聞
今時金剛藏菩薩大光 衆者善觀衆會智
慧之力為任聽受不思議法為不任耶諦觀
察已知諸佛子堪受斯法即說偈言
汝等諸佛子 咸應一心念 我今為汝說 轉依之妙道
我所得三昧 名大無礙 菩薩住是中 能演清淨法
亦見初胎 所有諸如來 產 教鄉 世 在前而諸 默
善 說所說 此是瑜伽道 我 諸如來 皆行此三昧
於 得自在 清淨 光 亦 有一佛 非此三昧生
是故此三昧 思惟不離 及







▼伯二二四九號　大般若波羅蜜多經第二百三十三


Pelliot chinois
Touen-houang 2249

四無色受清淨若一切智智清淨無二無二不無別
無斷故善現五眼清淨故八解脫清淨八解脫清
淨故一切智智清淨何以故若五眼清淨若八解
脫清淨若一切智智清淨無二無二不無別無斷故一
五眼清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處
九次第定十遍處清淨故一切智智清淨何以故
若五眼清淨若八勝處九次第定十遍處清淨
若一切智智清淨無二無二不無別無斷故善現
五眼清淨故四念住清淨四念住清淨故一切智
智清淨何以故若五眼清淨若四念住清淨若一
切智智清淨無二無二不無別無斷故五眼清淨

切智智清淨無二無二分無別無斷故五眼清淨
故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清
淨四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨
何以故若五眼清淨若四正斷乃至八聖道支清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
五眼清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨
故一切智智清淨何以故若五眼清淨若空解
脫門清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故五眼清淨故無相無願解脫門清淨
無相無願解脫門清淨故一切智智清淨何以故
若五眼清淨若無相無願解脫門清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現五
眼清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故
一切智智清淨何以故若五眼清淨若菩薩十地
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現五眼清淨故一切智智清淨何以
故若五眼清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故五眼清淨故六神通清淨六神通清淨
故一切智智清淨何以故若五眼清淨若六神
通清淨若一切智智清淨無二無二分 無
別無斷無忘善現五眼清淨故佛十力清淨佛
十力清淨故一切智智清淨何以故若五眼清
淨若佛十力清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故五眼清淨故四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共

二分無別無斷故五眼清淨故四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨
故一切智智清淨何以故若五眼清淨若四
無所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現五眼
清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故一
切智智清淨何以故若五眼清淨若無忘失
法清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故五眼清淨故恒住捨住清淨恒住捨
住清淨故一切智智清淨何以故若五眼清淨
若恒住捨住清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現五眼清淨故一切智
清淨一切智清淨故一切智智清淨何以
故若五眼清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現五眼清淨故一切智智
道相智一切相智清淨道相智一切相智清
淨故一切智智清淨何以故若五眼清淨若
道相智一切相智清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現五眼清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若五眼清淨若一切陀羅
尼門清淨若一切智智清淨無二無二分無

耳門清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故五眼清淨故一切三摩地門清
淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨何
以故若五眼清淨若一切三摩地門清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
五眼清淨故預流果清淨預流果清淨
故一切智智清淨何以故若五眼清淨若預流
流果清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故五眼清淨故一來不還阿羅漢果清
淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智智清淨
何以故若五眼清淨若一來不還阿羅漢果清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現五眼清淨故獨覺菩提清淨獨覺
菩提清淨故一切智智清淨何以故若五眼
清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現五眼清淨故一切
菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行
清淨故一切智智清淨何以故若五眼清淨若
若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現五眼清淨
故諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩
提清淨故一切智智清淨何以故若五眼清
淨若諸佛無上正等菩提清淨若一切智智

清淨無二無二分無別無斷故
復次善現六神通清淨故色清淨
故一切智智清淨何以故若六神通清淨若色
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故六神通清淨故受想行識清淨受想行
識清淨故一切智智清淨何以故若六神通
清淨若受想行識清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故色清淨
眼處清淨眼處清淨故一切智智清淨何以
故若六神通清淨若眼處清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故六神通清淨
故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處
清淨故一切智智清淨何以故若六神通清淨若
耳鼻舌身意處清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現六神通清淨故色
處清淨色處清淨故一切智智清淨何以故若
六神通清淨若色處清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故六神通清淨故
聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
故一切智智清淨何以故若六神通清淨若聲
香味觸法處清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現六神通清淨故眼界清

*

分無別無斷故善現六神通清淨故眼界清
淨眼界清淨故一切智智清淨何以故若六
神通清淨若眼界清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故六神通清淨故色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨
智清淨何以故若六神通清淨若色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現六神通清淨
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若六神通清淨若耳界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故六神通
清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若六神通清淨
若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現六神通清淨故鼻界清淨鼻界清淨
故一切智智清淨何以故若六神通清淨若鼻
界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故六神通清淨故香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為
緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故

*

緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故
若六神通清淨若香界乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現六神通清淨故舌界清淨舌
界清淨故一切智智清淨何以故若六神通
清淨若舌界清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故六神通清淨故味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界
乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若六神通清淨味界乃至舌觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現六神通清淨
故身界清淨身界清淨故一切智智清淨
何以故若六神通清淨若身界身界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故六神通清淨
故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若六神通清淨若觸界乃
至身觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現六神通
清淨故意界清淨意界清淨故一切智智
清淨何以故若六神通清淨若意界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故六神通清

淨故法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若六神通清淨
若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
六神通清淨故地界清淨地界清淨故一
切智智清淨何以故若六神通清淨若地界
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故六神通清淨故水火風空識界清淨水
火風空識界清淨故一切智智清淨何以故
若六神通清淨若水火風空識界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現六
神通清淨故無明清淨無明清淨故一切智
智清淨何以故若六神通清淨若無明清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故六
神通清淨故行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎
苦憂惱清淨故一切智智清淨何以故若六
神通清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百五十三

▼伯二二四九號　背　面　習字

大大大大日乳連神第一

四月
百

一日
百

來首天級

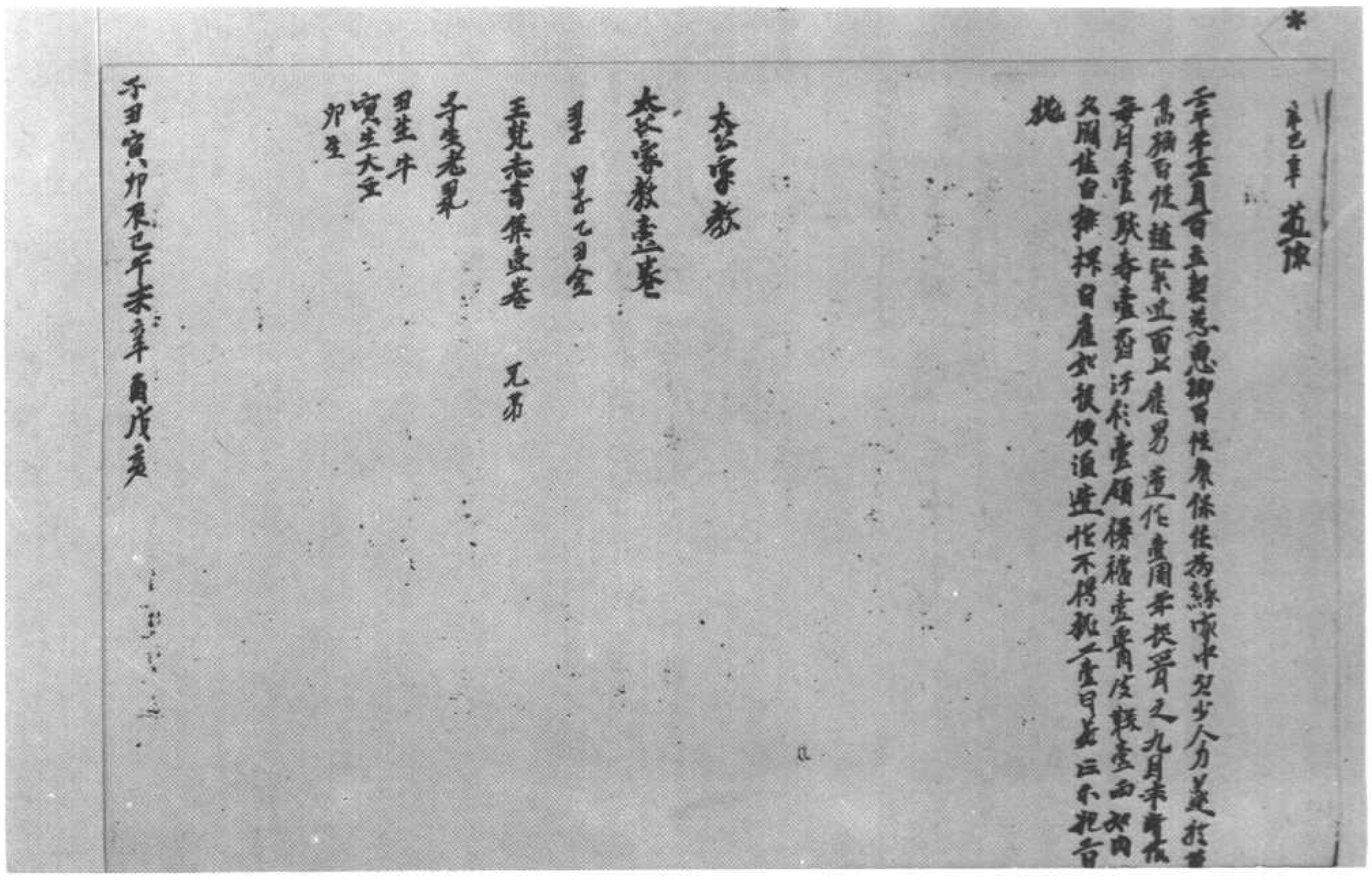
音
四
百
音
四
百
音
四
百
九日

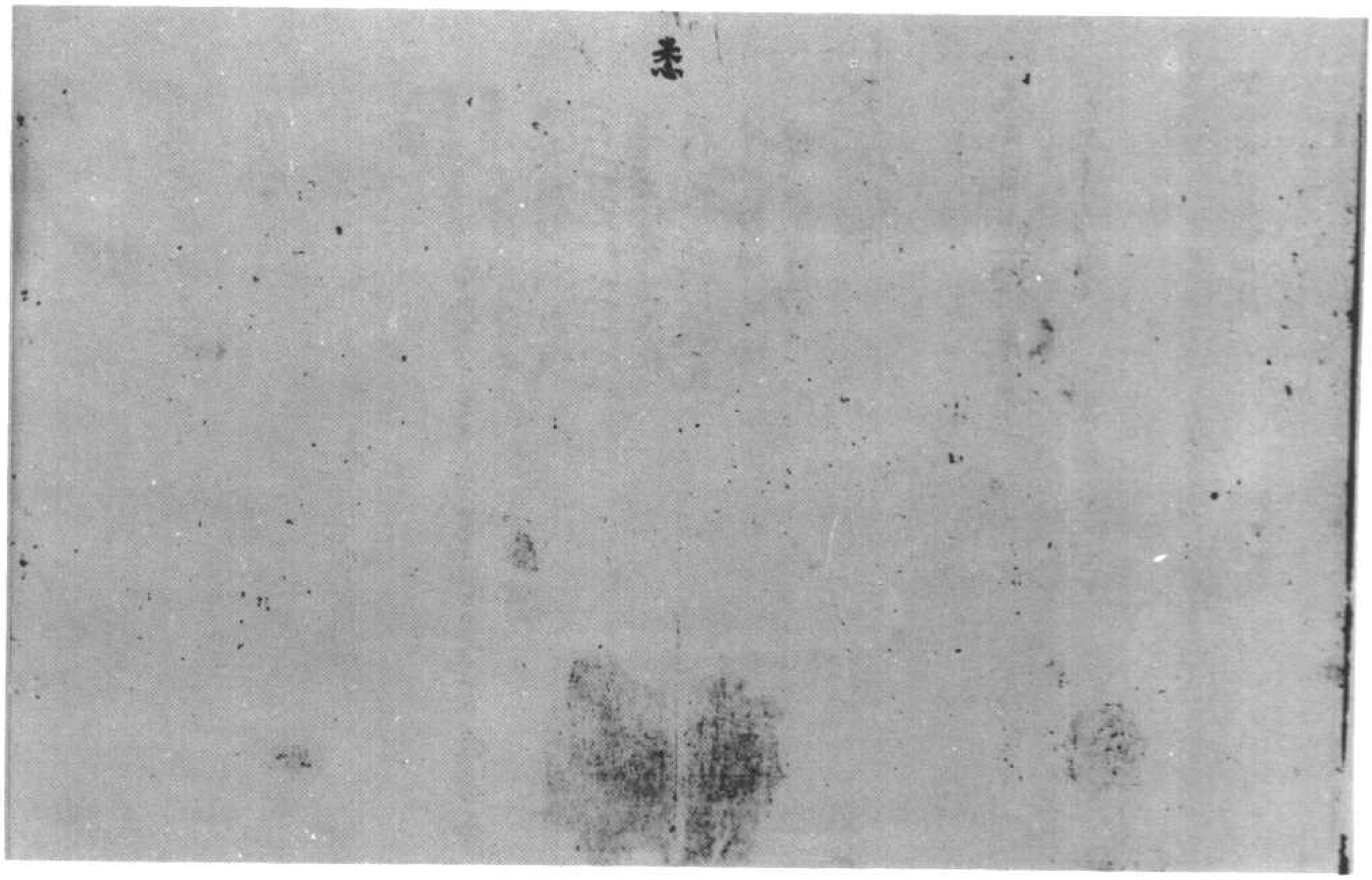
佛說開置王授記四衆願於生七衆往生淨土經

沒都府大意沙門　藏叱述譯　如來藏

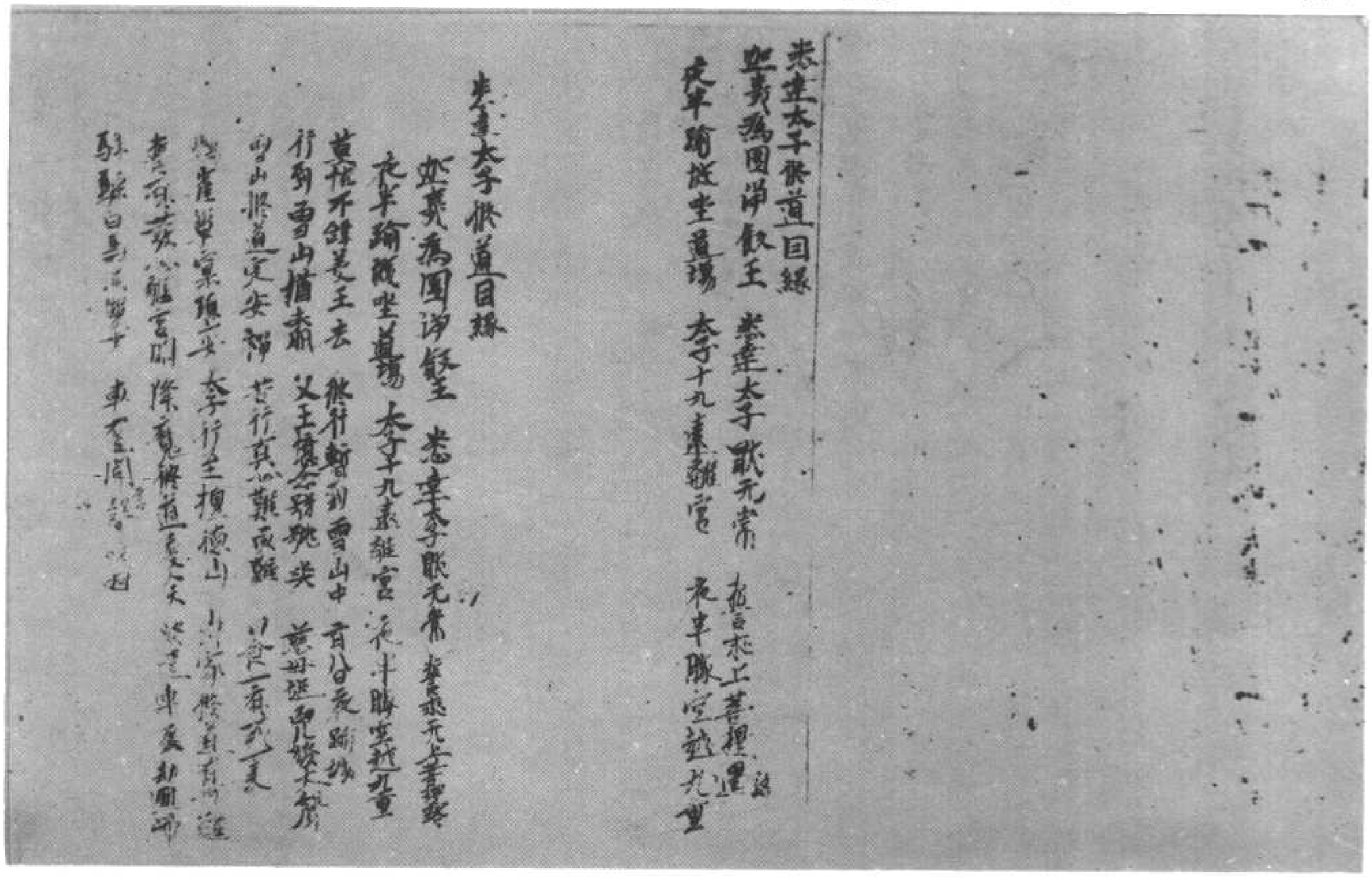
佛說開置王授記四衆願於生

▼伯二二四九號　背　面　雇男一年契





▼伯二二四九號　背　　面　悉達太子修道因緣

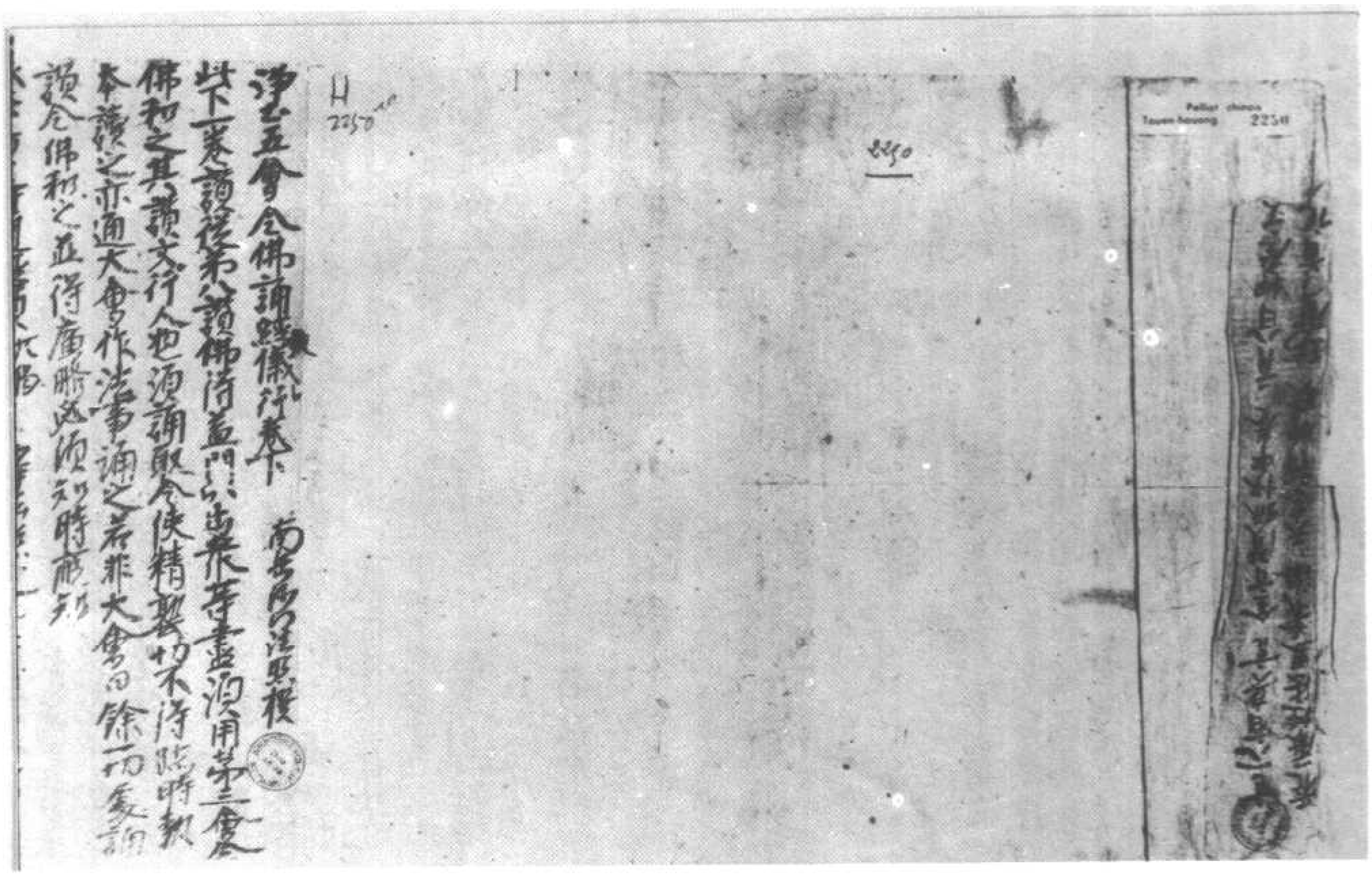


悉達太子修道因緣

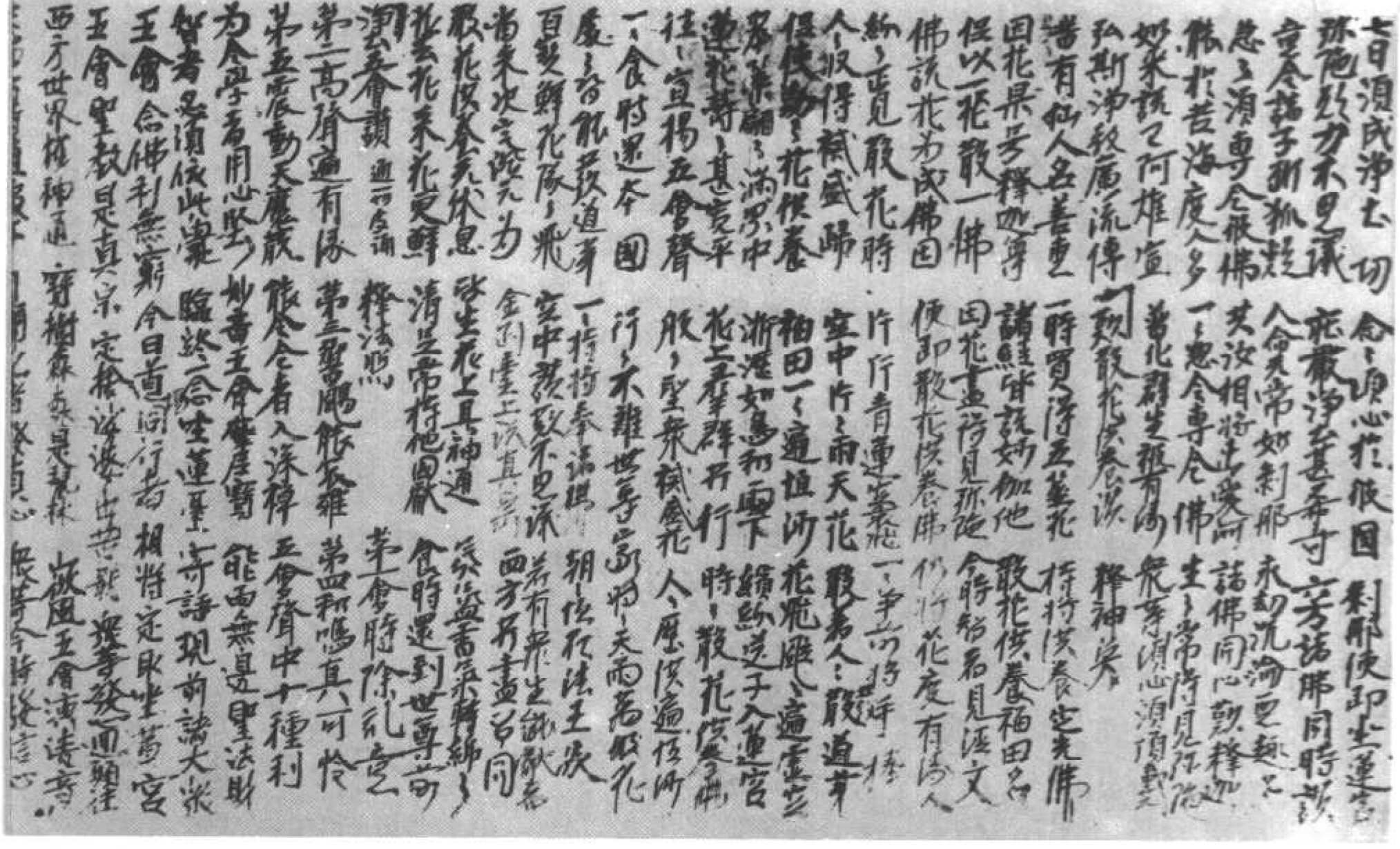
聖慶爲國淨飯王　悉達太子厭无常　棄捨元妻耶輸陀
夜半踰城出道場　太子十九棄雜宮　夜半踰城出道場

悉達太子修道因緣

聖慶爲國淨飯王　悉達太子厭无常　棄捨元妻耶輸陀
夜半踰城出道場　太子十九棄雜宮　夜半踰城出道場
莫使不錄美王去　從行暫到雪山中　自分長辭父王
行到雪山捨素服　父王哀念好殃災　慈母悲啼九轉天
雪山修道定安禪　苦行真心難成就　[illegible]
[illegible]　太子行至檀德山　山家殷勤有所進
[illegible]　[illegible]　[illegible]
[illegible]　[illegible]　[illegible]



下卷儀行觀經誦佛念會五土淨　號〇五二二伯



西方世界獲神通　寶樹森森是菩提林　嚴飾玉會演法音
花雨六時隨處下　見聞之者發真心　衆等今時發信心
聽說彌陀五會音　專心不亂稱名字　但將極樂生化林
玉會合響讚佛法　樂生化林　極樂玉會讚
寶殿雲開合佛聲　彌陀五會是真如　永劫常移苦海沸
但願聞者皆解脫　定超生死離人天　極樂玉會讚
聞佛聲開解脫　一時出海登蓮　西方玉會遍法界
意在樂生合佛多　聞者華開千万億　聞名喜樂恒河
千般使樂遠金堂　西方遍化佛菩薩　水開玉會聲聲清
聽說一一意延夫　無量遍化佛菩薩　金身守護流傳玉會
念念彌陀心不亂　聞聞聞者自相親　勸玉會妙音讚
彌陀玉會響雄雄　智者傳來玉會　玉會意將除五濁
樂斷玉會入蓮宮　智者慈悲開玉會　玉會聲聲得樂
玉燒既困玉會殘　皆樂玉會響清泉
隱隱雷聲寫妙音　重聚相得同讀誦　但是人聞皆發心
西方微妙玉音聲　將來玉湯救衆生　玉來聞名皆解脫
玉會引到寶蓮城　沦沦玉會出衡山　隱隱如今遍五天
玉聚威言得利樂　未法仍留五百年　彌陀玉會貫人心
衆苦聲聲曲涼　無量壽經知此音　寶水長流滿妙音
玉會響聽出雲霄　請音寂寂滿恒沙　朝朝暮暮常聽
世世生生在佛家　香風晚起繽人身　吟將玉會蕩會嘆
玉音無能伴玉蕩　聞名永劫難磨滅　西方鼓樂及絃歌
琵琶箜篌雖相和　一一唯宣玉會法　聲聲皆說六波羅
極樂歌讚　釋靈振
釋迦昔日同凡夫　歷劫苦行真如　成佛住壽八千返
蒼生未出閻浮　閻浮衆生實苦哉　這代相送業來
暫得人身還劫去　須臾万劫不回來　沙門豈捉自長吁
無常恨在閻浮　下見如來興出世　今逢未法落凡夫
自真自恨自推尋　万劫千生罪障深　生生不見越三界
輪迴六道至于今　研心性相苦推尋　檢尋聖教自圓真
雖得未夫根法服　不離生死未法中　未法去聖漸遠遠
行門未曾獨能超　今生但念彌陀佛　忍苦流淪火宅燒
念佛能為出要門　得出閻浮何可論　羞人不信生疑惑
自有聖教斯證文　證文尊重念彌陀　意要當聞更不過
但能準信無疑惑　今生便得中法藥　彌陀願上自稱揚
七日尊念往西方　六万恒沙諸佛讚　功德威言不可量
七日念佛尚如斯　何況盡命至心持　諸除功德無倫比
惡疾之門唯佛紹　衆生勤勤審思量　地獄三途難可出
一夫人身經万劫　緣何不樂往西方　西方極樂願彼緣
宜與無量万億殊　普告衆生須速往　緣何苦死惡閻浮
閻浮玉湯足貪婪　一切因緣有始終　苦海無涯無底頭
無量壽佛說法音　西方極樂無窮　水馬和合說大乘
菩薩天人無中夭　真言成佛是多終　閻浮田地是安城
山岳巍巍不均平　兵多人心多不善　一切雜惡在中生
西方極樂堂中平　一無巍巍及兵革　彌陀作地黃金界
雜色蓮花遍滿生　閻浮大海衆江河　魚龍龜鼈其似多
一朝西沒衝山谷　漂流雜惡苦相和　西方極樂七寶池
八功德水不息義　底有金沙岸香樹　蓮化涌出化生兒
閻浮託報女人胎　生熟二藏東磯海　為至千安仍未語
無明人我逐身來　西方淨土有碧琉　一一託報出蓮臺
親見如來說妙法　自然解脫悟心開　閻浮草木衆衆林
高者無過五十尋　不得多年心枯爛　惡成灰土不堪任
西方極樂七寶林　五百万里上樓閣　成就出動千般樂
皆說如來解脫音　閻浮自身之傷　流轉輪迴不定常

時試如來說教者
出沒之時有時花
不悉曇花鐵恒常
開敷時花每逢兒
時遇如來一毛孔
須臾即見有化佛
菩薩人天為眷屬
易女隨受會相連
西方極樂樂無邊
念食自味安住處
彼此語心成地機
生者皆同菩薩步
開浮世界足騰騰
三途一聞皆離
合宅園林隨所有
託報不得自由身
四方極樂誤凡人
勸讚金剛不惜身
流浪往心無抱捉
上品生者世尊前
開浮說法度衆生
達情編者起禮
開浮皆言色三昧
西業因緣各自盈
西方淨土資糧備
二皆從苦海來
西方極樂樂哈哈
永棄百味送心來
妻子從頭宗永食
為無妻子及怨親
開浮世界樂無辭
由如大海數非枯
得我如來一言教
惟願之句不依行
西方說法度衆生
更無餘外別佛行
縱能作得與此差
長劫不聞諸菩薩
開浮持我是無爾
不覺安卧落坑坎
旅轉輪迴不定常
西方極樂無樂是
更益光明遍十方
縱得圓圓終不久
弥陀如來是大師
開浮極苦苦無邊
無暇歸身莫苦緣
酒永羅網重重至
同受四大而假人
西方極樂無女人
一生神處離嚬顰
得者樂身不作福
不顧開浮不淨鄙
開浮五濁是凡人
美利不辨而由嗔
生者皆發菩薩願
離惡之處足攀緣
西方極樂不如然
百法明門自曉然
議數隨心舉合掌
水鳥樹林動泉鳴
開浮世界不堪停
不覺極樂向前成
數樂極歌空泉滿
由如白日開出行
西方極樂樂無邊

作意向前數里道
無未衆苦及解行
衆生念佛命終來
即緣驗心數百年
七日精者生蓮國
不時之間是蓮藏
衆生念佛佛來迎
佛方慶候證生
善勸有情生蓮
定當西方不弃功
西方寶殿寶池真
聲中願出大乘經
寶業行行相間廣
寶殿寶華花
花種百億遍金臺
聲生聞者悟心開
聖劫西方親見佛
空中作樂万般聲
西方寶殿空裏
何故衆生未悟禪
弥陀雖行虛光遍
衆生罪業共無緣
聲金身相三十二
樂金身相等無彫
白毫往有宿緣深
報盡臨終身業尽
須臾滿時聞乱
於通起意線身輕
弥陀淨刹世界
何是得遇佛
慶居明月琉璃

不覺安卧落坑
親見弥陀說神法
假我如來摩上頂
衆生獲得出凡籠
義化驗門定不間
只為超昇今重藏
無常了了世間
西方極樂無邊
何得苦死離閻浮
即今旦在夫境
樹木水鳥解人情
西方寶樹寶相
寶業重出化生
下生雖有離身障
光明遍座座如來
朝朝菩薩慕弥陀
罪業度脫此婆
衆食自然隨意
寶殿空裏重身
極樂莊嚴讚
悲海群生普度
觀音菩薩大慈悲
頂戴弥陀等尊
樂金身相三十二
衆生菩薩甚難思
得遇弥陀淨教
我常自嘆菩提
極樂當願歸命
於通起意線身輕
足蹈蓮花上
彼處婆人宜如
極樂寶國無衰
光照池臺真可愛

西方極樂樂無邊
開者悟解證光明
七日七夜專心念
急急專求念佛功
但知念佛菩提緣
此地凡夫信者希
彈指即到如來所
極地所說堂傳虛
專心念佛菩提龍
無常即權六神通
鸚鵡鶖鷺讚三寶
寶花寶網甚多明
寶池寶岸寶蓮花
菩提不發自墮牙
普為衆生說妙法
為在閻浮陸衆魔
西方淨土最為精
保無食者受其馨
百味一念隨心至
釋法聽
極樂化念歸本國
能化長海現希奇
菩薩甚難思
衆生念佛往生機
執持名号無休息
番聞無上法清真
一念凝神住寶城
明月殿庭樹下行
腦却流命於苦海
碧玉樓臺天首然
極樂寶殿甚希奇

光照沈重真可憐　拯拔實非甚希奇
今日善逝弥陀佛　願拾濁業去者稀
住世法華去無佛　阿鼻地獄人多往
歸去來歸去來歸　閻浮五濁是廣坑
戰世法華婆羅生淨土讃
凡夫難產事難成　彼論惡趣經多劫
六道輪迴永復生　迷沒何曾有解脫
廣會愛欲有時盡　隨人然燒互生琉
今日至誠歸命礼　弥陀而足世間明
稱名念佛聲相續　能於娑婆得解脫
三界無安如火宅　何能玉殿與瓊臺
願得西方安養國　常起仰思
精廣九品蓮華宮　念佛之時得見佛讃
皆從口出紅蓮
一日常稱一万佛　願得西方安養國
願求三賢
稱法照
念佛千聲千化佛　八
計佛高位出花天
投音坐禪念佛讃
修禪寺羅禪師心淨
一箇業船水泉行
高聲念佛讃　禪法照
一箇業船水泉行　陳威身心悉清淨
功德理兩俱平　念佛讃
意念諸子雖重昏
第二動振大魔界　念佛心師念佛門
四慈永劫奉菩尊　第三聲過十方界
一能聞無量高聲　咸登淨國住蓮行
須臾之間作佛讃　罪人聲盡蓮花開
第五無念外聲　心心直往法王家
作生同不歡金花　第六無念心無散
第七為無動聲　第六無念心無散
聲聲唱讃大乘經
念念常稱阿彌陀　願拾濁業去者稀
閻浮五濁是廣坑
戰世法華婆羅生淨土讃
凡夫難產事難成　彼論惡趣經多劫
六道輪迴永復生
琉璃為地朕池青
善生樂樹珠瓔
東域之人窮子者
決定西方七寶池
寶樹間華蓮發
蓮花上芙蓉顯
意主龍宮金殿
求者半中莫致疑
西方意主華龍
摩尼間照金池
清淨水中為花蕊
珠玉樹間自成行
七寶蓮花出水來
念佛多者無金華
六道讃
罪人入經塵劫
肌膚粗大疲厭河
思惟鬼畜難代
一身雖有百相蓮
彌離此苦生安樂
經塵多年苦苦事
永沒生死無人天
長夜西方生寶蓮
彌陀世尊相現
絕見紅顏花敷茂
永離生死離人天
臨終淨國蓮花生
琉璃為地朕池青
恒沙諸聖來圍繞
極樂世界
東域之人窮子者
決定西方七寶池
寶樹間華蓮發
蓮花上芙蓉顯
意主龍宮金殿
求者半中莫致疑
西方意主華龍
摩尼間照金池
清淨水中為花蕊
珠玉樹間自成行
七寶蓮花出水來
念佛多者無金華
六道讃
罪人入經塵劫
肌膚粗大疲厭河
思惟鬼畜難代
一身雖有百相蓮
彌離此苦生安樂
經塵多年苦苦事
永沒生死無人天
長夜西方生寶蓮
彌陀世尊相現
絕見紅顏花敷茂
永離生死離人天
臨終淨國蓮花生
琉璃為地朕池青
善生樂樹珠瓔
東域之人窮子者
決定西方七寶池
寶樹間華蓮發
蓮花上芙蓉顯
意主龍宮金殿
求者半中莫致疑
西方意主華龍
摩尼間照金池
清淨水中為花蕊
珠玉樹間自成行
七寶蓮花出水來
念佛多者無金華
六道讃
罪人入經塵劫
肌膚粗大疲厭河
思惟鬼畜難代
一身雖有百相蓮
彌離此苦生安樂
經塵多年苦苦事
永沒生死無人天
長夜西方生寶蓮
彌陀世尊相現
絕見紅顏花敷茂
永離生死離人天
臨終淨國蓮花生
琉璃為地朕池青
恒沙諸聖來圍繞
極樂世界

[illegible] 迦見紅頗花放茂 [illegible] 自談飛成就
[illegible] 命盡形銷由前境 如何不樂生安樂
永出塵垢解脫道 傳聞說法性祖豪 善根併被有緣
由此身同果位等 放命長劫教化緣 由因不信願循羅
聞說阿彌陀佛 願捨此穢生淨國 西方長得見彌陀
諸天侯樂不思議 自為多生無量劫 一朝報盡還遭苦
捨彼歡喜受無為 流轉非汗沖流出 頭上天冠花更美
世世是無常流轉處 不知彼岸蓮池 [illegible] 觀音勢至諸聖眾
樂神沖劫在微塵 寶界夫花滿親中 金聲常聞慈主唱
無量億劫說諸未來 惟願大悲光照照 惟願力功
一念相應皆往彼 聖衆現前接引 通 永離煩惱
聖衆塵沙皆供 頌更捨傳六神通 [illegible] 衣裳賞持十方億
觀音勢至人今見 從此稱名常信仰 定捨娑婆世苦惱
不久必生極樂中 寶樹樓臺光照照 但念彼千方通
二願一切菩生[illegible] 西方十五願諸 一願衆生普遍道
五願離苦終身劫 三願聚沙為菩提 四願莫著女人身
八願捨離去懷胎 六願菩提面見如來 七願三塗離罪苦
十二願衆生勤念佛 九願衆生教三寶 十願一切法門開
更莫閻浮重受苦 十四願物惱劫前朝 十五願西方生淨土
普照三千及大千 十六願[illegible] 十願衆生普遍道
寶地寶岸甚寬平 寶樹微天難可測 [illegible] 不知菩薩幾由旬
驗終人定自來迎 寶樹微天難可測 七行寶樹昊光新
靜特天樂尋常聞 風動妙音日月明 其中惱是往生人
一花縱廣百由旬 花開無數紅蓮華 [illegible] 微風吹動諸行樹
寶華光色對[illegible] 黃金地上西天花 垂介懷往[illegible]
法音微妙等無差 [illegible] 送垂千里[illegible]
如法演說相應意 一聞念佛一回遍 相得自[illegible]
不知諸佛相自淺 [illegible] 不說如何作世間
無人抄讀不能傳 [illegible] 不[illegible]
垂今且去經孔國 [illegible] 見聞無不[illegible]
金口長宣微妙法

金口長宣微妙法 見聞無不[illegible] 彼處此華生西方
無量世界垂金光 摩尼流注蓮花[illegible] 一回聞[illegible]
觀音勢至諸佛[illegible] 鳥聲天樂共相和 尋常[illegible]
天冠頂戴阿彌陀 彌陀身著寶衣[illegible] 足下圓明千輻輪
蓮花[illegible]五數 念者在字連[illegible] 處處真[illegible]
[illegible]光照安而眉 能照閻浮諸織士 各各皆[illegible]
光照[illegible]在人間 華[illegible]衆生[illegible] 紅蓮生寶花池
一時悉得[illegible] 紅蓮生寶花池 [illegible] 千光万色不思議
水鳥樹林同圓土 異香香樂金相隨 相隨惱[illegible]
十方佛國悉雄雄 [illegible] 讚嘆勤功有始終
始終如一不思議 花臺寶座在蓮池 是決堅心願力造
非聞說佛與名為 名為彌陀其[illegible] 定生上品生金剛
[illegible]辭[illegible]住閻浮界 如今名字在西方 西方寶殿是[illegible]
[illegible]念界道地琉璃 千葉蓮花百寶生 法身清淨[illegible]時永
琉璃遍體万般光 [illegible]行寶樹七重行 [illegible]蓮珠嚴妙讚
化度衆生無隱藏 隱藏嚴妙不[illegible]師 法教流行[illegible]滿[illegible]
為汝廣宣極樂讚 如來言化化神[illegible] 神[illegible]法界[illegible]生
內眼重開慧眼明 [illegible]能觀極樂國 樓臺惱是寶[illegible]
德[illegible]寶地[illegible] 千日之中万色光 光中無數諸菩薩
[illegible]殿下寶[illegible] 名香殿下寶[illegible] 菩薩[illegible]
[illegible]聞水鳥念佛聲 [illegible]佛聲振動花[illegible]
降[illegible]魔[illegible]隨佛後 虛說頂礼數无窮
一時得往作生人 惱為圓心生彼國
慈尊妙色甚[illegible] 寶光於似五須弥
四十八願大慈悲 慈悲廣開極樂門
各与光明七寶堂 何曾更見一微塵
無量世界異光照 五濁惡處清淨眼
八池惱是寶蓮花 念佛之人終首[illegible]
一時極樂受精華 精華圓界見如來
[illegible]堂寶堂自然高 [illegible]切之中更不回
住法[illegible]極樂國 [illegible]
如來應彼不思議 [illegible]厚門中八[illegible]道
[illegible]此華生西方 [illegible]
不過永住百千西 [illegible]

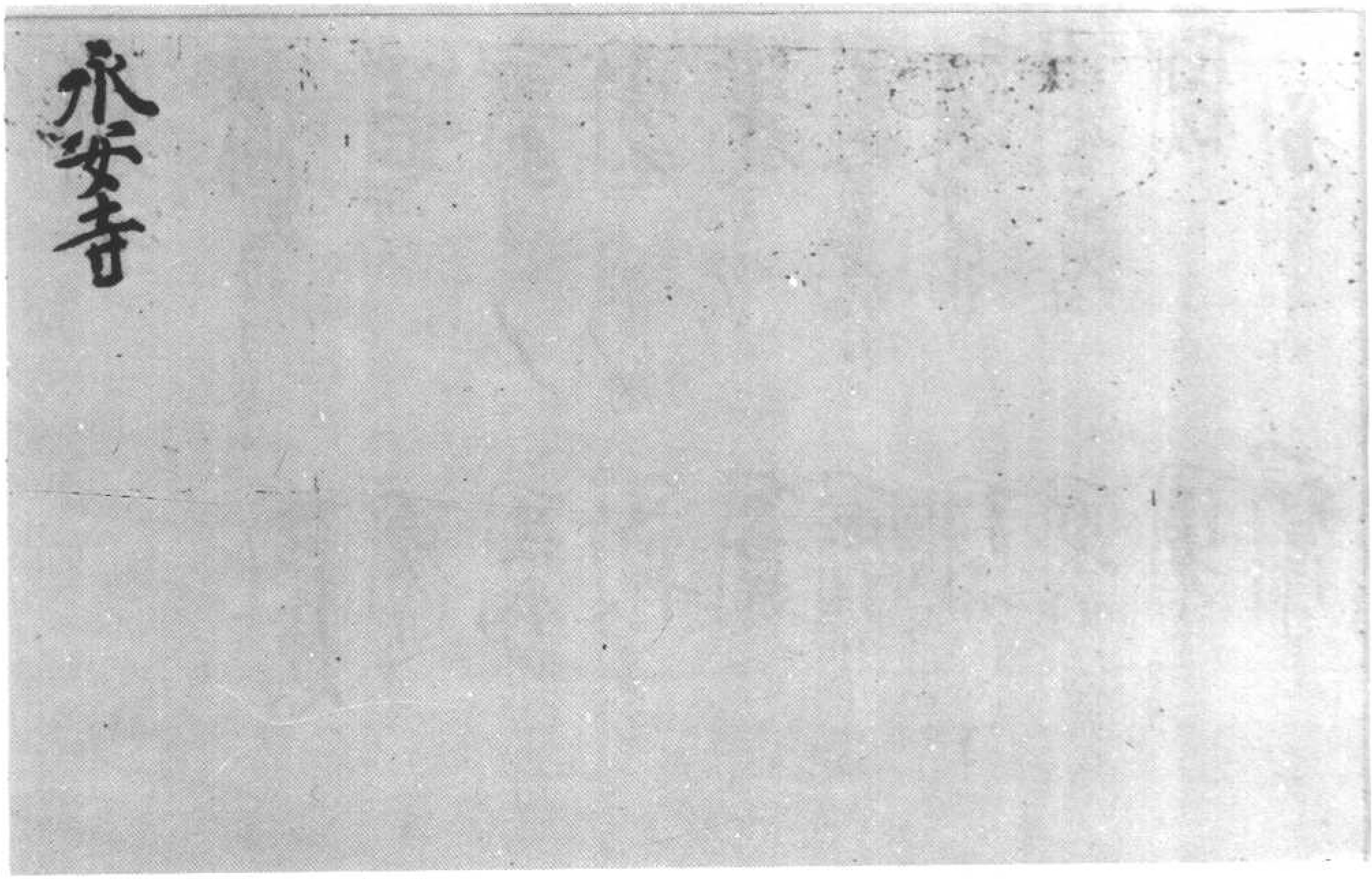
▼伯二二五〇號　背　　面　龍興寺、乾元寺、開元寺、永安寺、金光明寺之僧名

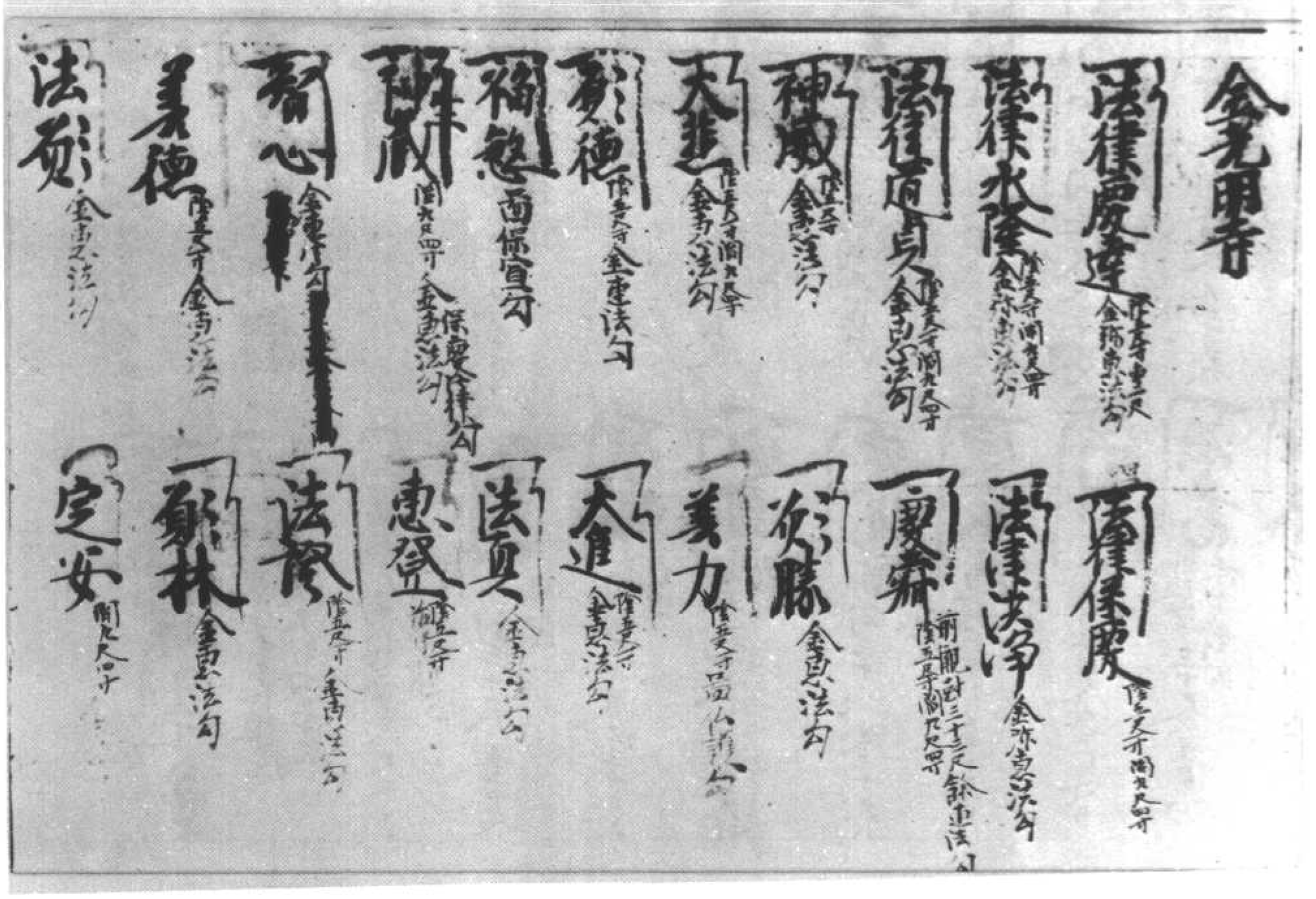
計僧惟恰人沙彌貳拾人

乾元寺

李傳政

計僧貳拾陸人　俗拾陸人


永安寺



▼伯二二五一號　大佛頂萬行首楞嚴經卷第九

*

一切憂聽所不能通雖非函備真三摩地清
淨心中魔障已伏名為二禪
阿難如是天人圓光成音被音露妙發成精
行通窮滅樂如是一類名少淨天淨空明
前引發元際身心輕安成窮滅樂如是一類名
無量淨天世界身心一切圓淨淨德成就勝
託現前歸窮滅樂如是一類名遍淨天阿難
此三朕流具大隨順身心安隱得元量樂雖
非函得真三摩地安隱心中歡喜畢具名為
三禪
阿難次復天人不通身心皆因已盡非樂常
住久必壞生皆樂二心俱時預捨麤重相滅
淨福性生如是一類名福生天捨心圓融勝
解清淨福元遮中得妙隨順窮未來際無量
一類名福愛天阿難從是天中有二岐路若
於先心元量淨先福德圓明精謹而住如是
一類名廣果天若於先心雙求皆樂精研捨
心相續不斷圓窮捨道身心俱滅心慮虛凝
經五百劫是人既以生滅為因不能發明不
生滅性初半劫滅後半劫生如是一類名无
想天阿難此四朕流一切世間諸皆樂境所
不能動雖非元為真不動地有所得心功用
純熟名為四禪
阿難此中復有五不還天於下界中九品習
氣俱時滅盡皆樂雙亡下九中居故於捨心
樂同分中安立居處阿難皆樂兩滅圓心不

氣俱時滅盡皆樂雙亡下九中居故於捨心
樂同分中安立居處阿難如是一類名光音天阿難此三禪
如是一類名遍淨天阿難此四禪流一切世間諸皆樂境所
種岐路若於捨心發明智慧慧光圓通便與
塵界成阿羅漢入菩薩素如是一類名為迴
心大阿羅漢若在捨心捨歡成就覺身為空
銷尋入空如是一類名為空處諸尋既銷元
尋元滅其中唯留阿賴耶識全於赤那本為
微細如是一類名為識處空色既亡識心都
滅十方窮然迴元彼往如是一類名无所有
處識性不動以滅窮研於元盡中發空盡
如性存不存若盡非盡如是一類名為非想非
非想處此等窮空不盡空理從不還天聖道
窮者如是一類名不迴心純阿羅漢若從元
相諸外道天窮空不歸迴滅元關便入輪轉
阿難是諸天上各各天人則是凡夫業果明
各各盡入輪彼之天王師是菩薩遊三摩提

相諸外道天窮空不聊逢滿充聞便入無相
阿難是諸天上各各天人則是凡夫業果明
芸荟盡入輪彼之天王即是菩薩遊三摩提
漸次增進迴迥聖倫所備行路阿難是四空
天身心滅盡空性現前無業果色從此逮終
名元色界此皆不了妙覺明心猶妄發生妄
有三界中間妄隨七趣沉溺補特伽羅各從
其類復次阿難是三界中復有四種阿備羅
類若於鬼道以讓法力成通入空此阿備羅
從外而生鬼趣所攝若於天中降德貶墜其
所卜居隣於日月此阿備羅從胎而出人趣
所攝有備羅王執持世界力洞元畏能覺
王及天帝釋四天爭權此阿備羅因變化有
天趣所攝阿難別有一分下劣備羅生大海
心洲水穴口旦遊虛空暮歸水宿此阿備羅
因濕氣有畜生趣攝
阿難如是地獄餓鬼畜生人及神仙天洎備
羅精研七趣皆是昏沉諸有為相妄想受
生妄想隨業於妙圓明元作本心皆如空花
元所著但一虛妄更元根蟠阿難此等衆生
不識本心受此輪迴經元量劫不得真淨皆
由隨順貪盜婬故及此三種又則出生元然
盜婬有名鬼倫元名天趣有元相傾起輪迴
性若得妙發三摩提者則妙常住有元二
元元二亦滅尚元不然不偷不婬云何更隨然
盜婬事阿難不斷三業各各有私因各各私
衆私同分非元定處自妄發生生妄元因元

元元二亦滅尚元不然不偷不婬云何更隨然
盜婬事阿難不斷三業各各有私因各各私
衆私同分非元定處自妄發生生妄元因元
可尋究汝冒備行欲得菩提要除三惑不盡
三惑雖得神通皆是世間有為功用習氣不
滅落於魔道雖欲除妄倍加虛妄如來說
為可哀憐者汝妄自造非菩提咎作是說者名
為正說若他說者即魔王說
即時如來將羅漢虛於師子林覺七寶扒迦
紫金山再來憑倚善吉大衆及阿難言汝
等有學緣覺聲聞今日迴心趣大菩提元上
妙覺吾今已說真備行法汝猶未識僧奢摩
毗婆舍那微細魔事魔境現前汝不能識說
心非正落於邪見或汝陰魔或復天魔或
著鬼神或遭魅魅心中不明認賊為子又復
於中得少為足知第四禪元聞比丘妄言證聖
天報已畢衰相現前訪阿羅漢身遭後有隨
阿鼻獄汝應歸命吾今為汝子細分別阿難
起立并其會中同有學者歡喜頂礼伏聽
慈誨
佛告阿難及諸大衆汝等當知有漏世界十
二類生本覺妙明覺圓心體與十方佛元二
元別由汝妄想迷理為各癡愛發生生發通
迷故有空性化迷不息有世界生則此十方
微塵國土非元漏者皆是迷頑妄想安立當
知虛空生汝心內猶如片雲點太清哀況諸
世界在虛空耶汝等一人發真歸元此十方

微塵國土非元滿者皆是迷頑妄想安立當
知虛空生汝心內猶如片雲點太清裏況諸
世界在虛空耶汝等一人發真歸元此十方
空皆悉銷殞去何空中所有國土而不振裂
汝等備禪銷三摩地十方善薩及諸元漏大
阿羅漢心精通澈當處湛然一切魔王及與
鬼神諸凡夫天見其宮殿九族身裂大地
振坼水陸飛騰元不驚怪凡夫昏瞶不覺迷
訛彼等咸得五種神通唯除漏盡此塵勞
如何令汝權裂其處是故神鬼及諸天魔魅
魅妖精於三昧時發來侵汝惱彼諸魔雖
有大怒彼塵勞內汝妙覺中如風吹光如刀斬
水了不相觸汝如沸浪彼如堅冰變氣漸隨不
自銷殞徒恃神力但為其客成就亂由汝
心中五陰主人主人若迷客得其便當處禪
那覺悟元惑則彼魔事元奈汝何陰銷入明
則彼群邪咸受幽氣明絲破暗近自銷殞如
何散諸便乱禪定若不明悟彼陰所迷則汝
阿難必為魔子成就魔人如摩登伽殊為昧
劣彼唯呪汝破佛律儀八万行中祇毀一戒
心清淨故尚未淪溺此乃原汝實覺全身如
軍臣家忽逢稽留宛轉零落元可哀救
阿難當知汝坐道場銷落諸念其念若盡則
諸禪念一切精明動靜不移憶忘如一當住
此處入三摩提如明目人衆大幽暗精住妙
淨心未發光此則名為色陰區宇若目明朗
十方洞開元復幽默名色陰盡是人別銷超

淨心未發光此則名為色陰區宇若目明朗
十方洞開元復幽默名色陰盡是人別銷超
越劫隔觀其所由堅固妄想以為真本
阿羅當在此中精研妙明四大不蠕少選之
間身銷出殼此名精明流溢前境斯但初用
塵得如是非為聖證不作聖心名善境界若
作聖解即受群邪
阿羅復以此心精研妙明其身內徹是人忽
然於其身內捨出蛻蟲身相完然亦元傷敗
此名精明流溢形體斯但精行塵得如是非
為聖證不作聖心名善境界若作聖解即受
群邪
又以此心內外精研其時魂魄意志精神除
執受身餘皆涉入若為實主忽於空中聞說
法聲或聞十方同敷密義此名精魂通相雜
合成就善種塵得如是非為聖證不作聖心
名善境界若作聖解即受群邪
又以此心澄露皎徹內光發明十方遍作闇
浮檀色一切種類化為如來于時忽見毗盧
遮那踏天光臺十佛國土百億國土及與蓮
花俱時出現此名心魂靈悟所染心光研明
照諸世界塵得如是非為聖證不作聖心名
善境界若作聖解即受群邪
又以此心精研妙明觀察不停栖梭降伏制
心超越於時忽然十方虛空成七寶色或百
寶色同時遍滿不相留礙青黃赤白各各純
現此名鄰梭功力漸分塵得如是非為聖證

心超越於時忽然十方虛空成七寶色或百
寶色同時遍滿不相罣礙青黃赤白各各顯
現此名御楼功力斷分變得如是非為聖證
不作聖心名善境界若作聖解即受群邪又
又以此心研究澄徹精光不亂忽於夜舍在
暗室內見種種物不殊白晝而暗室物亦不
除滅此名心細密澄其見所視洞無壅礙如
是非為聖證不作聖心名善境界若作聖解
即受群邪
又以此心圓入虛融四體忽然同於草木火
燒刀斫曾无所覺又則火光不能燒爇劍
其實猶如屑木此名塵併排四大性一向入
純壹得如是非為聖證不作聖心名善境界
若作聖解即受群邪
又以此心成就清淨淨心功極忽見大地十
方山河皆成佛國具足七寶光明遍滿又見
恒沙諸佛如來遍滿空界徹花殿下見地
獄上觀天宮得无障碍此名欲界微想日漸
久化成非為聖證不作聖心名善境界若
作聖解即受群邪
又以此心研究深遠忽於中夜遥見遠方市
井街巷親族眷屬或聞其語此名迫心過後
漸出故多隔見非為聖證不作聖心名善
境界若作聖解即受群邪
又以此心研究精微見善知識形體變移少
選无端種種遷改此名邪心合受魔魅或遭
天魔入其心腹无端說法通達妙義非為實

又以此心研究精微見善知識形體變移少
選无端種種遷改此名邪心合受魔魅或遭
天魔入其心腹无端說法通達妙義非為實
證不作聖心魔事銷歇若作聖解即受群邪又
阿難如是十種禪那現境皆是色陰用心交
互發現斯事衆生頓迷不自忖量逢此因緣
迷不自識謂言登聖大妄語成墮无間獄
汝等當依如來滅後於末法中宣示斯義无
令天魔得其方便保持濁惡成无上道
阿難彼善男子備三摩提奢摩他中色陰盡
者見諸佛心如明鏡中顯現其象若有所得
而未能用猶如廚人手足完然見聞不成但
觸客邪而不能動此則名為受陰區宇若
厭客歌其心離身迥觀其面去住自由无
復留礙名受陰盡是人則能超越見濁其所
由虛明妄想以為其本
阿難彼善男子當在此中得大光耀其心發
明內御過分忽於其處發无窮悲如是乃至
觀見蚊蝱猶如赤子心生憐愍不覺流淚此
名功用御雜過越悟則无咎非為聖證覺了
不迷久自銷歇若作聖解則有悲魔入其心
府見人則悲佛法无限失於正受合面從論墜
阿難又彼定中諸善男子見色陰銷受陰廓
自勝相現前感激過分忽於其中生无限勇
其心猛利志齊諸佛謂三僧祇一念能超此
名功用淩率過越悟則无咎非為聖證覺了
不迷久自銷歇若作聖解則有狂魔入其心

自勝相續前高激過分意於其中生无間斷
其心猛利志齊諸佛謂三僧祇一念能越此
名功用淩華過越悟則无各非為聖證覺了
不迷久自銷歇若作聖解則有狂魔入其心
府見人則謗我慢无比其心乃至上不見佛
下不見人失於正受當從論墜
又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白前
无新證歸失故居知力裏微入中陰界地迴无
所見心中忽然生大枯渴於一切時沉憶不
散將此以為勤精進相與名備心无慈自失
悟則无各非為聖證若作聖解則有憶魔入
其心府旦夕擾心縣在一處失於正受當從
論墜
又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白處
力過定失於猛利以諸勝性懷於心中自心
已疑是魔舍那得少為足此名用心亡失恒
審濫於知見悟則无各非為聖證若作聖解
則有下劣易知之魔入其心府見人自言我
得无上第一義謗失於正受當從論墜
又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白新
證未穩故心已匡覽二際自生艱險於心
忽然生无盡憂如坐鐵床如飲毒藥心不安
活常求於人令害其命早取解脫此名佛性
失於方便悟則无各非為聖證若作聖解
則有一分常憂愁魔入其心府手執刀劍自割
其突欲其捨壽或常憂愁走入山林不耐見
人失於正受當從論墜

其突欲其捨壽或常憂愁走入山林不耐見
人失於正受當從論墜
又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白雲
清淨中心安隱後忽然自有无限喜生心中歡
悅不能自已此名輕安无慧自禁悟則无各
非為聖證若作聖解則有一分好喜樂魔入
其心府見人則笑於街路傍自歌自舞身謂
已得无尋解脫失於正受當從論墜
又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白自
謂已足忽有无端大我慢起如是乃至慢與
過慢及慢過慢或增上慢或卑劣慢一時俱
發心中高輕十方如來何況下位聲聞緣覺
此名見勝无慧自救悟則无各非為聖證若
作聖解則有一分大我慢魔入其心府不礼
塔廟摧毀經像謂檀越言此是金銅或是土
木經是樹葉或是疊花突身真常不自恭
敬劫紫主木實為顛倒其漏信者從其毀辱
理奔地中趣誤衆生入无間獄失於正受當
從論墜
又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白
精明中間悟精理得大圓順其心忽生无量
輕安已言成聖得大自在此名因慧禪魔
清悟則无各非為聖證若作聖解則有一分
好清輕魔入其心府自謂滿足更不求進此
等多作无聞比丘疑謗後生墮阿鼻獄失於
正受當從論墜

等多作无間业业疑請後生墮阿鼻獄失於
正受當從論墜
又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白於
明悟中得虛明性其中忽然歸向永滅機元
因果一向入空空心現前乃至心生長斷滅
群悟則无各非為聖證若作聖解則有魔
魔入其心府乃謗持戒名為小乘善薩悟空
有何持犯其人常於信心種越飲酒噉葱虔行
婬穢因魔力故攝其前人不生疑謗惡心久
入或食屎尿與酒肉等等一種俱空破佛律儀
誤入人罪失於正受當從論墜
又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白其
虛明性深入心骨其心忽有无限愛生愛極發
狂便為貪欲此名定境安順入心无慧自持
誤人諸欲悟則无各非為聖證若作聖解則
有欲魔入其心府一向說欲為善提道化諸
白衣平等行欲其行婬者名持法子神鬼力
故於未世中攝其凡愚其數至百如是乃至
一百二百或五六百多滿千萬魔心生歡樂
其身體威德既无陷於王難從誤衆生入无
間獄失於正受當從論墜
阿難如是十種禪那現境皆是受陰用心交
互故現斯事衆生頑迷不自忖量逢此因緣
迷不自識謂言登聖大妄語成墮无間獄汝
等亦當持如來語於我滅後傳示未法遍
令衆生開悟斯義无令天魔得其方便保護

彼人體弟子與師俱陷王難決當先覺不入
輪迴造或不知墮无間獄
阿難又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發
明三摩地中心愛遊蕩魔其精思貪求鉗扼
尒時天魔候得其便魔精附人口說鉗法其
人亦不覺知魔著亦言自得无上涅槃來彼
求遊善男子愛敷坐說法自形无變其聽法
者忽自見身坐寶蓮花令體化成紫金色衆
一衆聽人各各如是得未曾有是人愚迷或
爲菩薩嫌逸其心破佛律儀潛行貪欲口中
好言諸佛應世某愛某人當是其佛化身來
此某人即是某菩薩等來化人間其人見故
心生傾渴邪見審興種知銷滅此名魔鬼年
老成魔惱乱是人歇已心生丟彼人體弟子
與師俱陷王難決當先覺不入輪迴或不
知墮无間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三
摩地中心愛綿溜澄其精思貪求契合尒時
天魔候得其便魔精附人口說鉗法其人實
不覺知魔著亦言自得无上涅槃來彼求合
善男子愛敷坐說法其形及彼聽法之人不
无遷變令其聽者未聞法前心自開悟合會
移易或得宿命或有他心或見地獄或知人
間好惡諸事或口說偈或自誦經各各歡娛
得未曾有是人愚迷或爲菩薩綿愛其心破
佛律儀潛行貪欲口中好言佛有大小某佛

間好惡諸事或口說偈或自誦經各各歡娛
得未曾有是人愚迷或爲菩薩綿愛其心破
佛律儀潛行貪欲口中好言佛有大小某佛
先佛某佛後佛其中亦有真佛假佛易佛
女佛菩薩亦然其人見故洗滌本心易入邪魔
與名魍魎年老成魔惱乱是人歇已心生丟
彼人體弟子與師俱陷王難決當先覺不入
輪迴造或不知墮无間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三
摩地中心愛根本窮覽物化住之終始精爽
其心貪求辯析尒時天魔推得其便魔精附
人口說鉗法其人先不覺知魔著亦言自得
无上涅槃來彼求无善男子愛敷坐說法身
有威神權伏衆者令其坐下雖未開法自然
心伏是諸人等將佛涅槃菩提法身即是現
前我等身上父子子遞代相生即是法身
常住不絕都指現在即爲佛國无別淨居及
金色相其人信受忘失先心身命歸依得未
曾有是等愚迷爲菩薩推究其心破佛律
儀潛行貪欲口中好言眼耳鼻舌皆爲淨土
男女二根即是菩提涅槃真愛彼无知者信
是微言此名蠱毒厭魅鬼年老成魔惱乱
是人歇已心生丟彼人體弟子與師俱陷王
難決當先覺不入輪迴或不知墮无間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三
摩地中心愛慧應周流精研貪求實滅尒時
天魔候得其便魔精附人口說鉗法其人先

又善男子受陰虛妙不遭邪魔國定發明三
摩地中心愛懸應回流精研食氣實滅令聽
天魔候得其便乘精附人口說經法其人先
不覺知魔著亦言自得无上涅槃來彼求應
善男子靈敏坐說法能令聽衆數見其身
如百千歲心生愛染不能捨離身爲奴僕四事
供養不覺疲勞各各令其坐下人心知是先
師本善知識別生法愛熱如膠漆得未曾有
是人愚迷或爲善薩顯其心破佛律儀潛
行貪欲口中好言我於前世於某生中先度
某人當時是我妻妾兄弟今來相度與我相
隨歸某世界供養某佛或言別有大光明天
佛於中住一切如來所休居地彼无知者信
是虛誑遺失本心此名屬鬼年老歲魔惱亂
是人歇是心生去彼人體弟子與師俱墮王
難汝當先覺不入輪迴迷或不知墮无間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪魔國定發明三
摩地中心愛深入充已幸勤樂靈陰舜貪於
靜證令時天魔候得其便乘精附人口說經
法其人本不覺知魔著亦言自得无上涅槃
來彼求陰善男子靈敏坐說法令其聽人各
知本業或於其靈語一人言汝今未死已作
畜生勅使一人於後跟尾預令其人起不能
得於是一衆頓心欽伏有人起心已知其聲
佛律儀外重加精苦誹謗比丘罵詈徒衆評
露人事不避譏嫌口中好言未然禍福及至
其時豪駿无失此大力鬼年老歲魔惱亂是

佛律儀外重加精苦誹謗比丘罵詈徒衆評
露人事不避譏嫌口中好言未然禍福及至
其時豪駿无失此大力鬼年老歲魔惱亂是
人歇是心生去彼人體弟子與師多陷王難
汝當先覺不入輪迴迷或不知墮无間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪魔國定發明三
摩地中心愛神通種種變化研究化无貪取
神力令時天魔候得其便乘精附人口說經
法其人誠不覺知魔著亦言自得无上涅槃
來彼求通善男子靈敏坐說法是人或復手

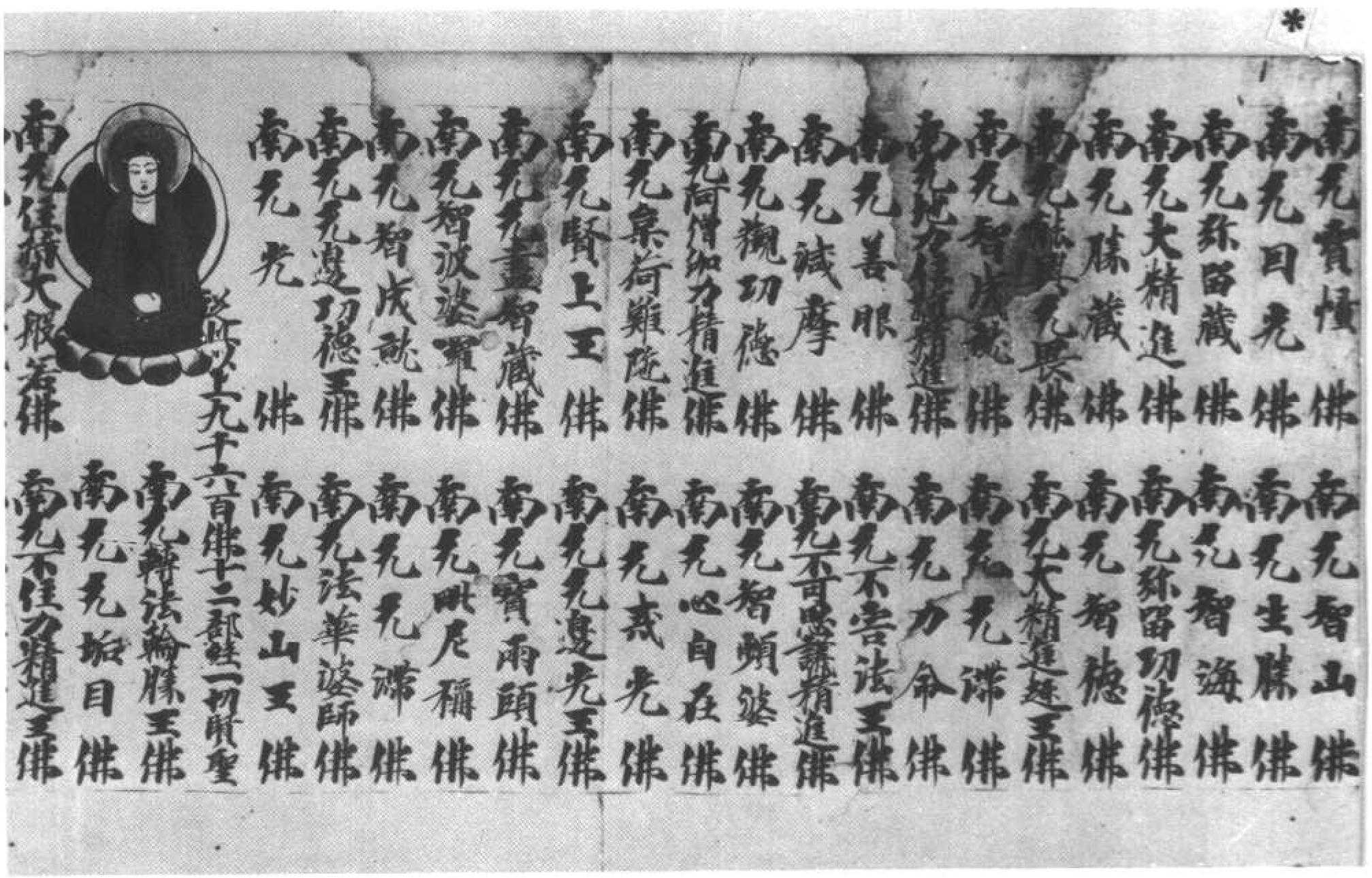
神力余時天魔催得其便飛精附人口說經
法其人試不覺知魔著亦言自得无上涅槃
來彼求道善男子愛敷坐說法是人或復手
執火光手擎其光分於所聽四衆頭上是諸
聽人頂上火光皆長數尺亦无熱性曾不焚
燒或上水行如履平地或於空安坐不動
或入瓶內或處囊中越牆透垣曾无障礙唯
於刀兵不得自在自言是佛身著白衣受比
丘礼誹謗禪律罵詈徒衆訐露人事不避嫌
媒口中常說神通自在或復令人旁見佛土
鬼刀或人非有真實讚歎行婬不毀犯行將
諸猥藥以為傳法此名天地大力山精海精
河精土精一切草樹精劫精魅或復龍
魅或毒終仙毒活為魅或仙期終計年應死
其形不化他恢所附年老或魔惱亂是人欣
是心生去彼人體弟子與師多陷王難波旬
先覺不入輪迴迷或不知墮无間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪慮固定發明三
摩地中心愛入滅研究化性貪求孫空余時
天魔催得其便飛精附人口說經法其人終
不覺知魔著亦言自得无上涅槃來彼求空
善男子愛敷坐說法於大衆內其形忽空衆
無所見還從虛空突然而出存沒自在或現
其身洞如琉璃或垂手足作禮氣或大小
便如厚石塞誹毀戒律輕賤出家口中常說
無因无果一死永滅无復後身及諸凡聖唯
得空舜酒行食欲受其欲者亦得空心發无

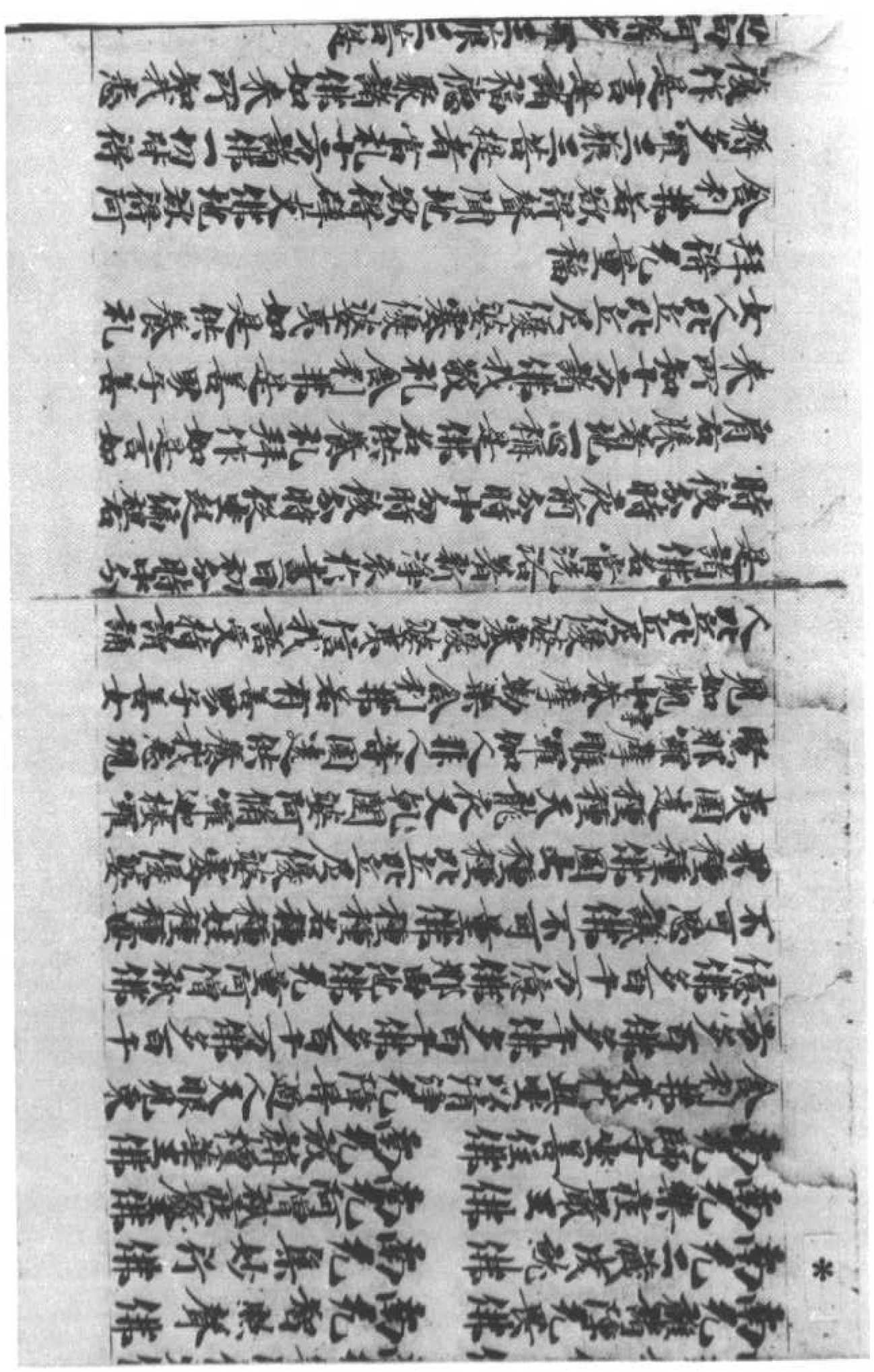
便如厚石塞誹毀戒律輕賤出家口中常說
無因无果一死永滅无復後身及諸凡聖唯
得空舜酒行食欲受其欲者亦得空心發无
間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪慮固定發明三
摩地中心愛長壽卒皆研究食求永歲弃分
段生預希變易細相常住余時天魔催得其
便飛精附人口說經法其人竟不覺知魔著
亦言自得无上涅槃來彼求生善男子愛敷
坐說法好言他方往還无滯或經萬里瞬息
再來唾於彼方取得其物或於一處在一宅
中數步之間令其從東詣至西廁是人急行
累年不到回此心信疑佛現前口中常說十
方衆生皆是吾子我生諸佛我出世界我是
无佛出世身然不曰備得此名住世自在天
魔使其眷屬如遠文荼及四天王毗舍童子
亦發心者利其虛明食彼精氣或不回師其
備行人親自觀佛執金剛與汝長命現美
女身或行食欲亦逾年歲肝腦枯竭世無獨
言聽若愚鬼前人亦詳多陷王難亦及遍刑
先已執死惶亂彼人以至狙殞波旬先覺不
入輪迴迷或不知墮无間獄
阿難當知是十種魔花亦世時在我法中出

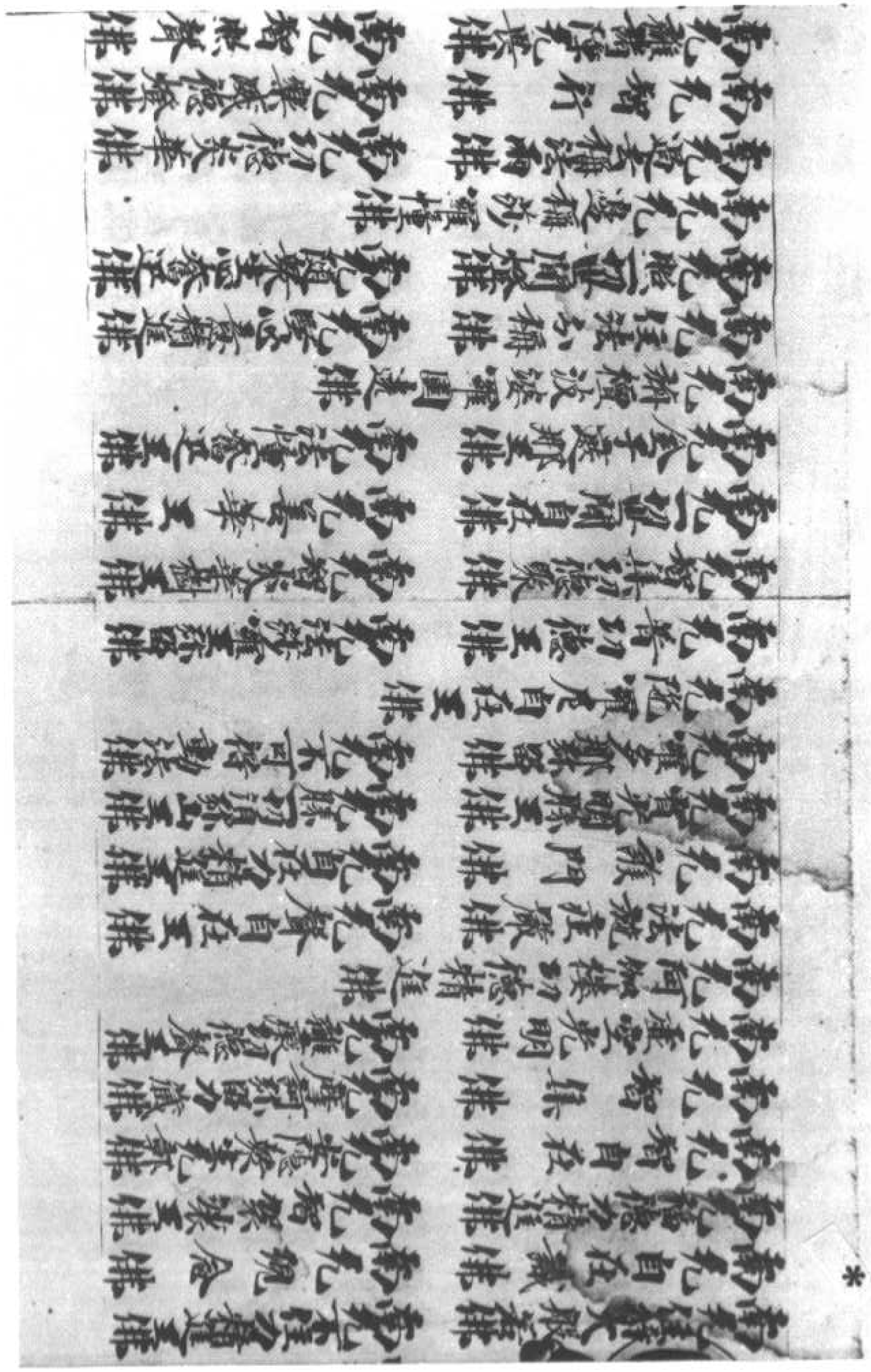
先已乾死惱亂彼人以至狂殞彼當先覺不
入輪迴迷或不知墮无間獄
阿難當知是十種魔於末世時在我法中出
家備道或附人體或自現形皆言已成正遍
知覺誑惑婬欲破佛律儀先惑魔師與魔弟
子婬婦相傳如是邪精魅其心府迷則九生
多墮百世冷真備行想為魔眷命終之後畢
為魔民失正遍知墮无間獄彼令未頂先取
寂滅經得无學留願入彼末法之中起大慈
悲救度正心深信衆生未著魔得正知見
我今度汝已出生死汝遵佛語名報佛恩阿
難如是十種釋鄰現境皆是想蔭用心交乎
故現斯事衆生頑迷不自忖量逆此因緣迷
不自識謂言登聖大妄語成墮无間獄汝等
必須將如來語於我滅後傳末末法遍令衆
生聞悟斯義无令天魔行其方便保持寶藏
成无上道

大佛頂萬行首楞嚴經卷第九

三十第卷經名佛說佛　號二五二二伯







迦向阿羅多羅三藐三菩提
金剛摩應宿縛命東方一切諸佛
南无師子奮迅王佛　南无力士自在王佛
南无法自在奮迅佛　南无頂行菩薩自在佛
南无法山勝佛　南无寶山佛
南无自在陀羅尼集佛　南无樹提藏佛
南无量宿稱佛　南无功德力菩薩王佛
南无聲自在增長佛　南无勝一切世間佛
南无三世法衆佛　南无妙聲吼佛
南无寶光龍王佛　南无法疾吼聲佛
南无香波頭摩釋自在寶城佛
南无光輪佛　南无寶蓮佛
南无功德華佛　南无多供養佛
南无勇德王佛　南无增長喜佛
南无師子龍奮迅佛　南无無量藏師子步佛
南无觀諸法佛　南无法華智佛
南无時法清淨佛　南无菩薩園林遊戲佛
南无聲精進佛　南无炎摩尼佛
南无山光明佛　南无清淨无垢藏佛
南无无垢月佛　南无清淨裸佛
南无多智佛　南无熊作智佛
南无廣智佛　南无力意佛
南无勝意佛

南无力士意佛
南无勝意佛　南无法菩薩園林喜佛
南无菩薩園林自在佛　南无菩薩須彌面佛
南无法自在佛　南无清淨藏佛
南无觀成就佛　南无獅子業淨業佛
南无意自在佛　南无精進奮迅佛
南无智自在佛　南无世間自在佛
南无菩薩精進佛　南无福德成就佛
南无法行廣意佛　南无勝成就佛
南无不法弱成就佛　南无須彌檀佛
南无龍觀佛　南无聚集寶佛
南无作武王佛　南无大智精進佛
南无龍王聲佛
南无无孤獨精進佛

從此以上九千七百佛十三部經一切聞受

南无不減莊嚴佛　南无法華山佛
南无不動尼他佛　南无滿足願佛
南无百功德莊嚴佛　南无師子華菩薩精進佛
南无樂法備行佛
南无海步佛

南无自在諸相好稱佛
南无自在陀羅尼月佛
南无法聚莊嚴佛
南无大師莊嚴佛
南无備行自在菩薩佛
南无勝慧佛

*

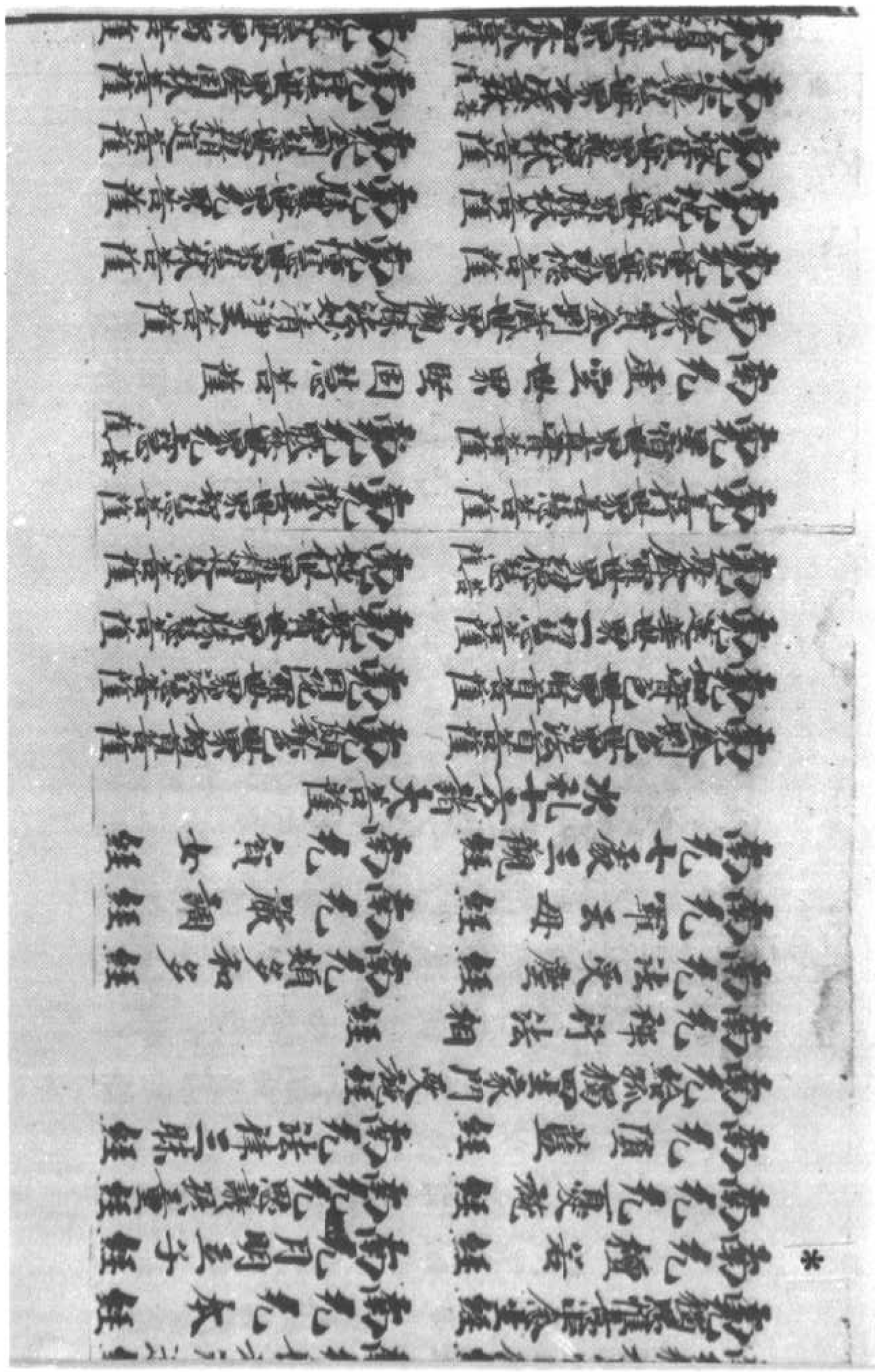
南无勝慧佛　南无法步佛
南无大如脩行佛　南无高光明佛
南无静智佛　南无師子聲佛
南无善報佛　南无善住佛
南无日光佛　南无甘露增上佛
南无道上首佛　南无勝自在親佛
南无善見佛　南无獨義佛
南无勝意佛　南无人月佛
南无威德光佛　南无普明佛
南无大莊嚴佛　南无師子奮迅去佛
南无摩樓多愛佛　南无獅心佛
南无大步佛　南无可聞聲佛
南无積功德佛　南无摩尼向佛
南无愛眼佛　南无名稱佛
南无信功德佛　南无清淨智佛
南无實功德佛　南无妙信香佛
南无熱圍佛　南无勝仙佛
南无實智佛　南无甘露威德佛
南无藏信佛　南无月上勝佛
南无龍步佛　南无信黠慧佛
南无愛實語佛　南无憂波羅香佛
南无稱積自在佛　南无猷勝佛
南无普行佛　南无功德勝佛
南无大威德佛　南无種種色日佛

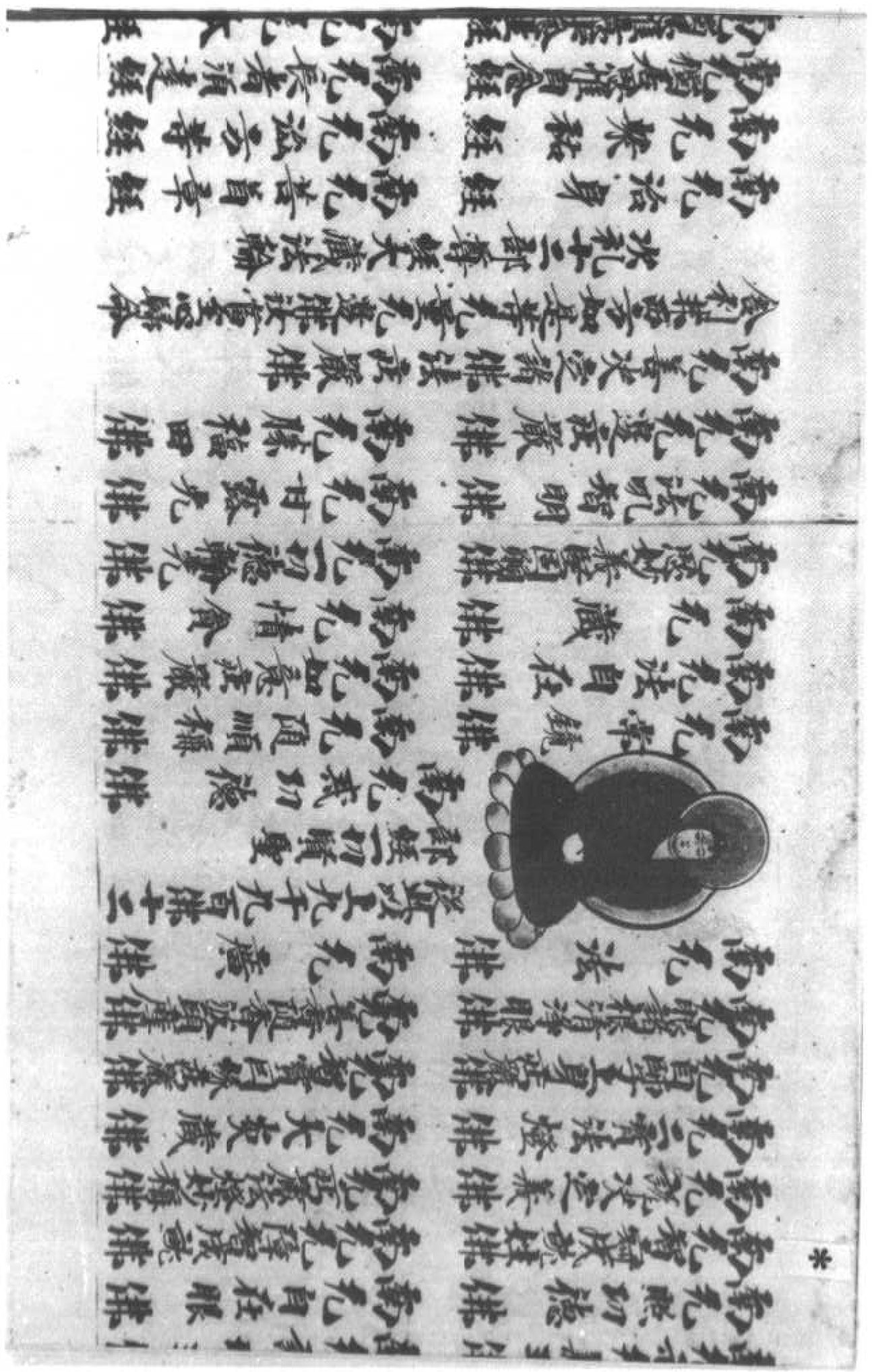
*

南无大威德佛　南无種種色日佛
南无過諸過佛　南无量明佛
南无慚愧智佛　南无功德供養佛
南无種種聲佛　南无功德可樂佛
南无住清淨佛　南无妙香佛
南无月光佛　南无武分佛
南无華智佛　南无憂多摩意佛
南无不閑意佛　南无山自在積佛
南无獅王佛　南无解脫王佛
南无阿踐弥留王佛　南无如意力釋去佛
南无婬阿提遮佛　南无不讚歎世間勝佛
南无法炎佛　南无寶星宿解脫王佛
南无白寶勝佛　南无法行自在佛
南无阿羅尼自在佛　南无阿難陀聲佛

從此以上九千八百佛十二部経一切賢聖

南无智步王佛
南无弥留平等奮迅王佛
南无智奮迅佛
南无多波尼體佛
南无法華通樹提佛
南无阿尼伽陁路摩勝佛
南无憂多羅勝法佛　南无大智念縛佛
南无閑伽提自在一切世間攝佛
南无見无畏佛　南无自畏作佛





南无東方金剛步佛　南无南方寶相佛
南无西方金剛步佛　南无北方無量一切聲王
南无東北方無垢光佛　南无南方不可心解脫佛
南无西北方無垢光佛　南无北方無垢光佛
南无下方師子遊戲佛　南无上方月幢王佛
如是十方盡虛空界一切三寶至心歸命常住三寶
弟子今日次復懺悔過去生道中所造諸惡
懺悔過去生道中貪著財寶偷他物用
悔過生道中不得自在為他斫刈屠割罪報懺
悔過生无量无邊三惡道報經中
中身諸毛羽鱗甲之內為諸小蟲之所噉食罪報
如是過去真中有无量罪報今日至誠皆悉懺悔
至心歸命常住三寶
次復懺悔餓鬼道中長飢罪報懺悔餓鬼百千
万歲初不聞塊水之名罪報懺悔餓鬼食噉
膿血糞穢罪報懺悔餓鬼動身之時一切骨節
大小罪報懺悔餓鬼腹大如小報罪如是餓鬼道
中无量苦報今日誓願皆悉懺悔至心頂礼常
住三寶　次復懺悔一切鬼神脩羅道中諍論
詐稱罪報懺悔鬼神道中僧沙貪名填河塞海
罪報懺悔鬼神道中罪利鳩槃茶諸惡鬼神生
或內血或血醍醐罪報如是鬼神道中无量无邊
一切罪報今日稽顙向十方佛大地菩薩求哀懺

功罪報今日稽顙向十方佛大地菩薩求哀懺
悔願令消滅至心頂礼常住三寶
願弟子等承是懺悔善生等報所生功德生生
世世永離惡道身
願以懺悔餓鬼等報所生功德生生世世永離
慳貪飢渴之苦常食甘露解脫之味願以懺悔
鬼神備羅等報所生功德生生世世質直无諂
離邪命自活願以果福利人天願弟子等從
今以去乃至道場決定不受四惡道報惟除
大悲為衆生故稽顙乞家乞願乞歸命三寶
舍利弗汝當至心歸命北方佛
南无勝藏佛　南无自在藏佛
南无金龍光明王佛　南无降伏諸魔勇猛佛
南无之諸魔佛　南无法像佛
南无功德勝佛　南无山峰光佛
南无法王佛　南无普恭敬燈佛
後共以五十二佛十二部經一切賢聖
南无陀羅尼文句次第之義佛
南无忍自在王佛　南无成就一切稱佛
南无三世智自在佛　南无勝妙功德善住佛

南无種種摩尼光佛
南无佛功德勝佛
南无餘證佛
南无得佛眼佛
南无隨過去佛佛
南无大慈法悲勝佛
南无住持師子智佛
南无衆生住壽深王佛
南无自家法得法藏佛
南无大智莊嚴身佛
南无智稱佛
南无佛法首佛
南无一切衆生德佛
南无遍一切法聞佛
南无自在回陀羅佛
南无滿足意佛
南无大猶陽佛
南无菩提光明佛
南无不可思議法智光佛
南无真檀不空王佛
南无不深波頭摩佛
南无法胡聲王佛
南无藏法善知稱佛
南无智頂劫佛
南无佛兼清淨公德利佛
南无自在王佛
南无新光邊聚佛
南无光邊覺奮迅光
南无尋思惟佛
南无法行地善住佛
南无普衆生夢唐佛
南无降伏諸魔勇猛佛
南无大王自在寶金王佛
南无解脫一切散善月光佛
南无智備行藏佛
南无種種摩尼寶乳王佛
南无大迦覺迦佛
南无不退弓勇猛佛
南无不退轉王佛
南无勝莊嚴身佛
南无智根本華佛
南无化身光明稱佛
南无一切龍摩尼藏佛
南无法界自在佛
南无法界自在佛
南无日蓮光明佛

*

南无法聲自在佛
南无遮寶福德藏佛
南无大法王華勝佛
南无花山藏佛
南无智力不可破壞佛
南无无邊大海藏佛
南无奮迅心意王佛
南无智自在法王佛
南无金剛見佛
南无龍月佛
南无无量王佛
南无能生一切衆生歡喜佛
南无无障导波羅佛
南无放光明佛
南无心自在王佛
南无堅固勇猛奮佛
南无能破闇障王佛
南无百聖藏佛
南无見平等法身佛
南无師子去佛
南无妙聲佛
南无見愛佛
南无勝首佛

南无法甘露沙羅佛
南无清淨華行佛
南无一切善无盡藏佛
南无智虛空山佛
南无普賢閻明智佛
南无智善无盡稱佛
南无自清淨智佛
南无勝行佛
南无法海回隨香見佛
南无因陀羅國佛
南无寶因陀羅輪王佛
南无大威德光明輪王佛
南无无垢駱佛
南无山力月藏佛
南无堅固无畏上首佛
南无堅固心善住王佛
南无勝天大光利佛
南无妙蓮華藏佛
南无衆生月佛
南无大威德佛
南无无邊光佛
南无大首佛
南无[illegible]佛

*

南无勝首佛
南无見寶佛

[illegible]上二万百佛十二部經一切賢聖

南无脩樓毗聲佛
南无波頭摩光佛
南无梵聲佛
南无无邊勢力佛
南无无邊光佛
南无散髮佛
南无不藏威德佛
南无光明奮迅王佛
南无遠離幢佛
南无普見佛
南无威德聚佛
南无摩寶光除稱佛
南无大光明佛
南无不動步佛
南无大清淨佛
南无住智佛
南无愛解脫佛
南无甘露藏佛

南无樂聲佛
南无清稱佛
南无師子慧佛
南无德聲佛
南无電燈佛
南无大光佛
南无无疑佛
南无月面佛
南无愛威德佛
南无功德燈佛
南无无邊藏佛
南无廣稱佛
南无增長聖佛
南无不可勝佛
南无堅固步佛
南无无邊色佛
南无妙聲佛
南无无邊莊嚴佛
南无威德聚光明佛
南无堅佛
南无愛无畏佛
南无普觀察佛

南无甘露藏佛　南无普觀察佛
南无大脩行佛　南无細威德佛
南无十方恭敬佛　南无光明勝佛
南无重觀佛　南无光明嚴佛
南无師子奮迅佛　南无善見佛
南无甘露步佛　南无月光明佛
南无功德稱佛　南无去根佛
南无清淨聲佛　南无导輪佛
南无甘露聲佛　南无樂生可敬佛
南无如意威德佛　南无邊色佛
南无大力佛　南无次嚴佛
南无普照觀佛　南无奮迅德佛
南无妙色佛　南无稱意佛
南无寶嚴佛　南无高光明佛
南无解脫步佛　南无功德嚴佛
南无畢竟智佛　南无生難勝佛
南无不動智佛　南无行竟佛
南无妙色佛　南无寶色佛
南无大聲佛　南无善思惟佛
南无功德華佛　南无思惟世間佛
南无大高光佛　南无辯嚴奮迅佛
南无清淨覺佛　南无月重佛
南无月燈佛　南无邊光佛

南无月燈佛　南无邊光佛
南无種種日佛　南无天城佛
南无心清淨佛　南无波頭摩藏佛
南无常擇智佛　南无師子聲佛
南无无邊光佛　南无勝聲佛
南无可樂意智光佛　南无功德光佛
南无自在光佛　南无淨嚴身佛
南无獨義佛　南无應威德佛
南无成就義智佛　南无得大聲佛
南无婆藪陀聲佛　南无爵吻光佛

南无虛閻光明佛
南无曼多羅尼吒佛
南无功德清淨佛
南无勝功德佛
南无心荷步去佛
南无莎伽羅智佛
南无善仙佛
南无脩利耶光佛
南无嚴諸根佛
南无出過月光佛

南无夜會雞鳴佛
南无法燈佛
南无伽荷波樓羅佛
南无思惟衆生佛
南无波頭摩藏佛
南无莎羅王佛
南无善提味佛
南无婆竟光佛
南无不退光佛

*

南无芬陁利光佛　南无弥留光佛
南无辯陁面佛　南无涉利荼去佛
南无諸方眼佛　南无法光明佛
南无尸羅波散那佛　南无阿難陁智佛
南无阿難陁色佛　南无地荼啾梨耶佛
南无提婆弥多佛　南无涉湯多智佛
南无寂靜光佛　南无摩□□威德佛
南无善分若提多佛　南无稱聖佛
南无稱幢佛　南无輪面佛
南无普清淨佛　南无摩訶提闍佛
南无阿羅訶應佛　南无僧多那勝佛
南无慈達陁思惟佛　南无愛供養佛
南无三湯多誐佛　南无尼弥佛
南无信菩提佛　南无破意佛
南　出智佛　南无勝聲佛
南无　羅婆虎佛　南无弥荷聲佛
南无大炎騫陁佛　南无勝枸吒佛
南无阿鉢伽愛佛　南无天國土佛
南无師子難提拘光佛　南无阿難陁波破佛
南无見愛佛　南无波提波王佛
南无勝難兜佛　南无方聞聲佛
南无愛眼佛　南无辯陁難兜佛
南无阿婆衣達多佛　南无那利多王佛

*

南无愛眼佛　南无辯陁難兜佛
南无阿婆衣達多佛　南无那利多王佛
南无□摩提婆佛　南无日光明佛
南无大稱佛　南无真聲佛
南无説愛佛　南无稱夏受多羅佛
南无摩頭羅光明佛　南无循法聲佛
南无寶多意佛　南无婆藪陁清淨佛
南无寂瞋佛　南无破意佛
南无宿王佛　南无毗伽陁畏佛
南无勝夏受多摩佛　南无波擾那智佛
南无無勝種光佛　南无普見佛
南无見月佛　南无降伏諸魔威德佛
南无摩訶羅他佛　南无心荷步去佛
南无樂光佛　南无普讃佛
南无清淨意佛　南无戒説義佛
南无香山佛　南无摩尼清淨佛
南无功德光佛　南无日光佛
南无戒説光佛　南无見愛佛
南无善思惟佛　南无婆湯多見佛
從此以上一万三百佛十二部經一切賢聖
南无師子幢佛
南无普行佛
南无大步佛

南无阿羅頻頭波頭摩那佛

南无摩訶薩埵佛　南无世間得名佛
南无郁伽德佛　南无毘多摩稱佛
南无成就義步佛　南无毘婆摩羅多佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无次第持經　南无七智經
南无所祇經　南无七車經
南无着開猛山解經　南无留多經
南无未生三經　南无三乘經

次礼二方四百佛十二部經一切賢聖

南无陀賢者辯經　南无懺悔過經
南无三轉月明佛　南无聽施經
南无是賢見自守經　南无三品脩行經
南无白義經　南无應王經
南无須摩經　南无弘道三昧經
南无義次陣經　南无須耶跋國貧人經
南无齊經　南无菩入法嚴經

次礼十方諸大菩薩

南无堅固寶世界金剛憧菩薩
南无堅固寶王世界多猛憧菩薩
南无堅固樂世界堅固憧菩薩
南无堅固金世界衣光憧菩薩
南无堅固摩世界智憧菩薩
南无堅固善吉世界成一切利菩薩
南无堅固金光齊菩薩
南无寶樹世界精進首菩薩
南无寶傷世界明首菩薩
南无善觀世界思花大衰菩薩
南无无優世界普曜菩薩
南无香勝雜垢光明世界普智光明慧燈菩薩
南无金剛慧世界淨光菩薩
南无善行世界无勝意菩薩
南无善吉世界明星菩薩
南无寶樹世界无言菩薩
南无微善世界蓮華菩薩
南无微善世界山王菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无周羅婆羅尊者佛　南无大身尊者佛

南无大身辟支佛　南无摩訶男辟支佛
南无摩訶男辟支佛　南无騫淨辟支佛
南无心上辟支佛　南无圓陀辟支佛
南无善快辟支佛　南无緣波羅蜜辟支佛
南无吉沙辟支佛　南无優波羅辟支佛
南无斯有辟支佛　南无施婆羅辟支佛
南无斯爰辟支佛

礼三寶已次復懺悔

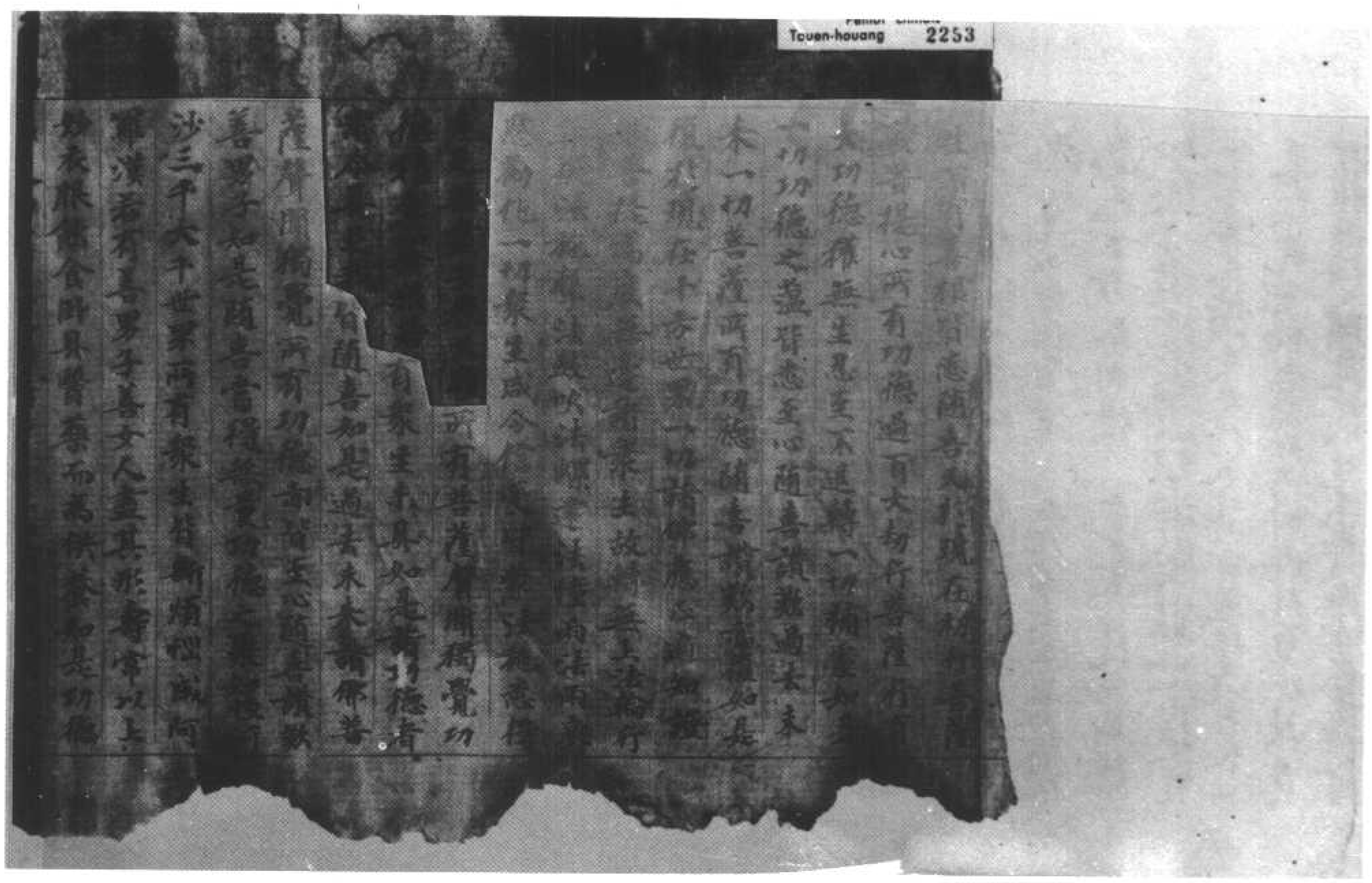
已懺三塗等報今當復次稽想懺悔之天餘報
相與業與闘諍等今唯自百年病者無失於其中
間減年枯夭其數九量但有繫苦前迫形心憔悴
恐怖不曾暫離如此皆是善根微弱惡業滂多致
使現在心有所為皆不稱意當知悉是過去已來惡
業餘報是故弟子今日至誠懺悔

南无東方蓮華上佛　南无南方調伏佛
南无西方无量明佛　南无北方勝根諸佛
南无東南方蓮華尊佛　南无西南方无量華佛
南无西北方自在智佛　東北方赤蓮華花德佛
南无下方分別佛　南无上方伏怨智佛

如是十方盡虛空界一切三寶至心懺悔
弟子昔无始以來至於今日所有現在及以未來人
天之中九量餘報流殃宿對癡殘百疾六根不具
罪報懺悔人間邊地邪見三惡八難罪報懺悔人間

罪報懺悔人間邊地邪見三惡八難罪報懺悔人間
多病消瘦從命夭短罪報懺悔人間六親眷屬不能
相保守罪報懺悔人間親舊朋友別離苦
罪報懺悔人間怨家聚會憂怖畏罪報懺悔
人間水火盜賊刀兵危險惡心惱害罪報懺悔人間
孤獨困苦流離波逝長失國土罪報懺悔人間
業繫禁閉幽縶倒立鞭撻考楚罪報懺悔人間
公私口舌侵相誹謗罪報懺悔人間惡
疾連年累月不差枕臥床不能起居罪報
懺悔人間久逼夏疫毒腐傷羸罪報懺悔人間賊
風腫脹吞蠱罪報懺悔人間為諸惡神伺求其使
欲作福業罪報懺悔人間有鳥獸百怪飛屍鬼
為作妖異罪報懺悔人間為蚊虻水陸一切
諸惡禽獸所傷罪報懺悔人間自經自刺自殺罪
懺悔人間投巖赴水自沉自墜罪報懺悔人間先
有滅德名聞罪報懺悔人間衣服資生不稱心罪
報懺悔人間行來出入有所妨礙惡知識之作
留難罪報如是現在未來人天之中九量禍橫
夭疫厄難兼惱罪報弟子今日向十方佛尊賢
聖僧求哀懺悔至心頂礼常住三寶

佛名經卷第十三



伯二二五三號　金光明最勝王經卷第三

得功德其福勝彼何以故彼是財施共是法
施善男子且置三千大千世界七寶布施若
人以滿恒河沙數大千世界七寶供養一切
諸佛勸請功德亦勝於彼由其法施有五勝
利云何為五一者法施無利自他財施不令二
者法施能令衆生出於三界財施之福不出
欲界三者法施能淨法身財施但唯增長於
色四者法施無窮財施有盡五者法施能斷
無明財施唯伏貪愛是善男子勸請功德
無量無邊難可譬喻如我昔行菩薩道時
勸請諸佛轉大法輪由彼善根是故今日一
切帝釋諸梵王等勸請於我轉大法輪善男
子請轉法輪為欲度脫安樂諸衆生故我於
往昔為菩提行勸請如來久住於世莫涅槃
依此善根我得十力四無所畏四無礙辯大
慈大悲證得無數不共之法我當入於無餘
涅槃我之正法久住於世我法身者清淨無
比種種妙相無量智慧無量自在無量功德
難可思議一切衆生皆蒙利益百千万劫說
不能盡法身攝義一切諸法一切諸法不攝
法身法身常住不墮常見雖復斷滅亦無斷
見能破衆生種種異見能生衆生種種真
見能解一切衆生之縛無縛可解能植衆生
諸善根本未成熟者令成熟已成就者令解

脫無作無動遠離聞寂靜無為自在安樂
過於三世能現三世出於聲聞獨覺之境諸
大菩薩之所修行一切如來體無有異此等皆
由勸請功德善根力故如是法身我今已得
是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者於
諸經中一句一頌為人解說功德善根尚無限
量何況勸請如來轉大法輪久住於世莫般涅槃
時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女人
為求阿耨多羅三藐三菩提故修三乘道所
有善根云何迴向一切智智佛告天帝善男
子若衆生欲求菩提修三乘道所有善根
顛迴向者當於晝夜六時慈重至心作如是
說我從無始生死以來於三寶所修行成就
所有善根乃至施與傍生一摶之食惑以善
言和解諍訟惑受三歸及諸學處惑復懺悔
勸請隨喜所有善根我今作意悉皆攝取迴
施一切衆生無悔恡心是解脫分善根所攝
如佛世尊之所知見不可稱量無礙清淨如
是所有功德善根悉以迴施一切衆生不住
相心不捨相心我亦如是功德善根悉以迴
施一切衆生願皆獲得如意之手攝受出實
滿衆生願富樂無盡智慧無窮妙法辯才
悉皆無滯共諸衆生同證阿耨多羅三藐三

*

者皆共稱共讚衆生同證阿耨多羅三藐三菩提得一切智因此善根受復出生無量善法亦皆迴向無上菩提又如過去諸大菩薩修行之時功德善根悉皆迴向一切種智現在未來亦復如是然我所有功德善根亦皆迴向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根願共一切衆生俱成正覺如餘諸佛坐於道場菩提樹下不可思議無礙清淨住於無盡法藏陀羅尼音聲嚴淨破魔波旬無量兵衆應見覺知應可通達如是一切一剎那中悉皆照了於後夜中獲甘露法證甘露義我及衆生願皆同證如是妙覺猶如

無量壽佛　勝光佛　妙光佛　阿閦佛　功德善光佛　師子光明佛　百光明佛　網光明佛　寶相佛　餘明佛　餘盛光明吉祥上王佛　微妙聲佛　妙莊嚴佛　法憧佛　上勝身佛　可愛色身佛　光明遍照佛　梵淨王佛　上性佛

如是等如來應正遍知過去未來及以現在示現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉無上法輪為度衆生我亦如是廣說如上

善男子若有淨信男子女人於此金光明經脣經王滅業障品受持讀誦憶念不忘為他廣說得無量無邊大功德聚譬如三千大千世界所有衆生一時皆得成就人身得人身已成獨覺道若有男子女人盡其形壽恭敬尊重四事供養一一獨覺各施七寶如須彌山此諸獨覺入涅槃後皆以珍寶起塔供養其塔高廣十二瑜繕那以諸花香寶幢幡蓋常為供養善男子於意云何是人所獲功德寧為多不天帝釋言甚多世尊善男子若復有人於此金光明微妙經典衆經之王滅業障品受持讀誦憶念不忘為他廣說所獲功德於前所說供養功德百分不及一百千万億分乃至校量譬喻所不能及何以故是善男子善女人住正行中勸請十方一切諸佛轉無上法輪皆為諸佛歡喜讚歎善男子如我所說一切施中法施為勝是故善男子於三寶所設諸供養不可為比勸受三歸持一切戒無有毀犯三業不空不可為比一切世界一切衆生隨力隨能隨所願樂於三乘中勸發菩提心不可為比於三世中一切世界所有衆生皆得無礙速令成就無量功德不可為比三世剎土一切衆生令無障礙得三菩提不可為比三世剎土一切衆生勸令遠出四惡道者不可為比三世剎土一切衆生勸令除滅無重惡業不可為比一切苦惱勸令解脫不可為比一切怖畏苦惱逼切皆令

*

今佛所不可稱說一切恒沙諸佛所有功
德勸令隨喜發菩提願不可為比勸除惡行
篤厚之業一切功德皆願成就所在生中勸
請供養尊重讚歎一切三寶勸請衆生淨
修福行成滿菩提不可為比是故當知勸請
一切世界三世三寶勸請滿足六波羅蜜勸
請轉於無上法輪勸請住世經無量劫演說
無量甚深妙法功德甚深無能比者
尒時天帝釋及恒河女神無量梵王四大天
衆從座而起偏袒右肩右膝著地合掌頂礼
白佛言世尊我等皆得聞是金光明最勝王
經令悉受持讀誦通利為他廣說依此法住
何以故世尊我等欲求阿耨多羅三藐三菩
提隨順此義種種勝相如法行故尒時梵王
及天帝釋等於說法處皆以種種雨陀羅花
而散佛上三千大千世界地皆大動一切天鼓
及諸音樂不鼓自鳴放金色光遍滿世界
出妙音聲時天帝釋白佛言世尊此等皆是
金光明經威神之力慈悲普救種種利益是
種增長善薩善根滅諸業障佛言如是如是
如汝所說何以故善男子我念往昔過無量百
百阿僧祇劫有佛名寶王大光明如來應
正遍知出現於世住世六百八十億劫尒時

*

正遍知出現於世住世六百八十億劫尒時
寶王大光明如來為欲度脫大夫釋梵沙
門婆羅門一切衆生令安樂故當出現時初
會說法度百千億億万衆皆得阿羅漢果
諸漏已盡三明六通自在無礙於第二會復
度九十千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏
已盡三明六通無礙於第三會復度九十八
千億億万衆皆得阿羅漢果圓滿如上
善男子我於尒時作女人身名福寶光明於
第三會親近世尊受持讀誦是金光明經
為他廣說求阿耨多羅三藐三菩提故時彼
世尊為我授記此福寶光明女於未來世當
得作佛号釋迦牟尼如來應正遍智明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
捨女身後從是以來經四惡道生人天中受
上妙樂八十四百千生作轉輪王至今日得
成正覺名稱普聞遍滿世界時會大衆悉
然皆見寶王大光照如來轉無上法輪說微
妙法善男子去此索訶世界東方過百千恒
河沙數佛土有世界名寶莊嚴其寶王大
光照如來今現在彼未般涅槃說微妙法廣
化羣生汝等見者即是彼佛
善男子若有善男子善女人聞是寶王大
光照如來名号者於菩薩地得不退轉至大

光明如來名聲普聞菩薩地經不退轉至大
涅槃若有女人聞是佛名者臨命終時得見彼
佛來至其所既見佛已完竟不復更受女身善
男子是金光明微妙經典種種利益種種增
長善薩善根滅諸業障善男子若有惡業
苦惱諸波旬迦邪波斯迦隨在何處為人講
說是金光明微妙經典於其國土皆雨四種
稻利善根云何為四一者國王無病離諸災
厄二者壽命長遠無有障礙三者無諸怨敵
兵衆勇健四者安隱豐樂正法流通何以故
如是人王常為釋迦牟尼如來及諸菩薩共守護故
今時世尊告天衆曰善男子是事實不是時
無量釋迦牟尼及菩薩衆俱時同聲答世尊言
如是如是若有國王講說讀誦此妙經王是
諸國王我等四王常來擁護行住共俱其王
若有一切災障及諸怨敵我等四王皆使消
殄憂愁疾疫亦令除差增長壽命威德
積祥所願遂心恒生歡喜我等亦能令其國
中所有軍兵悉皆勇健佛言善哉善哉善男
子如汝所說汝當修行何以故是諸國王如法
行時一切人民隨王修習如法行者安樂皆
豢色力勝利宮殿光明春屬強盛時釋迦牟尼
白佛言如是世尊佛言若有講讀此妙經典
流通之處於其國中大臣輔相有四種益云

伯二二五四號　太上一乘海空智藏經卷第五

病故是諸病病空淨清涼常樂自在微妙
乏等无等相
尒時海空白天尊言云何我病而言无病我
思惟世間有病不能坐起俯仰鬼鬼食不通
進藥不下入口不能言失教見子備治家業
於時宗親父母妻子兄弟知識各各周章生
必死想天尊我今亦復如是我見衆生住煩
惱城但見鐵丸奕奕厭厭饑鬼仰天尖聲隆
隆飢刷食炭渴飲大精獄吏牛頭目如明星
手持鐵叉統鑊湯中手捉脚踏內於鑊中身
骨糜散以是因緣我見生病腹病心病五何
天尊說言无病尒時海空說是語已即於
尊前作偈請曰
大慈大德尊　三界仰希有　願為演平等
智慧藥樹根　我今諸病子　朝夕保難存
腹病心轉側　神瓦甚昏昏　下愚凡夫見
豈識良藥門　如盲不見道　進足不知寸
雖有四衢路　隨意任馳奔　三世慈悲父
破劉
常說智藏門　煩惱四病　身散神魂魂
冥冥地獄下　焉能見子孫　日生日復死
永別長樂尊　吾愍諸衆生　啓請平等藥
尊人若非人　服者得長存　喻如甘露雨
阿羅悉法恩　萌花根枝樹　果熟隨人吞

柯業悉治恩　萌花根枝樹　果熟隨人吞
惟願太上尊　演說一乘道　是諸寘寘香
願見尖述悉　故衰雷來衆　頂礼忘魄魂
但見餓鬼子　三塗見子孫　牛頭戈入鑊
獄卒鐵叉翻　尖聲如雷電　骨聚成鳧爵
飢則食火炭　渴則飲火精　唯垂大慈教
普出地獄門　是諸衆生等　聲首礼上尊
尒時天尊大慈薰心各海空言善哉善哉
善男子汝善知時為衆諸請是諸衆生各從
念生種種示別於示別中求種種色求種
種聲求種種香求種種味求種種觸以是因
緣眼病耳病鼻病舌病身病心病身形等病四百四病
汝欲隨順一切衆生欲利益故作偈諸請於
是天尊面基而坐頭面跪恰如紅蓮花容顏
端嚴如日月光於是天尊放大光明遍照虛
空是其光明逾百千日照於東方南西北方
四維上下一切諸國他方世界惠施衆生平
等藥姬悉令得滅四百四病令諸衆生安住
不退得平等心尒時天尊靜震思惟現微妙
色七十二相八十一好莊嚴其身尒時身上
一一相好出一寶花其花微妙各具千葉純
紅蓮色瑠璃為莖珊瑚為枝虎珀為根真
珠為葉形相挺特猶如實幢是諸寶花復

*

珠為葉形相挺特猶如實幢是諸寶花復
有種種雜色光明青黃赤白紅綠朱紫是諸
光明普皆遍照光明地獄光開地獄呼唤地
獄鑊湯地獄火車地獄火床地獄鐵丸地獄
鐵鑊地獄尒時獄中復有餓鬼獨形餓鬼獨
體餓鬼獨骨餓鬼獨髑餓鬼枯形餓鬼枯皮
餓鬼枯骨餓鬼枯肉餓鬼空食餓鬼炭食餓
鬼光形餓鬼涕唾餓鬼如是等鬼常受寒苦
逼惱光常頭面破裂身體毀碎更相殘害
是諸餓鬼遍見光已如是等苦亦誠光餘即
得調伏和溫腦適亦見光中海空寶臺秘密
之藏說言衆生是諸餓鬼皆有道性尒時
餓鬼聞是語已各各懺悔即便命終託生人天
是諸地獄悉皆空虛光受罪者唯有不信
誹謗一乘海空智藏飢渴逼切於此獄中百
千餘歲未曾得聞甘露之名未曾得聞甘
雨之潤當尒之時地獄空虛尒時光中復有
百千真仙童子各各手杞金蓮玉花一一
蓮花皆有道士莊嚴衆上世之光比
尒時花中真形道士真相道士真惠道士
法喜道士法成道士法解道士法澤道士法
真道士法樂道士妙嚴道士妙心道士妙見
道士妙莞道士妙花道士妙相道士尒時

道士妙光道士妙花道士妙相道士尒時
道士各共集會或行或坐或卧或住各奏妙音
吹鳳笙琴箏竹笙簧鳳凰孔雀師子白鹿
嘀歌毘毘音聲和雅是男是女莫不尋聲
得見地獄畜生餓鬼若人非人悉皆歡喜
尒時天尊為諸衆生說一乘藏或說三洞
或說丹書或說三乘利益一切或說出家坐
空城七寶莊嚴轉妙法輪轉法輪已是時國
人一切衆生悉皆得益盲者見色聾者聽
聲瘂者能言跛者能行貧者得富貧富
齊等[illegible]衆生无量无邊備行一乘
海空之藏
尒時復有天龍鬼神虛空龍鬼猛馬八成羌
胡互老若人非人悉共同聲如是讚言善哉
善哉无上天尊多所利益說是語已踊躍歡
喜或歌或儛礼拜恭敬圍繞讚嘆燒香散
花幢幡伎樂種種音聲微妙具足振於座
供養天尊大慈天尊哀愍我等生居邊地
有人之形不具種智云何海空乘七寶臺為
諸衆生說一乘藏如是希有難見難聞云
何說言我身亦病唯願天尊分別解說令
衆見明
尒時天尊告天龍曰善哉善哉男子汝

尒時天尊告天龍曰善哉善哉善男子汝
已具足智慧甚深能為淨供種種香花種種
甘味種種伎樂種種寶幢善男子汝已成就
智慧辯才已曾供養无邊三世天尊是故汝
今善能香淨種種供養善男子我於過去无
量无邊幽幽冥冥龍漢赤明隨劫出号无
名无形為諸天人說是一乘海空智藏開
示分別思惟義味為衆敷演讚誦書寫並
演繹流通遍於十方世界一切衆生悉
得利益善男子我從是來未曾有惡煩
惱業報未曾誹謗未曾不信未曾違逆未
曾破壞從是以來身心安樂无諸苦惱暑
男子汝等衆生住煩惱城多諸病惱腹病
不知一乘秘密之藏隨語方便謂言海空腹
病心病天龍汝言海空智藏是大法師為衆
說法而海空者實非海空天龍汝言海空
智藏而智藏者實非智藏天龍汝言海
空智藏是真是仙而海空者實非真仙天
龍汝言海空智藏是人是獸是鳥是虫是
草是木是水是火是石是土而海空者實非
人獸實非鳥虫實非草木實非水火實非
土石如是等說皆是海空秘密之藏善男子
汝言海空猶如父母兄弟妻子而海空者實非
言海空猶如海水而海空者實非醎味汝

言海空猶如父母兄弟妻子而海空者實非
父母兄弟妻子而汝言海空是大船師能
度大海而海空者實非大船非度大海汝
言海空腹病心病而海空者實非病病汝言
海空住七寶城而海空者實非住住汝言海
空各請藥方而海空者實非各請以如是
言是海空藏是海空城是時天尊說是諸
已塵中衆生若男若女發平等心善能備治
身口意業當捨命時親嘱父母兄弟夫妻當
取屍骨或於水中或於大衆或於山野狼
狼虎豹鴉鳥鷲鷲共食噉是其魂神心
意爽識即生善道人中國王化度一切普天
治人善心供養一乘海空智慧寶藏
尒時國中有一長者名日法勝而於塵中而
大爽痛倚臥床席終日終夜不索飲食命似
欲終家親妻子圍繞涕哭長者嘱言汝勤家
業慈心布施令我病源持似命終但生老死
死何可辭於是妻子聞是語已加復號叫動
於塵所是時衆中若大若小各共彈指唱言
海空秘藏之力哉何衆生悲心切慟尒時長
者忽便差愈如非病時於是長者心自念
言一乘海空威神之力魏魏堂堂三界特
尊難可思議我今思惟一乘海空是我命貴

難可思議我今思惟一乘海空是我命貴
是我急飯是我法藥我當之何於是即換家
親子縣若男若女叙上指一十三人達令
出家備治一乘海空智藏燒香礼拜書寫
讀誦思惟義味為衆敷演復以金車銀
車玉車珊瑚車珍真珠等車復有赤金壇
金壇諸食綾羅錦綺紋綺等絲悉皆布
施牛馬羊雞四般雜意遍諸堂臺七寶明觀房
廊重閣前堂後堂前廊後廊七寶九重微
妙堂臺七寶九重微妙樓閣四方重疊筆
竹瑩筑音樂相和隱隱闐闐於是國人或
老或少並迴請所各自樂言善哉善哉功德
巍巍難可思議於是諸人各自發心備造觀
含或大或小隨力供養殿堂寶臺樓閣房
廊於是諸堂復有明師集衆講說一乘海
空秘密之藏
尒時國中若男若女有善心者讀誦一乘海
空智藏一字一句一行一偈稱其名号海空
藏者如是諸人即得人天遊遥歡樂不墮地
獄畜生餓鬼離衆惱病入一乘藏是名希有
稱其名号善男子若有衆生聞經名字聞
已敬信如是諸人所有一切煩惱重病皆悉
除滅不信誹謗之罪群如妙藥味餘藥愈
種種重病而不能治已死之人

尒時海空白天尊言云何滅罪斷除誹謗不信之人云何得善隨作隨受云何平等一心
脩行一乘實藏天尊答言善男子云何隨作
隨作隨受善男子若有衆生發露懺悔從
生死際所住諸惡悉皆發露至於无罪以是因
緣是名受所善男子譬如大王巡行正路其
中空城悉皆逃走如是發露一切諸惡亦復
如是善男子云何不滅誹謗罪者若有衆
生不信一乘海空智藏作橋慢心雖作衆惡
於是作惡永无迴向以是義故不入一乘不滅
誹謗善男子縱使一心无量衆生一時得入
海空智藏以是因緣不見一人誹謗不信得
入一乘海空之藏以是之故不信之人不滅
誹謗復次善男子云何平等一心脩行一乘
實藏若有衆生或行或坐思念大乘不見我
相不見他相不見大相不見小相長短白黑等
相如是之相亦无相想平等一乘猶如虛
空无大无小无聖无凡何以故若有人言是
我身者即是道種即是道性有道性故身
中即有七十二相八十一好是故我說不異
聖人天尊金口玉蘭之說善男子若如是
說即是海空即是智藏於无量劫離諸煩
惱等見海空平等之相何以故我今所說實

惱得見海空平等之相何以故我今所說實
无我相亦无我我亦无我所以是因緣隨文
而說究竟平等善男子譬如伎師種種巧
作隨其王命往他國土喪其身命亦不敢違
智者說言一切衆生皆有道性故隨緣而
說不惜身命亦如伎師不違王命亦復如
是復次善男子若有衆生不信一乘海空實
藏謂言不善非彼所說非真實言善男子若
有衆生作如是說是悪知識是大五逆如此之
人不可親近不共居止何以故此人現世即得
重墮癩爛之病重見流出濃血流或大或小
悉皆遠離善男子若有衆生聞一乘經心
生歡喜彈指讚嘆如是之人從天上來形相
挺特動為法師衆所歸仰如是之人即離煩
惱出生死身得金剛身白日升騰七寶玄臺
善男子若有女人得見一乘海藏即便恭敬
燒香顛念一項之間見得轉身變成男子善
男子此經威神能為一切有形无形有命
无命未發心者皆令發心未安樂者皆令
安樂未昇天者皆令昇天未離苦者皆令
離苦未得道者皆令得道
尒時海空白天尊言云何而言未發心者皆
令發心天尊答言善男子譬如人夢若於

令發心天尊善言善男子群如人夢者於
夢中夢墮地獄受諸苦惱耶生悔心哀哉
我身日招此罪報今得脫必定當發大意之
心我今所見家是苦切覺時已知无上正法有
大威神能為我等滅淋成就作如是念是名
發心善男子若有善心清信道士若男若女
及諸耶徒具道善能發心受持一乘海空實
藏讀誦書寫思惟義味為他敷演令諸衆
生當得解脫離煩惱城善男子耶徒之者常
受大王種種供養象馬車乘國城妻子為王
說言我住山所見一老公為衆說言无上大
道我今真法都无是言大王今聞老公幻術或
於人民八方臂士共來集會我今與王共化衆
生王若不堅固當被壞令時大王得聞是語
即於夜夢山中老公是王親父欲為大王說
一乘藏王悟之時思惟一乘其義云何即
白大師今王得夢山中老公欲為大王演
說一乘秘密之藏令時耶徒畀頻各王
國當欲城王心散亂於是耶徒即現神通
風雨洪災七日七夜雨當不息王大惶怖即
白師言王今耶夢心亦不動唯願耶師為
除災禍舉國奉乘不敢當違令時山士體
放光明遍照諸國復以手指於耶徒所令時

故光明遍照諸國復以手指於耶徒所令時
耶徒即滅神通風散雨消王大歡喜即便
頂礼白大人言王今小智不[illegible]天顏雖奉
耶徒常念慧尊昨晨夢中有人為王說一
乘藏未審一乘其義云何王師耶徒常以說
言俗行无常見生滅義以是因緣國城妻子
象馬車乘悉皆施散真實常常樂離苦无常
令時老公發微妙相現真童子七十二相八
十一好光相挺特各大王言我今愚劣識
不及遠常聞海空一乘之藏无彼无我平等
虛空三清聚聖念念无常云何俗行即是生
滅三界无常何以故有常无常有生无生縱
是諸類一時滅滅云何有常受无常施若有
无常施常樂者以无常施求常樂果常无
等常云何而言俗行无常善男子群如乘船
船主欲沒心專念言莫逢風浪而有二人白其主
言請度彼岸船主思惟雖滿天靖可度即
載二人共到彼岸往於水中即便覆沒善男
子耶徒度王亦復如是雖受王施國城妻子
象馬車乘而同與王墮无常道地獄之中令
時耶徒聞是語已心生慙愧專任道前聽一
乘藏海空之味即便嘆言善哉善哉是我
真父是我真命我今云何復以國城之實之

真父是我真命我今云何復以國城之實之
具種種布施達大齋會盡心受持海空之
藏尒時四衆聞是語已心大歡喜稽首道
前各還本座一心聽聽
尒時海空智藏從座而起安庠雅步歛容
尒時天尊以大慈故告海空言善哉善哉
乃昔猶如師子在七寶林瞻首合掌白天
尊言如是經典微妙實藏種種功德種種
智慧甚深微妙不可思議大哀天尊是我
今者一切衆生煩惱鄣重造三惡罪生不信想
謗是經典如是諸人悉有道性云何復言
墮於地獄若使是人有道性者云何復言
常苦惱若有衆生斬善根時是名三惡若
斬善根万物衆生所有道性云何不斬道性
若斬道性云何復言常樂自在如是等義於
事云何若決定者云何得成人天上道乃至下
仙五通道士大慈天尊若人天道至下仙道
是決定者亦不應得成就天尊一乘海空
秘密實藏不動之地若有衆生犯諸惡者
不得決定人天上道乃至下仙五通道士亦
不決定如是不定大哀天尊亦復不定若道
不定一乘海空智藏經典亦復不定及一切法
亦復不定云何不定除罪若言不定除罪是
則已成真仙道士亦應不定已入一乘海空
實藏亦應還出墮生死罪若如是者智藏

*

无為道性之中非有非无是故道性不
常復有二種一者真常二者无常道性之
中亦非有常亦非无常以是之故道性之生
不斷不常若是斷者則應還得若不還得則
名不斷若斷已得名一謗謗犯諸惡罪亦是
不定若決定者犯諸惡罪終不能得人天仙道
若謗一乘智藏經典亦復不定若不定者
謗正法人終不能得人天仙道作三惡罪亦
復不定若決定者三惡之人終不能得人天
仙道色與色相二俱不定眼耳鼻相至无明
相一切諸法皆亦不定善男子譬如傭師於大
聚中化作城郭象馬車步作諸瓔珞嚴身
之具城色聚落山林樹木泉池河水於彼衆
中有諸衆生无有智慧觀見之時悉以為實
其中智人知其虛誑以幻力故或人眼目善
男子一切凡夫乃至下方地仙道士於一切
法見有定相亦復如是真人童子於一切法
不見定相善男子譬如小兒於日光中見熱
時妄謂之為水有智之力於此日光終不安
生實水之相但是虛炎誑人眼目非實是
水一切凡夫及至下方地仙道士行小乘學
見一切法亦復如是真人童子於一切法不
見定相善男子譬如空谷回響有觸愚人
見定相是實聲有智之人聲无定實但有

*

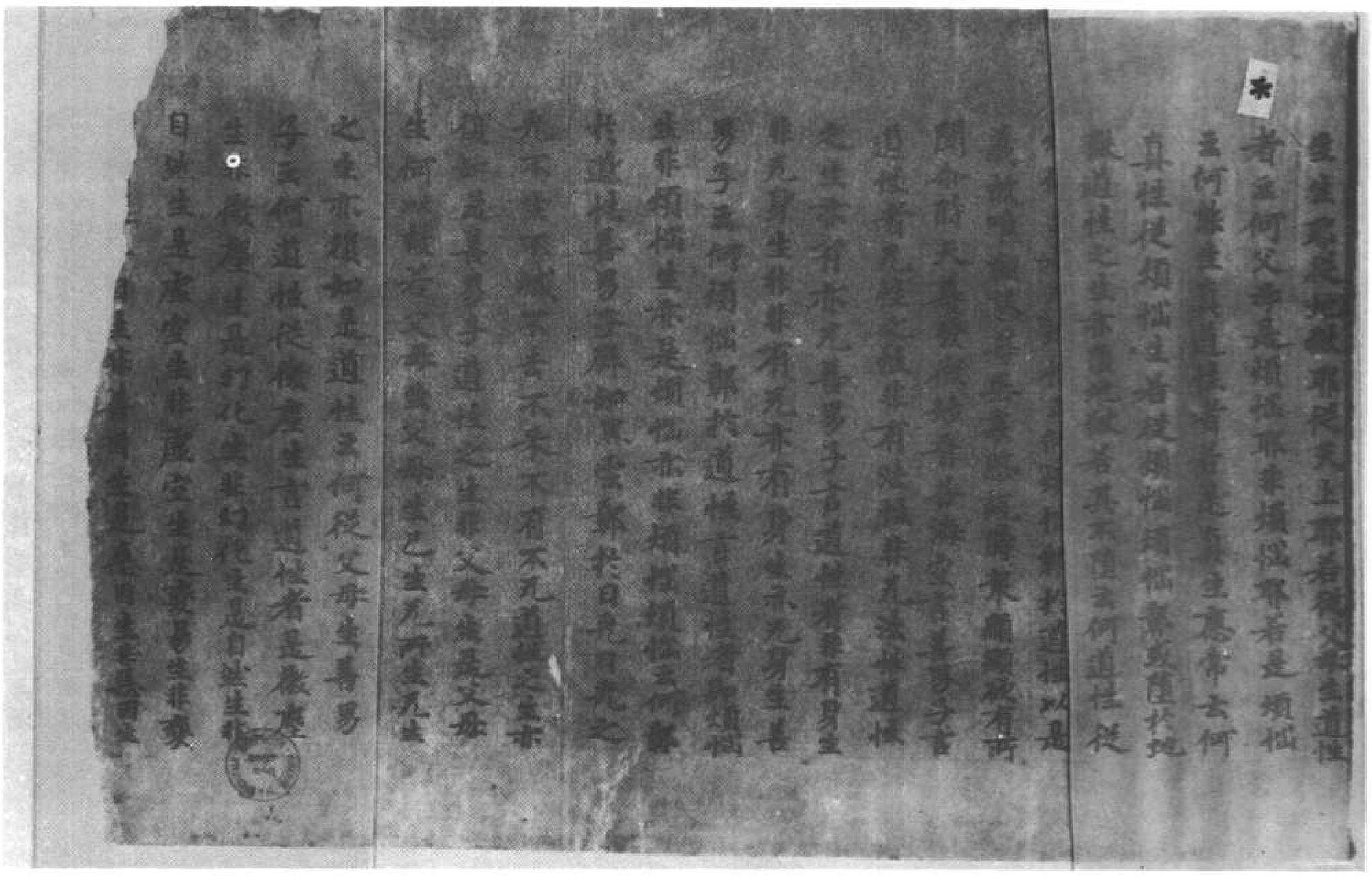
聞之謂是實聲有智之人聲无定實但有
音聲誑於耳根善男子一切凡夫於諸法中
亦復如是見有定相真人童子解了諸法悉
无定相見无常相空無常相无生滅相以是
義故真人童子見一切法是无常相善男子
亦有定相云何為定解脫清淨常樂自在入
海空藏善男子五道地仙亦復不定不決定
故屢經迷康久億万劫得人天道亦復不定
不決定故復經万劫得真聖道亦復不定
不決定故復經一劫得海空道善男子海空
今者在八寨林七寶城中示現奇特七十二相
欲入一乘海空智慧秘密實藏令諸衆生未
得无上一乘正道悉皆能得亦令四衆諸弟
子等及諸善人並大歡喜欲令天人雜諸淨
供設大齋會供養一切人及非人普蒙利益
善男子時此衆中咸自共言海空住於一乘
實藏當知海空无上師父住於寶藏何
以故海空常樂不變易故住於實藏我
等四衆咸自思惟海空實藏不決定者
當知海空亦復不定以是義故海空實藏
亦不決定善男子當知海空亦復不定海空
非空亦復非海非空非非空非海非非海非

非空亦復非海非空非海非非海非
天非天非尊非尊非人非非人鬼非非
鬼非地獄畜生非非地獄畜生非衆生非非衆
生非佉非非佉非色非非色非心非非心非
有非非有非无非无非常非常非幻非
非幻非有非非有非說非說以是因緣
甚多乎諸佛法一切空以是義故
故名海空故名智藏善男子何故海空
而非海空說空者即是十方无
量國土化作諸王大王小王於无量劫
已捨王位遊遊山林思惟一乘海空實藏
是故非王亦非非王海空生時生於非生亦
非非生何以故昇至京頂化生下方是故海
空非非生天亦非淨天何以故世間諸法所
不能染猶如蓮花從於塵水不受塵水是
故海空生於諸法亦非智藏是名海空是
名智藏善男子是海空者亦非真人童
子是故海空亦非非空亦非非藏何以
故海空久於无量劫中離人有故是故
海空亦非非人亦非非鬼何以故亦以鬼像
化衆生故是故海空亦非非鬼亦非地獄
畜生何以故海空已久離於諸惡是故
海空非非地獄亦非衆生何以故久已

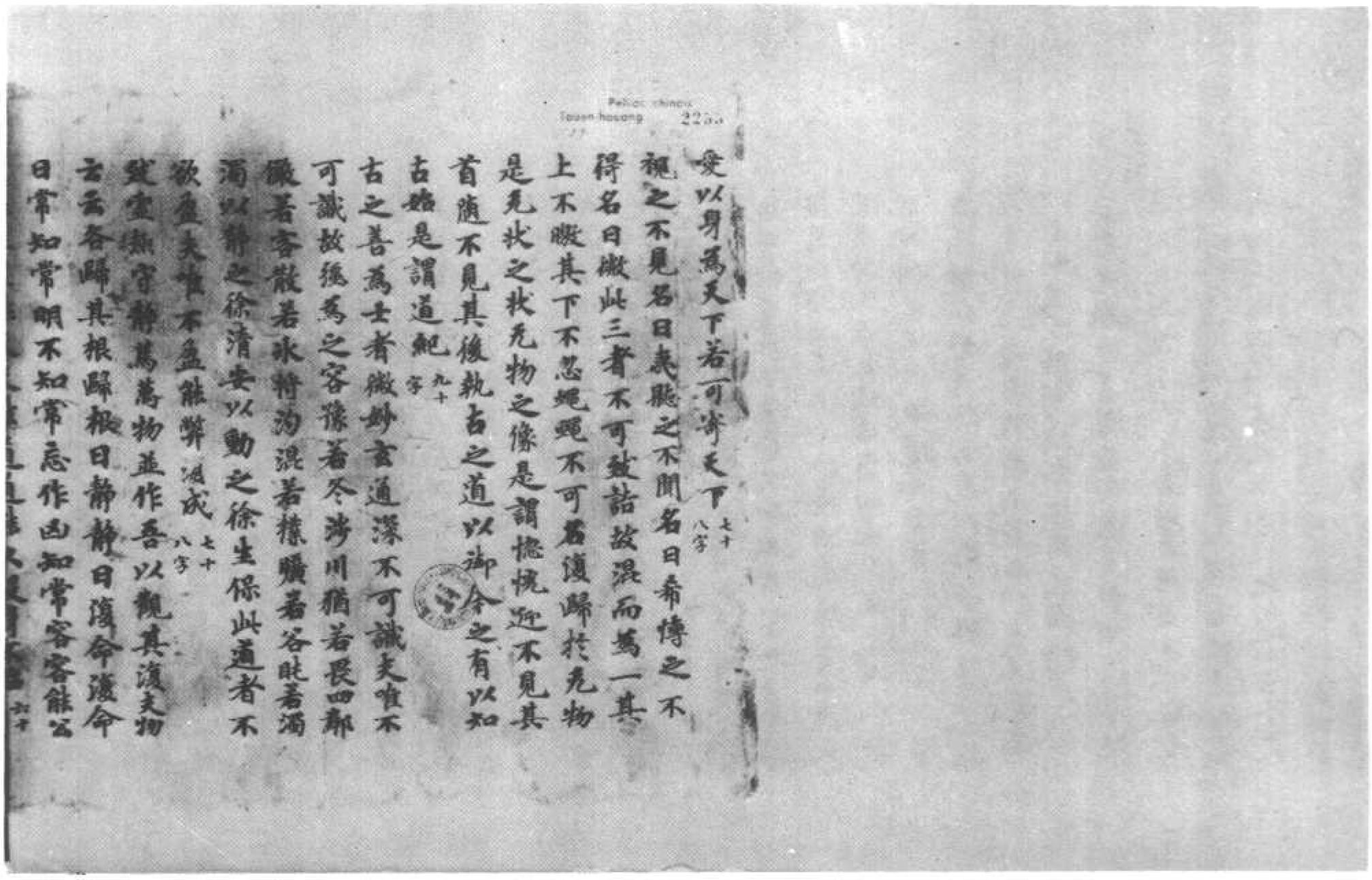
海空非非地獄亦非衆生何以故久已
捨離衆生性故滅諸衆生微妙之相是
故海空非非衆生亦復非法何以故諸法
各各有別異相唯有海空具足一相是故
海空非非法亦復非色何以故身色已有
七十二相八十一好色相之幻如炎如響是
故海空亦非非色又復非心何以故心想所
成同如虛空是故海空亦非非心亦復非
有何以故海空自在清淨微妙是故海
空亦非非有亦非非无何以故海空有无去
來坐卧亦現金剛是故海空亦非非无亦非非
常何以故身有分故是故海空亦非非常
云何非常以有知故常法无知如虛空相
海空有知是故非常亦非非幻何以故金
剛之身不傾不動如此一身為无量身无
量之身復是一身或作大身或作小身易
身女身童子身是故海空亦非非幻亦非非
名何以故无名无形離滅常樂是故海空亦
非非名亦非非說何以故說无所說如炎如
如電是故海空即非非說
尒時天尊說是語已默然不動又善海空
言善男子一切凡夫不見煩惱一切凡夫於未
來世悉有疑心不見煩惱
尒時海空智藏白天尊言大哀天尊云何凡

尒時海空菩薩白天尊言大尊天尊言何凡
夫不見煩惱有身耶有身耶無身耶過去世中
身本有耶身本无耶未來現在身有耶
是身无耶若有身者即是色耶即非非色
耶身屬他耶不屬他耶非屬非不屬他耶有
命无身耶有身无命耶有身有命耶无身
无命耶身之與命俱有常耶俱无常耶俱
常无常俱无情智善男子善於昔時說是經
典諸天魔王共來產所起種種謗亂於四產須臾
之間是諸天魔各領眷屬歸還本國中路而宿
於是其夜忽逢毒雨三日三夜或生黃毒或
生塹毒尒時群魔深得毒病或生塹病病
生深重便大憂苦各自念言我今云何生大愛
苦顛而瘡痛以是念言我必當死從身生身從
生至生生大布施生大功德顛捨我身得定人
身頗捨耶智得依正智是諸天魔臨命欲終
復在泥梨便大愁煎哀哭我身生何所犯違何
經戒而致斯苦於是其中我大慈故即放光
明照於十方无邊世界一切衆生三塗地獄是
諸鬼中莫不照了得見一乘海空實臺又見海
空聽受一乘深實義味曉諸前身作於惡因
生種種意誹謗經典生不信想便發懺悔我今
歸命一乘海空无上天尊天中法師海空真

歸命一乘海空无上天尊天中法師海空真
士我今歸命无上天尊天中法師海空真
真士我今歸命无上天尊天中法師海空真
士三唱懺已尒時東方有大寶城浮空而來是
諸天魔見寶城已病即差愈復來詣產聽受
說法安心不動即見海空一乘實藏得見藏已
信受一乘海空經典一行一句一字一偈晝夜
思惟一心恭敬是諸天魔即得變身為智惠
身尒時地獄空虛无受罪者是時國中諸大
賢士各共議言是我國土得三寶力即於時
中連大福耶非常非无常耶
尒時天尊安心含笑答海空言善哉善哉善
男子一切凡夫有身无身煩惱之身何以故
煩惱身者皮裹膿血鄣於道性是故衆生
不見煩惱有真道性真道之性不在中間亦
不有耶亦不无耶非過去耶非現在耶非未
來耶非色心耶非自他耶非有命耶非无命
耶非有身耶非无身耶非有常耶非无常耶
尒時海空稽首作礼白天尊言如是所說非
有身耶非无身耶云何煩惱鄣於道性之身
從父母耶從微塵耶從幻化耶從自然耶從
虛空耶從變易耶從善生耶從惡生耶從畜
生生耶從地獄耶從天上耶若從父母生道性



伯二二五五號　老子道德經



[illegible]
濁以靜之徐清安以動之徐生保此道者不
欲盈夫唯不盈能弊復成 七十八字
蓋聞無窮靜篤萬物並作吾以觀其復夫物
云云各歸其根歸根曰靜靜曰復命復命
曰常知常明不知常妄作凶知常容容能公
公能全全能天天能道道能久沒身不殆 六十六字
太上下知有之其次親之譽之其次畏之侮
之信不足有不信猶其貴言成功遂事百姓
謂我自然 卅八字
大道廢有仁義智慧出有大偽六親不和有
孝慈國家昏亂有忠臣 廿六字
絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈
絕巧棄利盜賊无有此三言爲文未足故令有
所屬見素抱素少私寡欲 卅四字
絕學无憂唯之與何相去幾何美之與惡相
去何若人之所畏不可不畏荒其未央衆人
熙熙若享太牢若春登臺我獨泊兮其未兆若嬰兒
未孩纍纍兮若無所歸衆人皆有餘我獨若遺我愚
人之心哉沌沌俗人照照我獨若昏俗人察察我
獨悶悶忽若海澹兮若無止衆人皆有以我獨
頑似鄙我欲異於人而貴食母 一百一十八字
孔德之容唯道是從道之爲物唯恍唯惚恍
惚中有物惚恍中有像窈冥中有精其精甚
真其中有信自古及今其名不去以閱衆甫
吾何以知衆甫之然以此 六十一字
曲則全枉則正窪則盈弊則新少則得多則
惑是以聖人抱一爲天下式不自是故章不明

自伐故有功不自矜故長夫唯不
爭故莫能與爭古之所謂曲則全豈虛語哉故
成全而歸之 七十一字
希言自然飄風不終朝暴雨不終日孰爲此
天地天地而不能久而況於人故從事於道
者道得之同於德者德得之同於失者道失
之信不足有不信 五十八字
跂者不久跨者不行自見不明自是不彰自
伐不功自矜不長其在道曰餘食贅行物或
惡之故有道不處 卅一字
有物混成先天地生寂兮寥兮獨立不改周行不
殆可以爲天下母吾不知其名字之曰道吾
強爲之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰反道大
天大地大王大域中有四大而王處一人法
地地法天天法道道法自然 七十五字
重爲輕根靜爲躁君是以君子終日行不離
輜重雖有榮觀燕處超然如何萬乘之主
以身輕天下輕則失本躁則失君 一十六字
善行无轍迹善言无瑕謫善計不用籌策
善閉无關鍵不可開善結无繩約不可解是
以聖人常善救人而无棄人常善救物而无
棄物是謂襲明善人不善人之師不善人善人
[illegible]

以聖人常善救人而无棄人是謂襲明善人不善人之師不善人者善人之資不貴其師不愛其資雖知大迷是謂要妙 八十六字

知其雄守其雌為天下溪常德不離復歸於嬰兒知其白守其黑為天下式常德不忒復歸於无極知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德乃足復歸於樸樸散則為器聖人用之則為官長是以大制无割

將欲取天下而為之吾見其不得已夫物神器不可為為者敗之執者失之夫物或隨或吹或強或羸或挫或隳是以聖人去甚去奢去泰 五字

以道佐人主者不以兵強天下其事好還師之所處荊棘生焉故善者果而已不以取強果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不得已是果而勿強物壯則老謂之非道非道早已 六字

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子之器不得已而用之恬淡為上勝不美而美之者是美殺人夫樂殺者不可得志於天下 七字

是以偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之衆多以悲哀泣之戰勝以喪禮處之 七字

道常无名樸雖小天下莫敢臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止所以不殆譬道之在天下猶川谷之於江海 七字

知人者智自知者明勝人者有力自勝者強知足者富強行者有志不失其所者久死而不亡者壽 四字

大道氾其可左右萬物恃以生而不辭成功不名有衣被萬物不為主可名於小萬物歸之不為主可名於大是以聖人終不為大故能成其大 五字

執大象天下往往而不害安平太樂與餌過客也道出言淡无味視不足聞用不可既 四字

將欲翕之必固張之將欲弱之必固強之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明柔弱勝剛強魚不可脫於淵國有利器不可以視人 五字

道常无為而无不為王侯若能守萬物將自化化而欲作吾將鎮之以無名之樸無名之樸亦將不欲无欲以靜天地自正 六字

老子道經上

老子德經下

上德不德是以有德下德不失德是以无德上德无為而无以為下德為之而有以為上仁為之而无以為上義為之而有以為上禮為之而莫之應則攘臂而扔之故失道而後德

上德无為而无以為下德為之而有以為上仁
為之而无以為上義為之而有以為上禮為
之而莫之應則攘臂而扔之故失道而後德
失德而後仁失仁而後義失義而後禮夫禮
者忠信之薄而亂之首前識者道之華而
愚之始是以大丈夫處其厚不處其薄居其
實不居其華故去彼取此 一百二十九字

昔之得一者天得一以清地得一以寧神得
一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得
一以為天下正其致之天无以清將恐裂地
无以寧將恐發神无以靈將恐歇谷无以盈
將恐竭萬物无以生將恐滅侯王无以貴將
恐蹶故貴以賤為本高以下為基是以王侯
自謂孤寡不穀此其以賤為本耶非故致數
與无譽不欲禄禄如玉落落如石 一百十二字

反者道之動弱者道之用天地之物生於
有有生於无 十一字

上士聞道懃能行中士聞道若存若亡下士
聞道大笑之不笑不足以為道是以建言有
之明道若昧進道若退夷道若類上德若
谷大白若辱廣德若不足建德若偷質真若
渝大方无隅大器晚成大音希聲大象无形道
隱无名夫惟道善貸且成 九十五字

道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰
而抱陽沖氣以為和人之所惡唯孤寡不穀
而王公以自名故物或損之而益益之而損
人之所教亦我義教之強梁者不得其死吾
將以為學父 七十二字

而至公以自名故物或損之而益益之而損
人之所教亦我義教之強梁者不得其死吾
將以為學父 七十二字

天下之至柔馳騁天下之至堅无有入无間
是以知无為有益不言之教无為之益天下
希及之 十七字

名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病是
故甚愛必大費多藏必厚亡故知足不辱知
止不殆可以長久 一字

大成若缺其用不弊大盈若沖其用不窮大
直若屈大巧若拙大辯若吶躁勝寒靜勝熱
清靜為天下政 一字

天下有道卻走馬以糞天下无道戎馬生
於郊罪莫大於可欲禍莫大於不知足咎莫
甚於欲得知足之足常足 十三字

不出戶知天下不闚牖知天道其出彌遠其
知彌少是以聖人不行而知不見而名不為而
成 十六字

為學日益為道日損損之又損之以至於无
為无為无不為取天下常以无事及其有事
不足以取天下 十字

聖人无心以百姓心為心善者吾善之不善
者吾亦善之德善信者吾信之不信者吾亦
信之得信聖人在天下慄慄為天下渾心而百
姓皆注其耳目聖人皆孩之 十三字

出生入死生之徒十有三死之徒十有三人
之生動之死地十有三夫何故以其生生之
厚蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不被

出生入死生之徒十有三死之徒十有三人之生動之死地十有三夫何故以其生生之厚蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不被甲兵兕无所投其角虎无所施其爪兵无所容其刃夫何故以其无死地 七十九字

道生之德畜之物形之勢成之是以萬物尊道貴德道尊德貴夫莫之爵而常自然故道生之畜之長之育之成之熟之養之覆之生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德 六十六字

天下有始以為天下母既得其母以知其子既知其子復守其母沒身不殆塞其兌閉其門終身不勤開其兌濟其事終身不救見小曰明用柔曰強用其光復歸其明无遺身殃是謂襲常 七十二字

使我介然有知行於大道唯施是畏大道甚夷民甚好徑朝甚除田甚蕪倉甚虛服文綵帶利劍厭飲食資財有餘是謂盜誇盜誇非道 五十二字

善建不拔善抱不脫子孫祭祀不輟修之身其德能真修之家其德能有餘修之鄉其德能長修之國其德能豐修之天下其德能普故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀國以天下觀天下吾何以知天下之然以此 八十四字

含德之厚比於赤子毒虫不螫猛鳥猛獸不搏骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而朘作精之至終日號而不嗄和之至知和曰常知常曰明益生曰祥心使氣曰強物壯則老謂之非道非道早已 七十五字

知者不言言者不知塞其兌閉其門挫其銳解其忿和其光同其塵是謂玄同故不可得親不可得疏不可得利不可得害不可得貴不可得賤故為天下貴 六十字

以政治國以奇用兵以无事取天下吾何以知天下之然以此天下多忌諱而民彌貧民多利器國家滋昏民多知巧奇物滋起法物滋彰盜賊多有故聖人云我无為民自化我无事民自富我好靜民自政我无欲民自樸 八十五字

其政悶悶其民淳淳其政察察其民缺缺禍福之所倚福禍之所伏孰知其極其无政政復為奇善復為妖人之迷其日固久方而不割廉而不劌直而不肆光而不耀 六十四字

治人事天莫若嗇夫唯嗇是以早伏早伏謂之重積德重積德則无不克无不克莫知其極能知其極可以有國有國之母可以長久是以深根固蒂長生久視之道 六十三字

治大國若烹小鮮以道莅天下其鬼不神非其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖人亦不傷人夫兩不相傷故德交歸 十七字

大國者下流天下之郊天下之郊牝常以靜勝牡以靜為下故大國以下小國則取小國小國以下大國則乘大國故或下而取或下而乘夫大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人夫兩者各得其所欲故大者宜為下 八十字

大國則聚大國故或下而取或下而乘夫大
國不過欲兼畜人小國不過欲入事人夫兩
者各得其所欲故大者宜為下 八十字

道者萬物之奧善人之寶不善人所不保美
言可以市尊行可以加人人之不善奚棄之
有故立天子置三公雖有供璧以先四馬
不如坐進此道古之所以貴此道者何不曰
求以得有罪以免故為天下貴 八十字

為无為事无事味无味大小多少報怨以德
為難於易為大於細天下難事必作於易
大事必作於小夫輕諾必寡信多易必多難
是以聖人猶難之故終无難 六十一字

其安易持其未兆易謀其脆易破其微易
散為之於未有治之於未亂合抱之木生於
毫末九層之臺起於累土百仞之高起於足
下為者敗之執者失之是以聖人无為故无敗
无執故无失民之從事常於幾成而敗之慎
終如始則无敗事是以聖人欲不欲不貴難
得之貨學不學備衆人之所過以輔萬物之
自然而不敢為 百廿五字

古之善為道者非以明民將以愚之民之難
治以其知故以智治國國之賊不以智治國
國之福知此兩者亦稽式常知稽式是謂玄
德玄德深遠與物反然後乃至大順 六十五字

江海所以能為百谷王者以其善下之故能
為百谷王是以聖人欲上民以其言下之欲先
民以其身後之是以處上其民不重處前而
民不害是以天下樂推而不厭以其無爭故

民以其身後之是以處上其民不重處前而
民不害是以天下樂推而不厭以其无爭故
天下莫能與之爭 七十六字

天下皆以我大不肖夫唯大故不肖若肖久
其小我有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三
曰不敢為天下先夫慈故能勇儉故能廣不
敢為天下先故能成器長今舍其慈且勇舍
其儉且廣舍其後且先死矣夫慈以陳則政
以守則固天將救之以慈衛之 九十七字

古之善為士者不武善戰不怒善勝敵不爭
善用人為下是謂不爭之德是謂用人之力
是謂配天古之極 卅一字

用兵有言吾不敢為主而為客不敢進寸而
退尺是謂行无行攘无臂執无兵仍无敵禍
莫大於輕敵輕則幾亡吾寶故抗兵相若
則哀者勝 五十五字

吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行言
有宗事有君夫唯无知是以不吾知知我者
希則我者貴是以聖人被褐懷玉 卅七字

知不知上不知知病是以聖人不病以其病
病是以不病 廿二字

民不畏威則大威至无狹其所居无厭其所
生夫唯不厭是以不肖故聖人自知不自見
自愛不自貴故去彼取此 卅四字

勇於敢則殺勇於不敢則活此兩者或利或
害天之所惡孰知其故天之道不爭而善勝
不言而善應不召而自來不言而善謀无網

夢於教則無夢於不教則治此兩者或利或
害天之所惡孰知其故天之道不爭而善勝
不言而善應不召而自來不言而善謀天網
恢恢疏而不失 五十七字

民常不畏死奈何以死懼之若使常不畏死
而奇者吾誠得而殺之孰敢常有司殺者殺
夫代司殺者是代大匠斲夫代大匠斲希不
傷其手 五十四字

人之飢以其上食稅之多是以飢百姓之難
治以其上有為是以不治民之輕死以其生
生之厚是以輕死夫唯無以生為者是賢於
貴生 五十三字

人之生柔弱其死堅強萬物草木生之柔脆
其死枯槁故堅強者死之徒柔弱者生之徒
是以兵強則不勝木強則共故堅強居下柔
弱處上 五十四字

天之道其猶張弓高者抑之下者舉之有餘
者損之不足者與之天之道損有餘補不足
人道則不然損不足奉有餘孰能有餘以奉
天下唯有道者是以聖人為而不恃成功不
處其不欲示賢 七十四字

天下柔弱莫過於水而攻堅強者莫之能先
其無以易之故柔勝剛弱勝強天下莫不知
莫能行是以聖人言受國之垢是謂社稷主
受國不祥是謂天下王正言若反 六十四字

和大怨必有餘怨安可以為善是以聖人執
左契不責於人故有德司契無德司徹天道
無親常與善人 四字

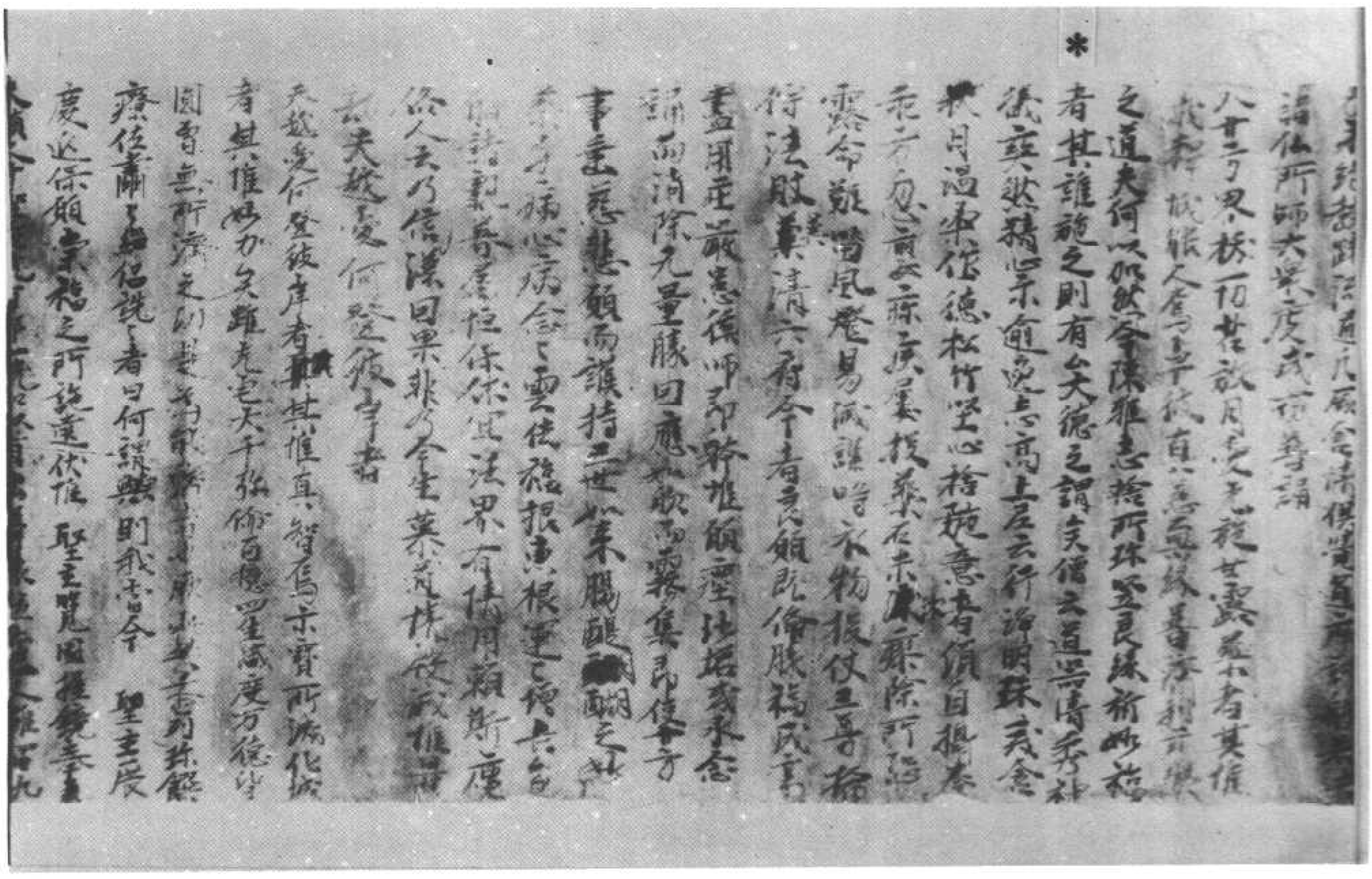
小國寡民使有什佰之器而不用使民重死
而不遠徙有舟輿無所乘之有甲兵無所陳
之使民復結繩而用之甘其食美其服安其
居樂其俗鄰國相望雞狗之聲相聞使民至
老不相往來 七十二字

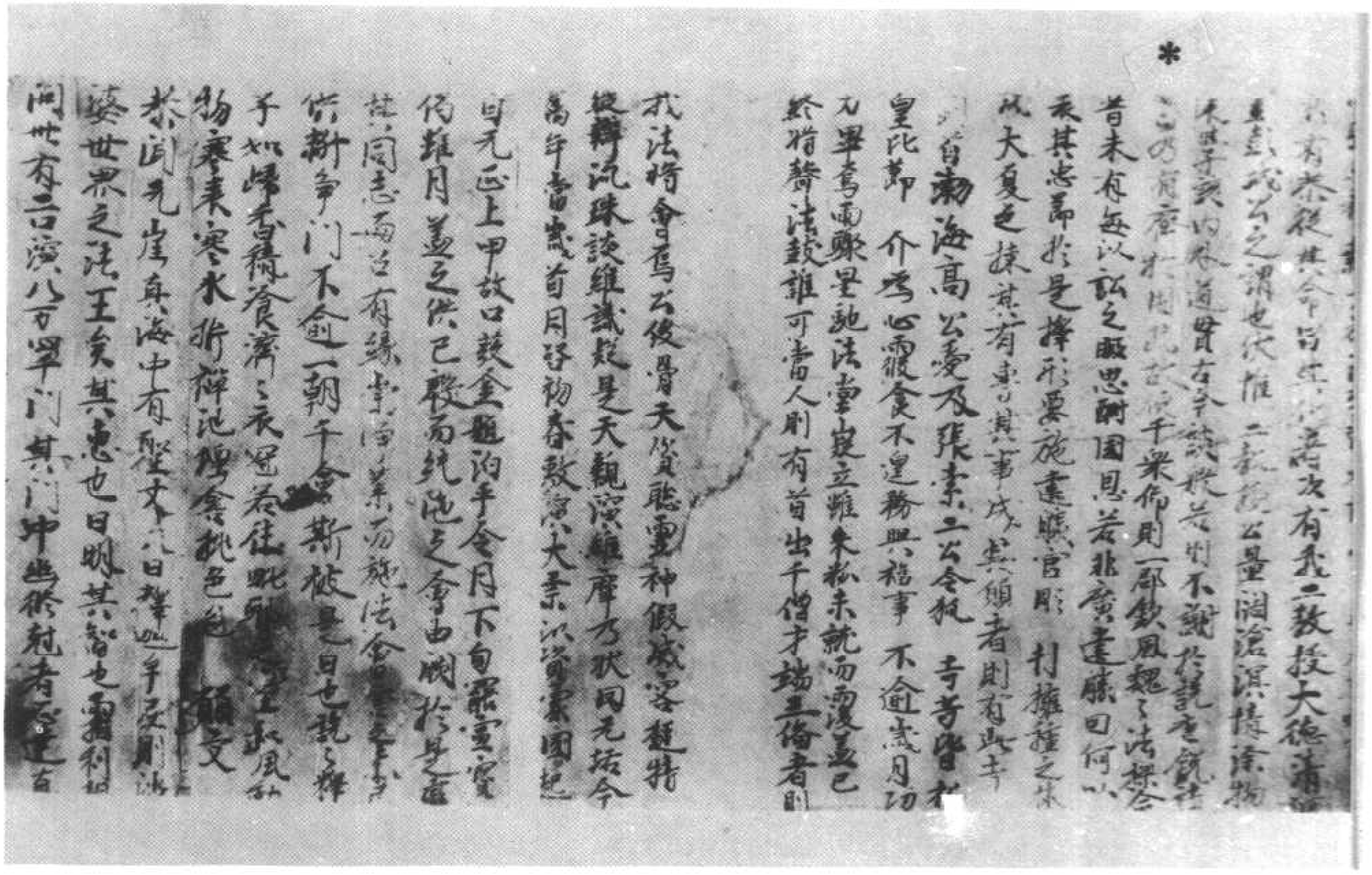
信言不美美言不信知者不博博者不知善
者不辯辯者不善聖人無積既以為人己愈
有既以與人己愈多天之道利而不害聖人
之道為而不爭 五十七字

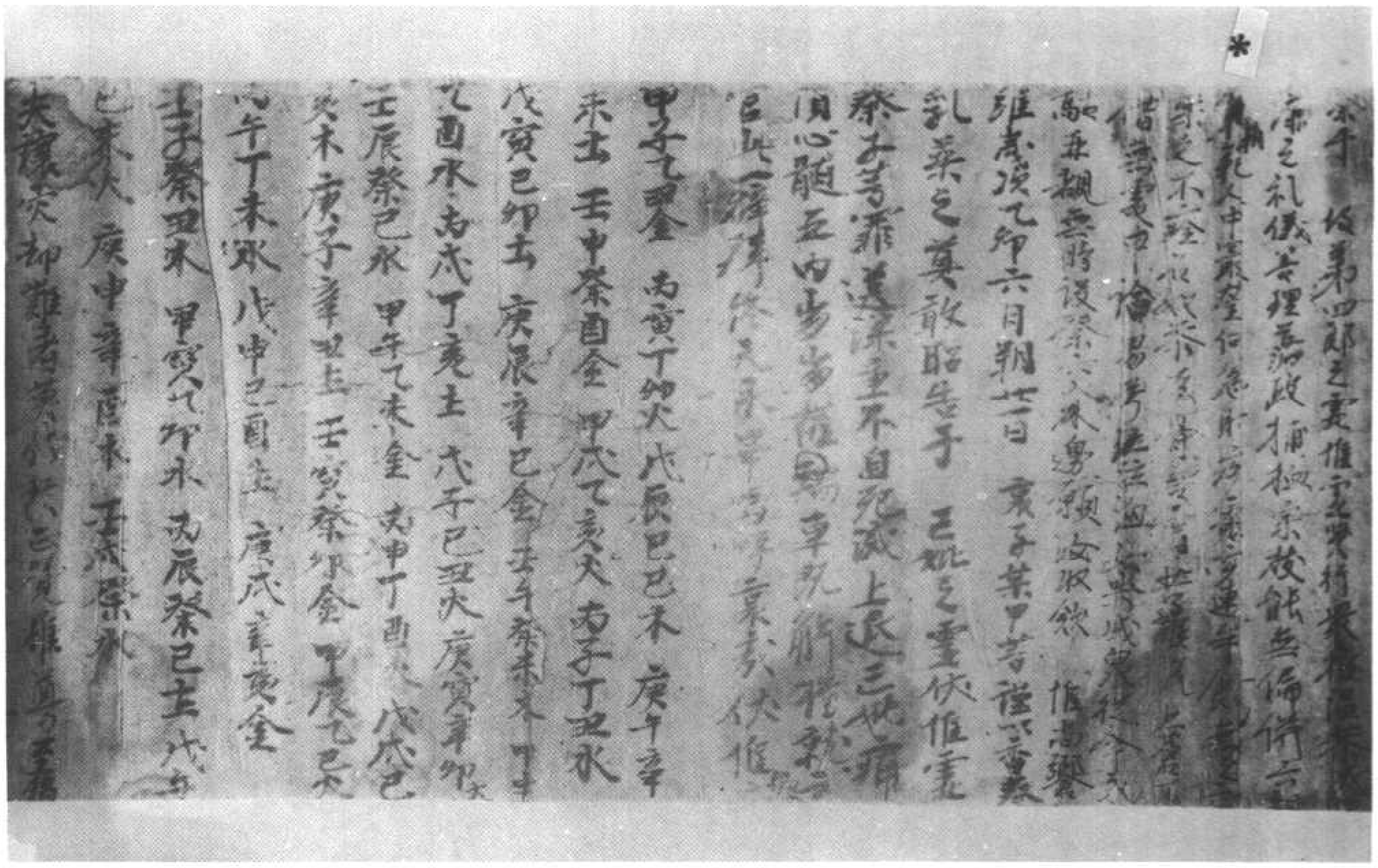
道經卅七章二千一百八十四字
德經卅四章二千八百一十五字
五千文上下二篇合八十一章四千九百九十九字
太無左仙公序稱師定河上真人章句

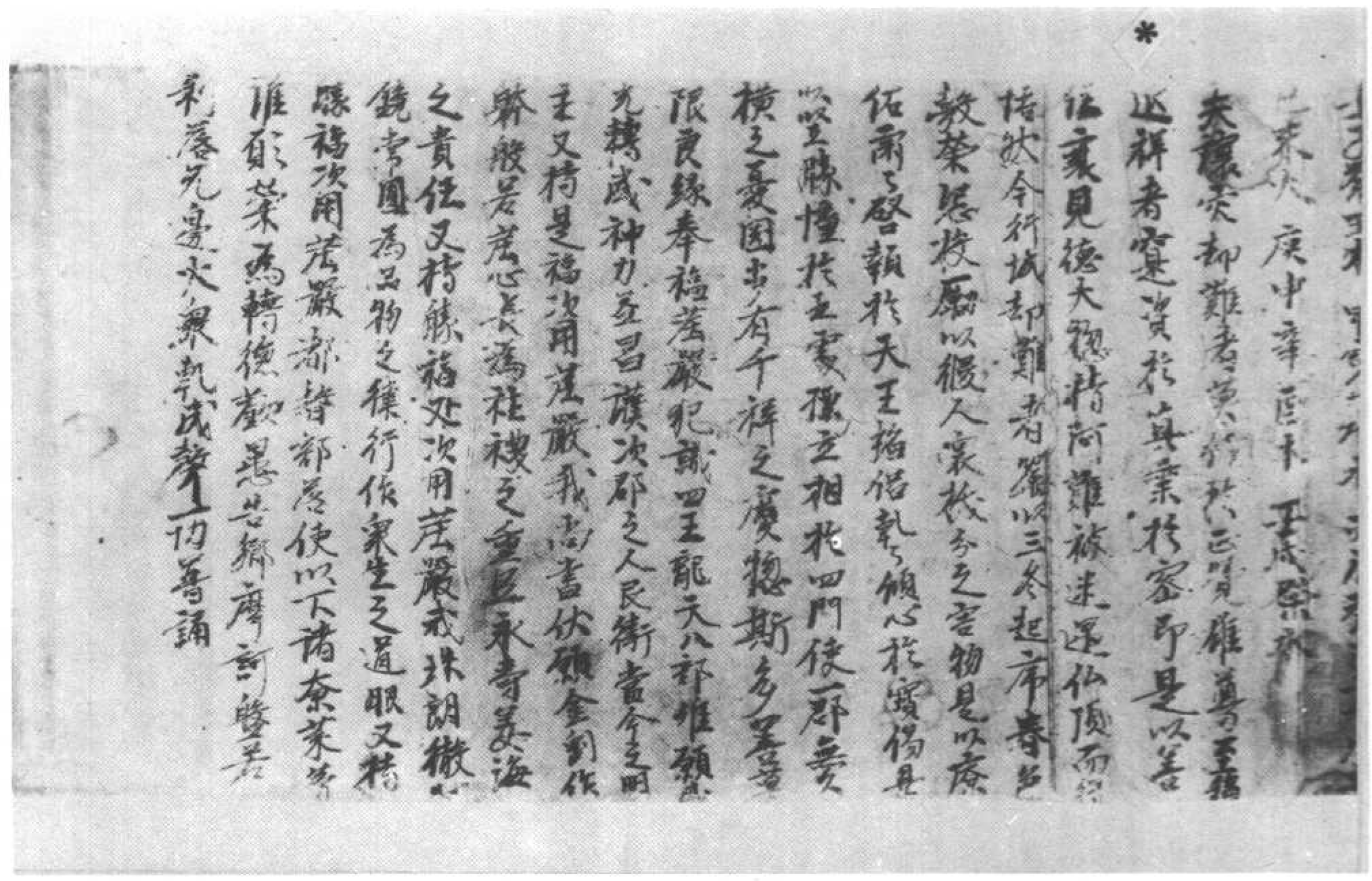
太唐天寶十載歲次辛卯七月乙酉朔十六日庚戌燉煌郡燉煌縣神沙鄉陽沙里
神泉觀男生清信弟子索仙岳載三十歲敬寫白貫於聲色身心淨於榮寵
命在有歸先白日迴仗聞老子以無為先年七月甲子日相歸西度關開令尹
喜好樂長生欲從明君受一言之經老子曰善哉子之問也吾道甚深不
可妄傳生道人眼神明皆存百部聞孔六中相連眼仙身中錯綜無錯脂迴
宇中上与天連所之立仙身為真人傳不得法殃及其身身死名滅下沈于
地獄長與人鬼藏窟好不已事志慨之實希求受今依具盤科法貴
信誓心今請三洞法師中岳先生馬 衣受道德五千文經續
行供養永為身寶新金為盟連社仏的為師不敢違不敢欺有十

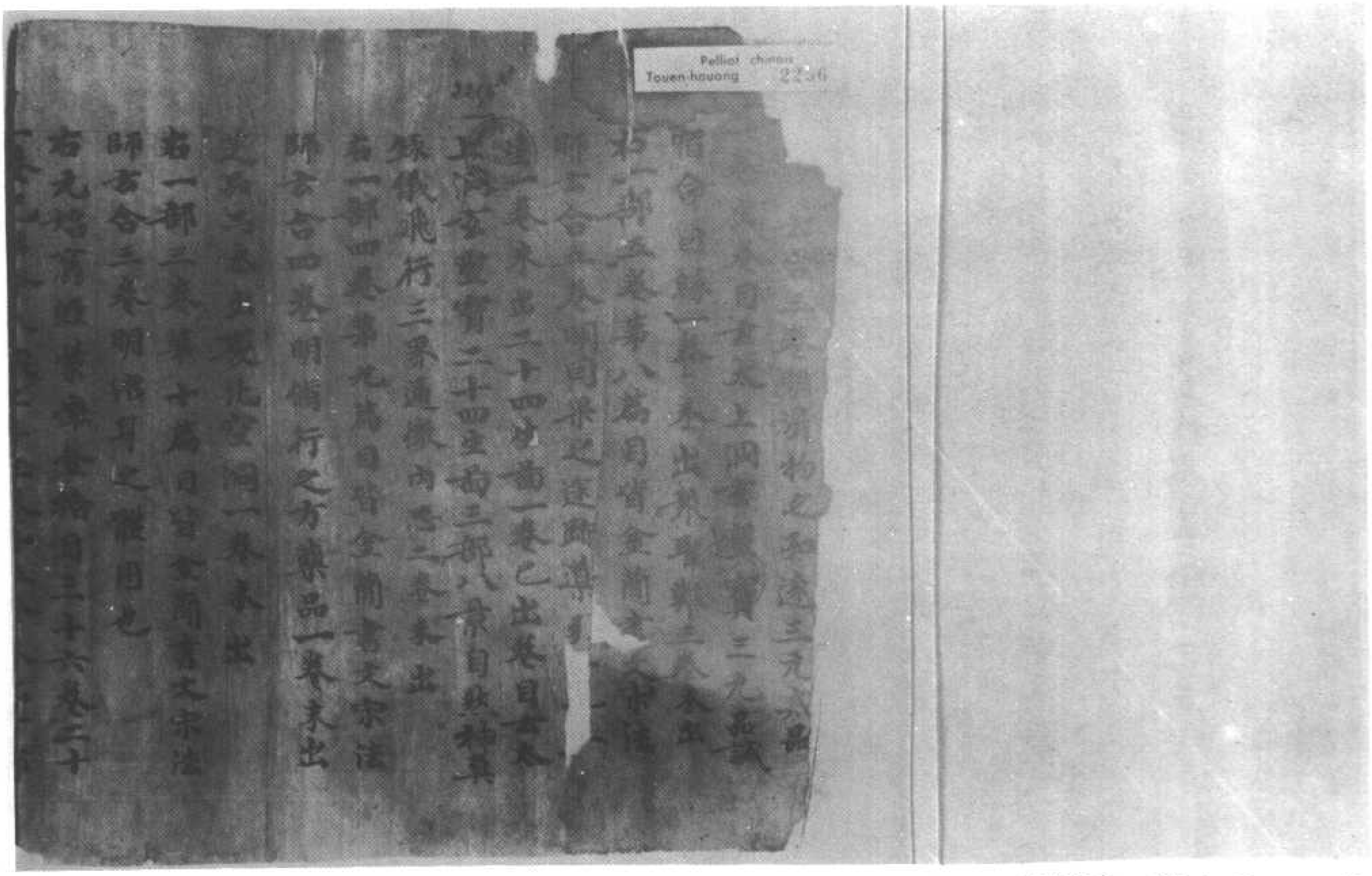
伯二二五五號　背　面　釋門應用文範










Pelliot chinois
Touen-houang 2236

伯二二五六號　靈寶經

右元始靈寶經目三十六卷二十
一卷已出今分成二十三卷十五卷未出十部
妙經三十六名皆冠金為字書於三簡之上
題其篇目於紫機宮南新太玄都玉京
山亦具記其文諸天大聖衆徽拾奮月日上
諸玉京燒香旋行誦經礼天文也
太上洞玄靈寶天文五符經序一卷右二件
皆是一卷昔夏禹例出靈寶經中衆文
為此卷藏勞盛山除禁多長於霍林仙人遣
得遂行人間仙公在世時所得本是八為二卷
今人或但三卷太上玉經太極隱注寶經訣一
卷太上洞玄靈寶真文要解上卷太上太
極太虛上真人演太上靈寶威儀洞玄真一
自然經訣上卷太極真人教靈寶定籙戒
威儀諸要解經訣下一卷太上消魔寶真安
志智慧本倫文戒上品一卷太極左仙公請
問經上一卷仙公請問經下一卷仙公請問本
行因緣眾聖難一卷太極左仙公神仙本起
內傳一卷太極左仙公起居經一卷右十一卷
葛仙公所受教戒訣要及說行業新經都
合前九始新舊經見已出者三十二卷真正
之文今為三十五卷或為三十六卷陸先生
所撰記出也後有三十五卷偽目仍在陸源
添卷末不錄入此也

流卷未不錄入此也

十部舊目及新名錄記如前陸先生統此十

部靈寶經正文有三十六卷其二十二卷見

行於世餘十四卷猶隱天宮總括體用

分別條貫合有十二種謹別如左

第一經之本源自然天書八會之文凡一千一

百九字其六百六十八字是三才之原根生

天立地開化人神万物之根本有天道地道

神道人道謂也錯用法與凡有四科第一名

九天上帝教神仙爲錄真之法第

二主名天宿星官正天分度保國寧民若乃

五星錄越四七受交施八會之道行天書之

妙和天安地則万福自消第三攝制鄧都

酸斷六天群魔降伏鬼城棄第四勅命

水帝名龍上雲海瀆之靈莫不敬奉之也

其二百五十六字論諸天度數期會大聖真

仙名諱位号所治宮府城臺處所神仙變

化升降品次衆魔種類人鬼生死轉輪因

緣其六十三字是五方元精名号服御求

仙練神化形白日昇騰之法餘一百二十三

字闕无解音

第二神符自然雲篆之文凡有十六五條

神真符信名會群靈制勅百方攝无鄉

運保命留年

第三玉訣　玄聖所述解釋天書八會之文

第四靈寶　玄聖所述神化靈寶之象

第五諸錄　玄聖所述聖真名諱神宮位号

第六戒律　玄聖所述　罪福　科目

第七威儀　玄聖所述法器儀序爲謝品格凡六條

第一金錄齋醮祈祭消災伏異帝王國主請福延祚

第二黃錄齋爲人祈度九祖悔對罪根

第三明真齋爲亡自祭備方祖長夜之魂免爲鬼畜

第四三元齋學士懺謝也身所行精却罪名

第五八節齋學士解過備身求仙之法

第六自然齋祈陽問存亡罪逆老幼天地致祥通仙道

同真神精罪敝見過解脫愛著消災治病長命求福

第八方祝　玄聖所述神藥靈之方金水玉之法

第九衆術　玄聖所述志神存真心者生忘身屋飛空駕五方元

道引三光之法

第十記傳　玄聖所述學業得道成真之法

第十一玄章讚誦衆聖之辭

第十二表奏　玄聖所述傳授經文登壇告盟之儀

宗法師代陸先生所述後名爲靈寶部爲條例長第十二

第一本文　第二神符　第三玉訣　第四靈寶

第五諸錄　第六解作　第七威儀　第八方法

第九衆術　第十記傳　第十一讚誦　第十二表奏也

第九衆術第十記傳第十一請請第十二表奏也
*
所文一條有二義一者敎慶文二者諭應用變
文有六一者陰陽之分有三元八會之炁以
成乘天之書又有八龍雲篆明光之章也
此三元八會通誦之文者分也理也析之儀
故白分也理通万物故曰理也諭法經緯
天地曰文此經之出二儀以分万物斯理經
緯天地曰文也真迹紫微夫人說今三元八
會之太極真所由也雲篆明光之章今所
見神靈符書之字是也陸先生文統略云混
元既判分為三才謂之三元三元既立五行咸
具三五合和謂之八會為書之先次則八龍
雲篆明光之章自此展乘玄之元點炁氏
文穹方一文靠於未天之中二儀特之以開
三景特之以明百神特之以化品物資之以
生業真迹紫微夫人說三元八會蓮文章祖
八龍雲篆是其根宗所起有書而始先生
既明八會為先八龍為次者既在未天之中
先者何容方在既判之後赤書又云靈寶
赤書五符真文出於元始之先即此而論則
三元應非三才之三元五行非天地之五行也
而此亦應是三寶夫人之三三元元自有五德
不容開三才既判之三光五行也何以言之
九天生神章云未生之前也

不容開三才既判之三光五行也何以言之
九天生神章云天地初物自非三元所育九
元所謀莫能生也又曰三炁為天地之首九
元為万物之根故知此三元在天地未開三
才未生之前也 篆者撰非雲書謂之雲篆
也此三元八會之文八龍雲篆之章皆是天
書三元八會則五篇方文內音八字例是也
二者演八會為龍鳳之文謂之地書者舒
也舒布情狀故曰舒也此下皆玄聖所述以寫
天文三者淅辣之世墓頓仿龍鳳之勢株馬
跡之文為古文即為古雅也四者周時史籍變
古文為大篆五者秦時程邈變大篆為小篆
六者秦後肝陽變小篆為隸書此為六也就
第二中又省雲篆一明光之章為順形梵書
隸例交流為六十四種播于三十六天十方
衆城也今經書相傳皆以隸字解天書相
雜而行也二者論應用第一部本文八會
之文凡二千一百九字其六百六十八字是三
才之元根生天五地開化人神万品之所由故
玄天道地道人道神道此之神也備用此法
凡有四條一者主名九天上帝授神仙畫錄
求仙致真之法二者主名天宿星官巳天分
度保國寧民之道三者授制鄧都六天之元
四者勑令水帝制召龍馬之法

度術數家之道三者相對者六天之五
四者物之水神制為龍馬也其二百五十六
字論語大史數明會大雅真仙名諱位号
所紹官府城堂廬所神仙變化升堂品次衆
兆種類人鬼生死輪轉因緣其六十三字是五
方元精名号服御求仙錄形四白騰空之法
錄一百二十二字開無音解也第二部神符
錄聖堂案明光之流也二重明義一者敘
其力用一物方有真不以精氣為用也故二
儀既判三景以列皆以精氣乎其中万物
莫不有精氣者也神者以變通不測以為言
符者狀也合也文以人理符以合契言天文
合天以被被於物也何以救物由其精氣若
隱在於天故以精氣教物布之簡默亦以精
為用以道之精氣會物之精氣物之精氣有
耶有也有為有真偽既服真耶不千匹故以
興雲雲之文六十五條為神真之信名會群
靈制神生死保精劫運安鎮五方也二者其
間天文發号始者之天而色九宮方交勢曲
折不可尋詳元始於是命太真仰寫天文置
方位區列符書揔括萬象符者逐取雲氣
星辰之書者分析音句之音萬者畫取雲
變之情此其異也至於符中有書參以萬象
書中有萬形聲並用故有八體六文更相顯

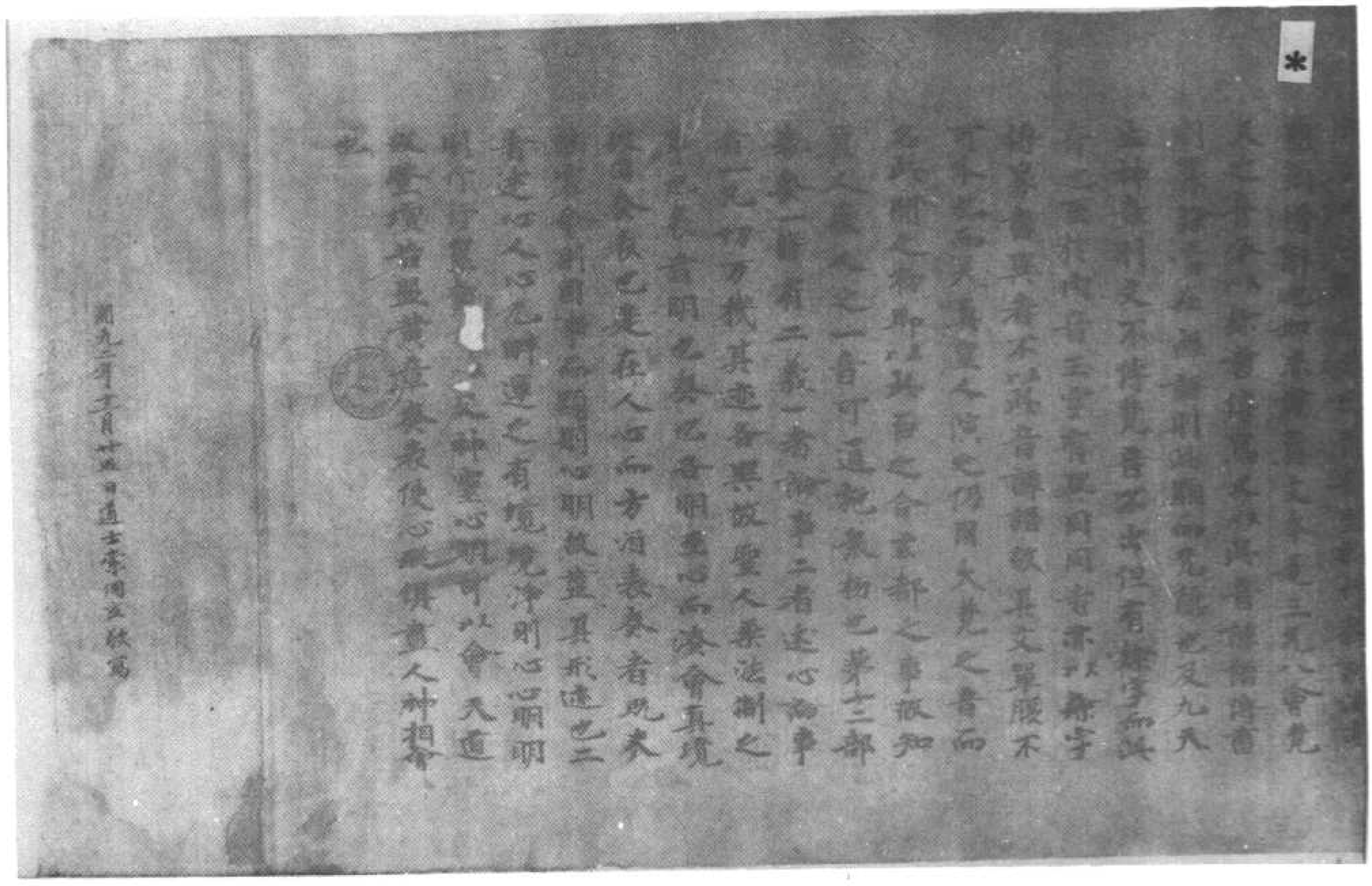
元元者言之為理元有形道定志之等之例
是也有者形之為道八章及人鳥之例是也
二者行藏有八或顯之五畜以保初運或教
之十方周化之功也或書之空林神憂之力也
或題之言關隨行來處也或拙之金格明
天書業器也或藏之名山明運會有期也
或行之五國以明緣會也或傳之下世衰物之
苦人悲之德也如此八事皆隨運會應
現元方也第五部諸錄一條有二義一者序
諸錄之體諸者記其源之所出如生神章前
三寶君章及本末君自序宿命根之例
是也錄者錄其之也條列神明位次名諱
如使勞者受而錄錄之八景及內音之例
是也二者述諸錄之用乘生或部謂之生
生元元之理欲然而有欲然而元如彼草木
有生有滅元所緣起故述神明根本宿世
因緣今其人情也錄之用者條條名錄以付
勞人命其錄存思敬事以自防保脩道
既備則錄神其舉人身以作天也第六部
說傳有二戒一者論說名難二者事用論
說名體者說眾也外也善惡之心於此為斷
為其眾說言眾也能備諸法解除眾結故
日外也或法有二一者心心口為諸從今日始能斷
衆惡修善其心也二者行從今日始至于道

結二十四五者與道君命之天司馬得仙玉
郎始生神靈與飛天神玉神玉及道君守時
[illegible]天者衛天尊命從天尊遊來仍
授五之符祕而異乎授或不問為例也弟子
斟威儀一篇有二義一者序名數二者論四
德名教者威者畏也儀者宜也或威德嚴
畏此可畏之體事制宜故可宜也有法有式故
曰天也三元各有威儀所行之格二十四台
靈龍五授聞多不備今所出有三百四十條
其皆人情所稱不昧其受授略以示之二
論四德者六法一者金籙齋調和陰陽消
災伏異為靈寶五籙三通三逆祉二者黃籙齋為人
拔度九祖患對罪根三者明真齋學士懺謝
已身所行
積功累行五者八素中齋學士辭過稍牙求仙
之法六者自然救濟一切存亡罪厄也自然
之中行靈寶復有六法一者歲六齋正月三
月五月七月九月十一月也二者歲年長齋
正月七月三者月十直齋月二日八日十四日
十五日十八日二十三日二十四日二十八
日二十九日三十日也四者甲子也五者
庚申也六者本命也皆以謝罪請生求仙之法
也第八奇方術一條有二義一者序名教二

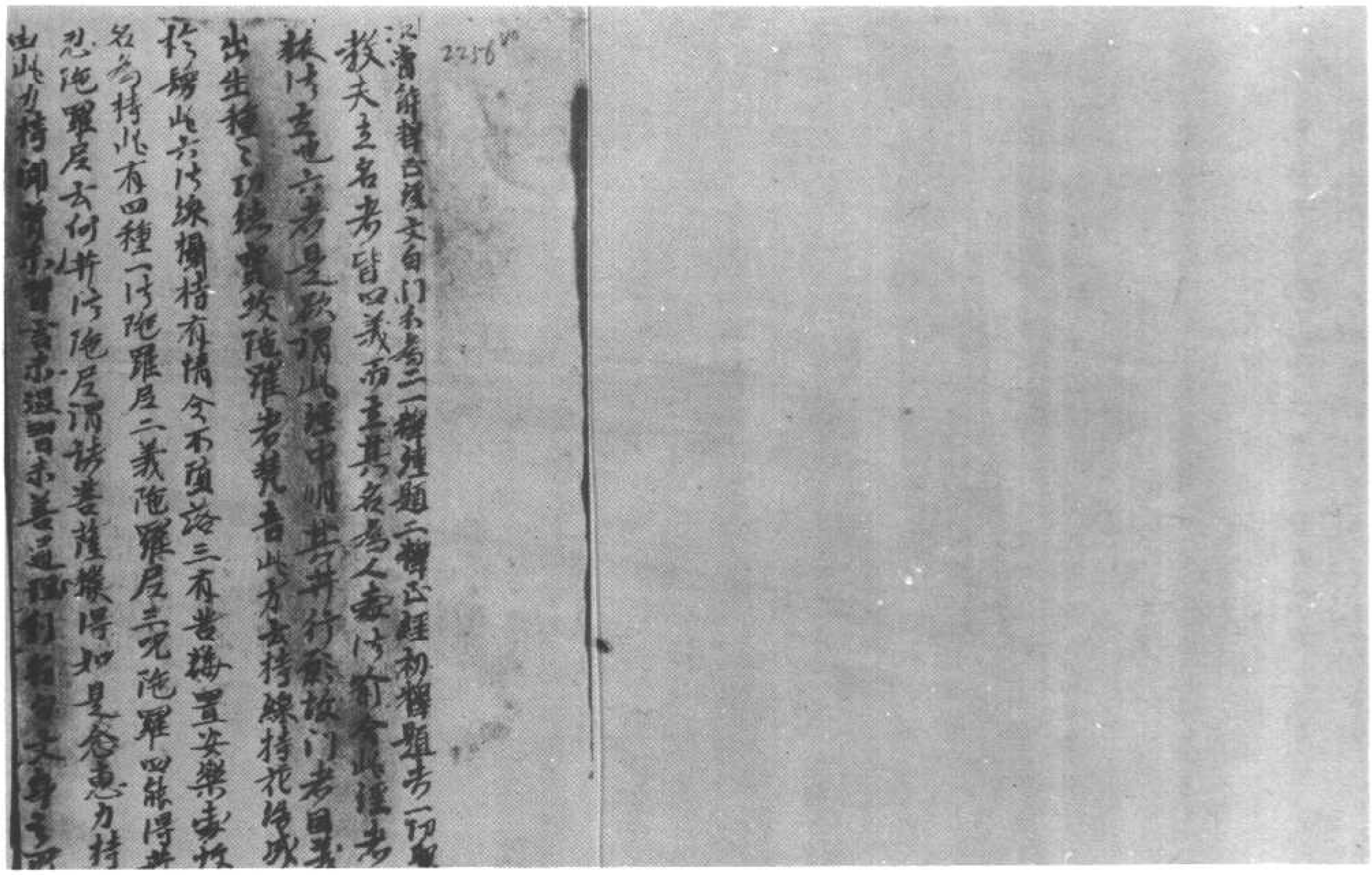
及三一洞神經洞玄靈寶經洞神經洞真經
傳授昇飛天也又大洞諸經及人烏山不
須御而得雲乘近者其身亦已化又上諸水
陸受錄也二者尸解有上下上品者以刀劒
假為屍尸故亦非犯錄失所在乃在虛空也
下者以木代尸隱形而去或遺皮殼或受
稱墓死而不已後開棺中但有杖履者也與
或可造五岳或可升天南宮有流火之建金
門有治錄之地也凡而圖飛登天者亦先詣
大迹錄地錄其龍神也凡而升天者亦先詣
地迹錄其鬼神錄魂魄者升仙則更生福堂
升仙得道其功業也三者誠度形不正也凡
則都遊太陰亦謂尸外死則太一守尸三魂
皆有七魄衛內胎靈結五不久而受化更生
也其誠度尸外中復有文外武外皆凡補天
地水三官之任文外則百四十年一迹武外
則二百八十年一迹也第十部記傳一條有
二義一者論其根源二者述其階次論其源
根者敘說者紀也紀經其事令不絕也此記
則有追述過去之事亦有豫記未來之事也
傳者轉也轉相繼續也凡聖神之驗有二事
一者自然二者學問也太洞經云得大洞經者
從凡得生得道得仙從仙得真得為上法
黃素經也凡二十九真二十四帝百八道君

黃素經也凡二十九真二十四帝百八道君
天真上聖亦有智愚學變化所往亦有備
習從學所成自然從學合為一也二者迭階
次此次十然万品不可悉論略言大乘數有
三真品曰聖中品曰真下品曰仙也聖復有
上真品復有三仙品復有三合為九品九品
又各有三合為二十七品也雖有二十七品
為其大綱至於分數繚繞元數各隨品類推
之也其小乘下仙及功滿三百九過失者及
功滿三百而過不之相補者之子功滿二者
之孫方行未備之有在其為五岳靈山洞中
亦得遊諸人為上司不可勝載猶有變化更
得受太清大乘之下仙也玉清聖為四位
上清真為四位太清仙位位至於聖亦
稱真真亦稱聖仙亦稱真真亦稱仙仙亦稱
聖仙亦稱仙度人去上聖已成真人又虛皇
道君語太極真人云吾學道棄捨自固遂得
上仙又呼聖道為真之名字皆出諸問下也
仙公皆聞君之云天真妙降凡授大經上仙
之道誦而學之遂成真人此例元量大而從
之三中復有三九中復有九數如恒沙元極
元限總以仙為本名則得聖仙真仙仙人故
得導者通曰升仙聖之位兼在上清亦在世

得傳者道曰水仙屋人仙屋仙人仙屋仙人仙
市在世間仙人市在玉清市在上清市在世
間世間元始魂市在三市在地下此境累相
相通更相交事不可具說也問有功三百之
子二百之孫非至誠學去何得仙答此因緣
也因則是緣因緣則是他緣也真誥說云功
滿三百而遷不是相補者子仙滿二百孫仙
子元過又元功德猶先人功德使得仙所謂
先人餘慶也意謂此是福田家義若功德
一千者四方稱歎身自得仙四方稱者方便
滿故取丁及子孫力授填利也又問許子何
何以七世及法身吾三惡方成一功子何乃
有惡乎并成功未之典籍中
也第十一部諸頌有二義一者序名狀二者
論變通序名義者諸以表事頌以歌德也亦
得偈偈者解也有四解也此諸或四或言五
或七言也四言可以象四時五五言可以法
五行五德七言可以象七元七耀也此有中
本文諸頌有玄聖諸頌本文者如九天生神
章之流以三洞飛玄之五是本文諸頌玄聖
諸頌者如後諸經中或有道君及真人諸天
諸頌此皆玄聖所作共在經中也二者變通
凡書五字雖本文出光音至於行教說法亦
隨顯得解也如赤書玉文本是三元八會光



137

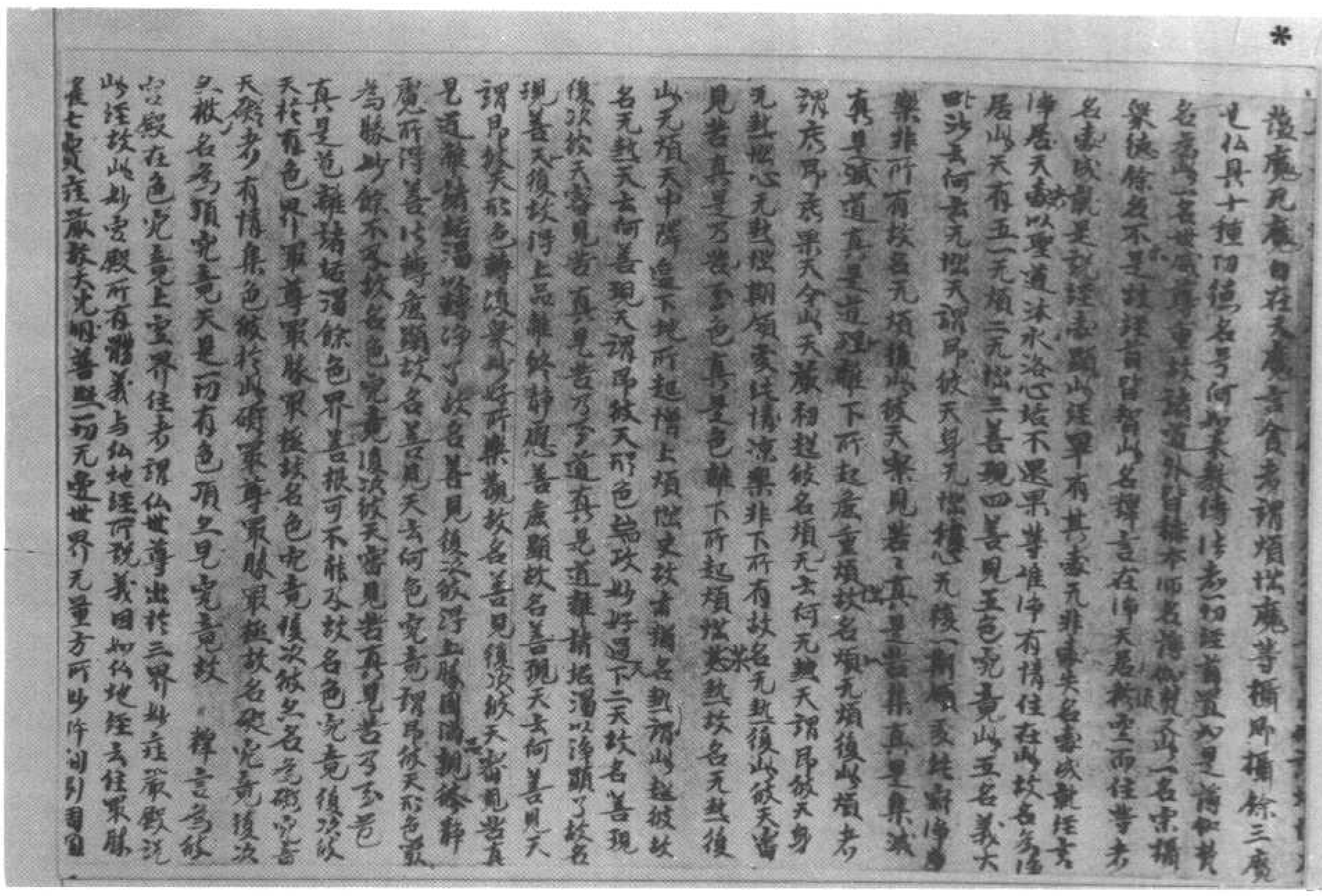


伯二二五六號　背　　面　六門陀羅尼經論並廣釋開決記

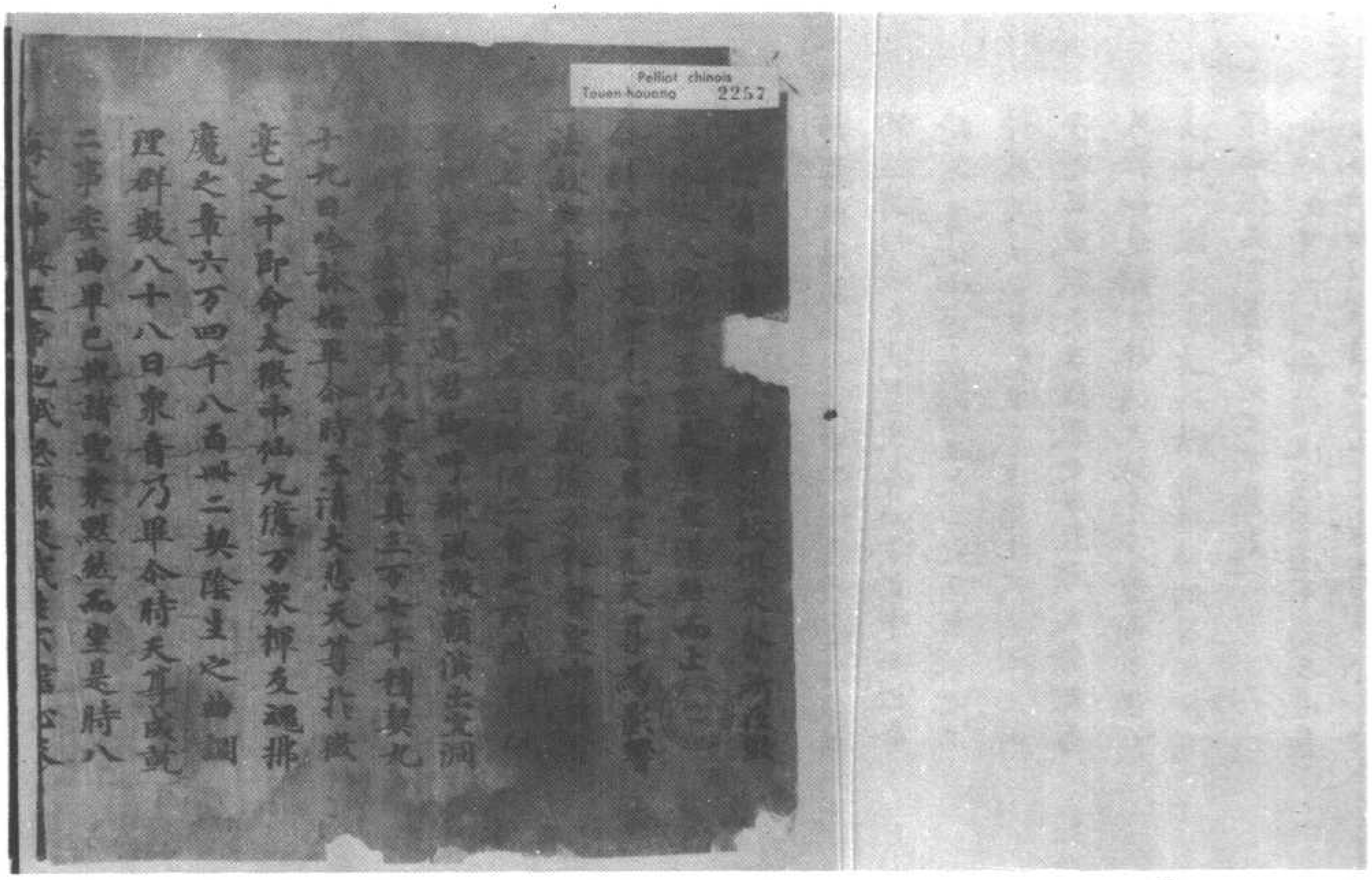
為經無量無數大劫已入淨信勝意樂地所得法樂堅固大乘
此已下受決願力成就持靜慮羅尼有攝得而不捨失不堅住
亦不成大乘說法義二陀羅尼呪陀羅尼堅牢劫亦能得并思
陀羅尼妙所聞已得者諸并具四功德方能妙見諸陀羅尼
非隨順何等名為四種功德一者於諸欲中无所貪着二者
二者他於勝事不生疑惑不疑他榮三者功所未等趣无海
四者於正信中欲樂生納樂所樂法者於并藏摩怛理迦經
心樂樂言經者於去素但說若准此方經者佛也法也
心故今不易故相中邪故津通物理故若論實說有五義一
曰涉義二義題目三名題勝四諸出生五号顯示釋題竟
二言釋經正文者大門分三初經妙是我聞至受學優山六門
陀羅尼法此制是其緣起因緣說經由致名為序次經諸我
流轉至疾悟陀羅尼多羅三摩提三菩提所說正談經體名心
宗分後於時諸如說是經已至信受奉行聽法之徒聚依教
奉行歡喜弘傳名流通分 長行二偈
證信序亦名通序此段經文諸經共有故名通序 二發起序
亦名別序今時世尊已下當部別緣名為別序言證信者
三門分別一起言因由二說經所以三正釋其文言起言因者化
緣畢將歸化涅槃加業菩薩等契佛言妙業在世依佛為師世尊
滅後以何為師妙業在世依佛而住在世尊滅後依何而住世尊
在世自調惡人滅度言後去何共住妙業在日佛自說經滅

度言後一切經前書寫何言今有情依世尊告曰我沒後
後以者師新一切惡生一切善護我在世无異此故依四念處
專心而住觀身不淨觀受是苦觀心无常觀法无我而
除四倒說觀生死得成道聖是故常應依止而住諸惡
悉令滅盡諸善法令增長與諸比丘共住說法
是妙可尊讚則有情規自業迦諸而置此文即是此
中起目由世言說言所以者峰有四義一為除疑二令生
信三為簡邪四為顯正言除疑者雜事律云於結集時
阿難昇座以佛威力形如妙仏聚起三昧大悲稱
理慨起二緣別弘傳他方來三緣所難轉身成仏說如是
等三緣俱新全別手并集此經時理必應發言生信者
名度論云諸時方人令生信故仏請大海信為能入又是
道无切德故故說有情出生死海使等信手援於教手
序生信手正宗教手面手於樓閣術於深教如人有手至
山耶寶若无手者空无所得有信心人入法得證若无信
者雖解无益是故經初令生淨信言簡邪者但无如是之
六為經文書如皆是外道教取如有外道一切教初皆必安
置阿逸二字阿表於无逸表於有言其教二日不離今置六
句為簡於彼故名度論云一切經首當置何言簡異外
道言顯正者成就論云 三寶家言釋 故我為初說
請伽梵 為仏寶耳我全別手并等名為僧寶如是一時
聚此七寶莊嚴道場及於所說皆為法寶以並四義宜
妙是等更有所以如釋論明之所以竟三正釋其文者釋
論自明有六成就明此經文論雖不說隨所應知釋論首初
直者夫上生言滅无有所作先佛本尊令其加護故後住

[illegible]不[illegible]所度知釋論首初
一切頌者夫上去十地无有所作无非本尊人共加護甚深往
業今此等者亦復如是歸敬三寶只於其作業令无障礙
言詞自在善達經義善可聖心生論究竟故別顯湊此中
初句顯歸法讚揚十度菩薩上乘法悉皆攝在六度中故
歸此六度運載有情令至涅槃故名為乘言六度者所謂
施等波羅蜜六句明歸佛寶如因六處六識得生而了於境若
人作能此六法門能生正智得无上果而能善[illegible]六處法者所謂
於第三句者亦歸佛寶具足无上六神通者即諸仏故言六
神通者一神境智通二宿住智通三天耳通四通生死智通五悉
差別智通六漏盡智通釋言如是者是答辭也者一名信成就
等所聞法今有據信名信成就仏地論云言如是者依四義
轉一依問答二依請辭三依許可四依教誨於四轉中今准取其
依問答故言是答辭 釋文我者非轉可故等者有名成
就學我聞人能自聞可名可成就請傳法者自指己身言如
是法我自親聞 釋文一時等一時者等名時成就顯所聞
法善合時宜无非時失成就也謂明說此一部經時於一時間在
某處說制顯說此一部經是時說時後說量經故釋言薄伽
如者衍義攝降伏貪等故也者名主成就顯說經主是眾勝尊
表經可信无非主失成也若言不薄伽梵加不知此經誰所說
一切生疑今言薄伽梵表說者可崇信薄伽梵者仏陀論云謂
薄伽梵聲依六義轉一自在義二熾盛義三端嚴義四名稱義
五吉祥義六尊貴義謂諸如來永无繫屬諸煩惱故具熾智
火炬所燒故此三十二大士相等所莊飾故一切殊勝功德圓滿无
不知故一切世間親近供養咸稱讚故具一切德常起方便利益安
樂一切有情无懈廢故又能破壞死魔怨故名薄伽梵謂煩惱魔
蘊魔死魔自在天魔言貪者謂煩惱魔等攝蘊攝餘三魔



蘊魔死魔自在天魔言貪者謂煩惱魔等攝蘊攝餘三魔
也仏具十種功德名号何如來教傳法者一切經首置如是薄伽梵
名為此一名世尊重故諸道外皆稱本師名薄伽梵又此一名眾攝
餘德餘名不是經經首皆[illegible]此名釋言在淨天居者謂空而住等者
名由成就是說經處顯此經聖有其處无非處失名處成就經言
淨居天者以聖道沐水浴心垢不還果等唯淨有情住在此故名為淨
居此天有五一无煩二无熱三善現四善見五色究竟此五名義大
略云何者无煩天謂即彼天身无[illegible]心无擾一斷[illegible]淨
樂非所有故名无煩積此彼天衆見者真是[illegible]非真是集滅
真是滅道真是道理離下所起[illegible]重煩故名煩无煩後此煩者
謂疾即[illegible]果天今此天[illegible]和起彼名煩无云何无熱天謂即彼天身
无熱惱心无熱惱[illegible]欲界繫雜下所有故名无熱復此彼天當
見者真是方便色真是色離下所起煩惱熱故名无熱復
此无煩天中[illegible]下地所起增上煩惱[illegible]故者謂名熱[illegible]此超彼故
名无熱天云何善現天謂即彼天所色端故此好過下二天故名善現
復次彼天當見者真見者方至道真是道離諸垢濁以淨顯了故名
現善天復故得上品雜修靜慮善處顯故名善現天云何善見天
謂即彼天形色轉復最殊好所樂觀故名善見復次彼天當見者真
見道離諸垢濁修淨了故名善見復次彼浮上勝圓滿雜修靜
慮所得善[illegible]轉殊顯故名善現天云何色究竟謂即彼天形色最
為勝此餘不及故名色究竟復次彼天當見者真見者方至
真是道離諸垢濁餘色界善根可不能及故名色究竟復次彼
天於有色界中最尊最勝最極故名色究竟復次彼又名為礙究竟
天礙者有情集色於此處眾尊眾勝最極故名礙究竟復次
又名為頂究竟天是一切有色頂又見究竟故 釋言為彼
寶殿在色究竟上空界住者謂仏世尊出於三界妙莊嚴殿說
此經故此妙寶殿所有勝義與仏地經所說義同如仏地經云往眾勝
最七寶莊嚴放大光明普照一切无邊世界无量方所妙飾間列周圓



伯二二五七號　太上大道玉清經卷第二

頼日夜沉溺深淵波濤旋身巨大无由輕舉與
諸溺悉相離桑道神力為欲聞法而來會此
微毫之外而不得入心自猶疑不能決定惟
願天尊大慈悲力賜見接衆令得入微言畢
自責潸薄溢潰波浪滔天悲唳沸渭黯然而
出尖聲哀歎悲切流慟善毒須臾之頃一切
河海悉皆五佛五帝地祇震動大地周其悲
善金石流淚尊木攤霧源泉逆流大地出聲
殷殷如雷地中衆生心意戰慄目不能瞬飛
鳥墮落走獸自撲五帝地祇兩眼流血遍灑
大地地及河海一時變赤猶如丹霞足蹬八
月而色始變
今時復有諸大神王天神火神雷神風
神為聽法故飄動風雷礮霹震響作深藝
傾根諸根吹去塵來會四方室中而心令
時復有地中雜類諸王大山之王香樹之王
神藥草王魚王龜王鳥王鳥王馬王牛王師
子之王風獸之王猛獸之王天麟天禽天馬
天鹿如是諸王皆隨大地來至會所耳雖聞
法口不能宣見諸神精悲號懊惱皆悲哀鳴
眼中流血各各伏地而不能起
今時天尊隱諸神精沉滯穢濁不聞正道悲

今時天尊隱諸神精沉滯穢濁不聞正道悲
善如此即以雷音而告之言善哉善哉善神
精等汝今當知此會之所本起因緣之事以
言龍中劫之後六百万歲天地禍畫災害興
作我不忍見與諸大聖臨四天下保鎮劫數
更生万物應運度人故來會此我以自在神
力令汝等來汝今當知此會大衆皆是十方
天地无量道境來入毫中而不迫窄而汝等
衆唯棄五万億大地微塵世界八大海水阿
耆尼為多疑此毫中不能動受是汝神精濁惡
邪見志庭狹劣未能深信无上大道威神之
力汝欲來入此毫中者應除雜想煩惱愚
貪嗔癡等顛倒邪見種種疑惑塵勞障斷
諸結集乃能入微妙之會善心存見聞分別
善惡愚親憎愛雖有縛著永不得入微妙會
中今時天尊以方便力為降伏神精而告之
言汝等衆精罪業深厚陋惡垢重未得入此
微妙會中汝應思共遠塵離垢當來見我天
尊說此語已即從毫東雲門之中出見左手
圓此大地和以海水如一芥子擲著上方空
虛之中經八万大劫湛然不動今時天尊在
此毫中為諸大衆說微妙法經八万劫說法

此毫中為諸大衆說微妙法經八万劫說法

*記已乃於上方虛空之中攝取芥子安著毫端還令大地大海平復如本地祇水帝人王

兆庶一切衆生都不覺知尒時天尊知此諸

神心中未悟即見大身滿虛空中從毫左邊

安庠而出以一針鋒乘此大地及以大海引

入毫中安著北方玄靈之中辟如太空有一

微塵都无妨礙是時八海龍神與諸地祇入

毫中圍遶天尊窮劫不希又以飛行亦不能

帀方始覺悟歎未曾有其大地之中國王臣民

異類之屬從地入者不覺不知无去來相此毫

之中有无邊道境天天相次一一道境備諸

所有天地日月山川河海國土人民无數億万

悉有三万六千人天種性時有中根之人

一万二千種中有一長者名曰慈命與諸大

衆覩此神力心意不了乎相詣辨來至會所

恭敬作礼上白天尊不審天尊初從天中下

降之時宮闕城臺高妙樓閣及蓮花人中天

尊大聖并初聞道之人其身心之中各有天

尊演說妙法及慈悲天尊從其心中安庠而

出寶樹周帀自然天樂及此微毫之中國土

城邑幢幢寶蓋寶座高妙種種變化奇特如

出寶樹周帀自然天樂及此微毫之中國土

城邑幢幢寶蓋寶座高妙種種變化奇特如

*此不審是事為有常耶為无常耶天尊答曰

善哉善哉善男子汝當諦聽吾為汝說我從

中下降凡夫應變七種微妙之事汝今當

知无上大道常以七覺聖道而下化世以應

自然微妙七悉以成七變之法以世有限故

大道應之以名數雖言名數皆應自然微妙

之法善男子汝所問此妙致為常耶為无常

耶善男子汝寄當知大道之法无生无滅去

何問常之與非常善男子大道神力无種不

為无所不在无所不適无所不應真化无窮

凝神深根脩悼群品應化宮殿小小因緣不

是疑問欲有即有欲无即无欲常即常欲斷

即斷以道神力无所滯礙又問蓮華中天尊

是我真悉派有廣大還是我身非為他聖又

問初聞道之人身心之中出妙法音此是人

王第一聞道深信淳熟不受諸有即此之身

而為法身百千億万億俱受道悉此人之身與道

不異會中諸人亦復如是是故大道慈悲見

其身中善男子汝又疑此微妙會中種種奇

特汝今當知而我大道以此毫中為一導境以

一道境為无量道境道境亦常何以故凡夫

一道境為无量道境道境亦常何以故凡夫
＊之人謂之无常常道大聖故名之為常何以
故凡夫者壽命不定以不定故即謂大道為
非常道常道大聖長存綿綿明了常道善
男子汝今當知善為凡夫說常道者心即孤
疑顛倒邪見增長不善是故大道隨緣迴機
何以故下界凡夫多有不同心性各異上品
聞道專心備行身得真仙永不退轉為其說
常中品聞道未能淳信心有上下或為說常
或說无常下品聞道誹謗橫起為說无常亦
見亦令微妙衆中天真大聖名之為常所說
之法或常无常何以故天真大聖為此會中
諸魔鬼神及雜類衆生所說之法名為无常
善男子微毫亦令凡夫之人不見常道不達
妙理不能得至微妙真際雖乘道力輭入精
進怨後退墮名之无常天尊大聖心无結縛
出靈入无常不滯礙名之為常善男子妙道
威力不可思議以不可思議故能令十方天
地一切所有盡入毫中无有迴空善男子无
上道力若可思議者則天地万物不能得入
微妙會也善男子汝等當知我諸聖衆能入
會者皆是住不可思議解脫知見何以故入
此會者亦非身入亦非心入亦非身作亦非

會者皆是住不可思議解脫知見何以故入
＊此會者亦非身入亦非心入亦非身作亦非
心作亦非理入直以大道慈悲忍辱之力而
能得入微毫之會介時慈命長者與其眷屬
一万二千種人微塵之衆聞天尊所說心開
意解重復礼謝天尊而作頌曰

稽首歸命重玄主
慈為衆生作持怙
哀救三塗地獄苦
歸命六度慈悲父
以離生死長綿綿
能令枯朽變成仙
為我廣說業因緣
使我形神无憂患
稽首歸命重玄主
慈濟五道轉輪魂
歸命金闕天中尊
歸命玉清无上真
出有入靈无所待
千劫万劫難一遇
迴機起死永長存
介時慈命長者說此頌已舉體投地礼謝天
尊而作是言不審天尊成道以來于今幾劫
脩何功德巍巍如此脩何業緣而得不死以
何功德濟地獄苦天尊答言我成道以來如
十方天地微塵數不可計劫譬如虛空不可
度量善男子我脩大慈大悲願度衆生常以
忍辱柔弱不失中和故能不死常以六度而
濟地獄善男子我雖成道猶故不離慈悲忍

濟地獄善男子我雖成道猶故不離慈悲忍
辱而況凡夫於是慈命長者與其眷屬一万
二千種人俱聞天尊所說慶快歡喜重復叩
頭稽首天尊而作是言我等宿福深厚生逢
道化而覩慈尊可餐法音心光晴昧領受祕
要多所忘失雖以愚蒙而心好道德怨身朽
邁不得久留常慮一旦奄同蟲蟻身謝長冥
无由見道一失命根万劫流轉幸逢高聖願
得濟度乞受長生久視之道唯願慈尊賜垂
生活說此語已五體投地自叩悲泣遍體流
血天尊默然而不許可於是一万二千種人
微塵之衆問起辯地命時天尊愍之勤勤自
起引接良久乃蘇天尊告曰子等諸人往劫
以曾供養虛无真仙道德衆遵慶流今身名
著五嶽又復我等法衆劫劫下化是因緣與
我相遇子當勤心屏除雜累退齋思夫三月
後來我當授子真道長生之要諸人聞說歡
喜踊躍礼謝天尊各還其家洗除塵累內外
清潔三月訖已各賫香花供養之具來詣會
所是時會中微塵世界所有國王王子臣民
男女不可計數聞慈命長者欲請道要皆各
同舞上白天尊而作頌曰

* 願得長生稱
散著我心四　六度清源水　流謝无涯邊
是時大衆說此頌已一時伏地同請受度
命時五帝大魔見此諸人伏地請法各奏弦
歌鼓樂良久乃止於是青帝大魔而作頌曰
備道須積功　入試由天魔　莫令身欲把
勞我堂中歌　發欲收汝形　誰能奈我何
无當違所欲　盥漱名山阿　勿作塵中人
遼遼遙世波
赤帝魔王頌曰
炎官映丹霄　朗朗光炁浮　邪風鼓濁塵
氣氣長不休　我界難可度　臨去反淹留
功過自分明　非魔強欲求
白帝魔王頌曰
銀宮出太虛　貪單獨夜輝　万邁演靈章
超魂遂氣歸　背道入冥墟　普霧長霏霏
恩愛喪精神　沉滅起理飛　我累不肯度
令魔堂裏哀
黑帝魔王頌曰
玄滋秀瓊根　玉液練真儀　落景迴扶桑
形神長不衰　何事叛道德　朽爛常懷悲

形神長不衰　何事報道德　朽爛常懷悲

＊六天無欲係　臨妄及更危

黃帝魔王歌曰

雲言窈窕出丹霄　浮空飛蓋上初朝

靈契靈源騰六氣　虛中真宰自相招

蓊蓊天衢雲紫霧　說說言路上霞姦

熟知我界沈淪苦　何事躊躇不肯超

世自依依入長夜　非關魔衆強相邀

是時五帝大魔曰此歌已各放身音以董衆

人又奏邪音五百餘種以惑衆心又建邪憧

以亂衆目或作美女種種相邀或作異相非

世所識或出身光耀百里或出惡聲聞者

毛豎或頭上出火或足履空空或入地中或

變形老少善作幻或吞息衝人或以身解人

或化作人形或作人親識故舊種種諂媚或

入人身中令人得迷眼旅洞觀心知二世生

死業緣成儀殊特善說法要或亂人心於是

此會大衆以道神力專志不散魔不能敗須

臾之頃五帝大魔與其眷屬攝其威神却北

面立侍從天尊為聽法故儼然不動令時東

方始青天中諸天子等為聞法故歡喜踊躍

以道神力并助讚成後學之人令其堅固而

作歌讚以暢其心

＊作歌讚以暢其心令得真道

扶桑啓初暉　蓊蓊吐青芽　神炁浮負羅

靈奇服紫霞　自得長生道　寘寂至真家

次復南方丹天之中諸天子等而作歌曰

炎炁浮丹天　真光秀神荷　飛霞煥八瓊

靈液化霜珠　九光暉寶蓋　流彩耀玄都

塵劫如瞬須　形魂終不枯　昇身入太微

九祖出長塗

次復西方皓天之中諸天子等而作讚曰

玄真駐類景　落照反初暉　靈液灑金津

欵被流霞衣　蕩蕩歸上帝　雲雲登紫微

控駕神光遊　合體長仙飛

次復北方玄天之中諸天子等而作讚曰

挺經蹈神足　魂魄輔真精　右狀白元尊

左術常无英　玄液吐靈津　芒霞逐月生

令汝調年子　不衰亦不傾

令時諸天子等為聞法故饒益衆生方便助

道開發大化度脫有生證成道果演說歌讚

自然之音以授後學成真道者尋誦思惟密

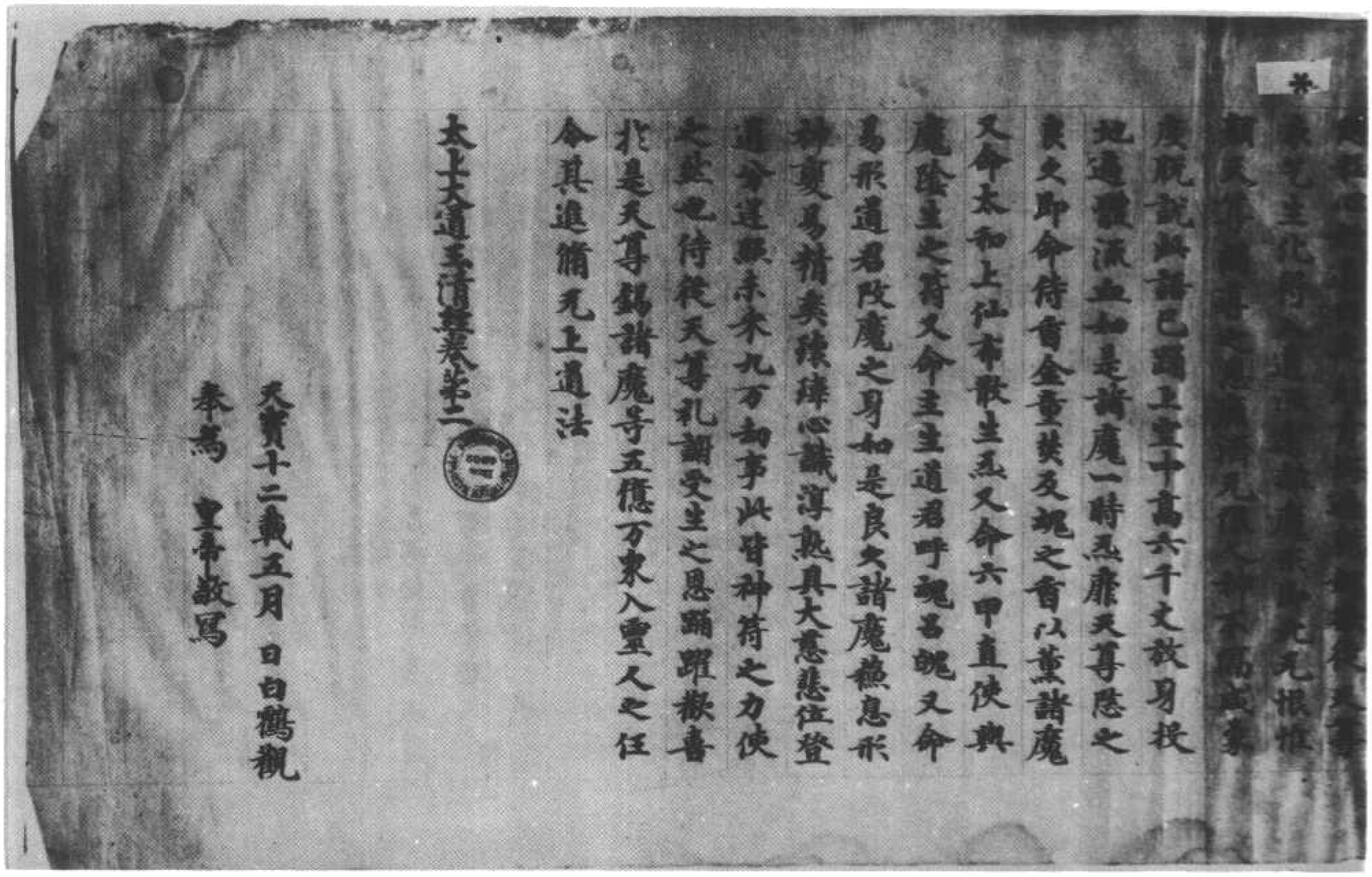
求真契而不妄泄必得成道而不疑或說此

讚已各還本座令時上方中央大聖元皇道

讚已各還本座合時上方中央大聖无皇道
＊君虛无天尊與諸聖衆為影響法故證成大
信讚念受生之人令其真正攝除亂意身入
道流永離生死故來上方空中而住與微妙
會中玉清天尊同神合契應化下生正定天
无劫劫示見非獨今日合時虛无天尊為度
人故與十方大聖微塵之衆一一聖衆各乘
天宮殿從上方空中而下微妙會中在大悲
天尊左邊同一座坐其座高廣上極有頂弥
滿十方以慈悲力令此微毫本相不動毫中
大衆亦不迫窄如本无異合時二尊身相光
明有踰初日是諸聖衆亦復如是為欲度衆
生故見大慈悲方便之力令諸聖衆足下出
光千寶万化漸漸通身與體洞徹猶如水精
攝諸天地日月星辰山川河海國土人民一
切衆有盡昇大悲天尊右足之趺一毫之端
須臾之頃又昇虛无天尊右足之趺一毫之
端須臾之頃又昇空中去地九億万里正對
虛无天尊金吻之邊是時天尊以微嗟音悉
是諸天地碎成微塵遍滿空空又令合聚平
復如故須臾之頃又令諸天大地人民昇虛
空中正對大悲天尊之前天尊以道神力吹
此天地合日月星辰山川河海城邑人民鳥

空中正對大悲天尊之前天尊以道神力吹
＊此天地合日月星辰山川河海城邑人民鳥
獸合成一體大如芥子貪明皎徹堅如金剛
須臾之頃還令昇入虛无天尊左手之中掌
文之內變成光炁光炁之中有四種炁色所
謂清濁白黑於天尊掌文之中漸漸分別長
大清炁為天濁炁為地白炁成日黑炁成月
日為陽精月成陰精化成男女万物因此化
生合時衆中諸天子等覩此神變歎未曾有
於是東方始青天中无意天子為衆生故從
座而起前進作礼上白天尊而作是言不審
天尊以何因緣作此神變復以何緣壞成天
地復以何緣令物入无復以何緣令物出虛
弟子識淺不達至理願從天尊得悟妙致推
垂哀隱誨所未聞合時虛无天尊以頌答曰
本為人福盡　來降四天下　真體本常寂
為物應虛假　變化併育生　哀歎不能罷
劫至天地壞　成之由我身　不忍見此苦
下世見威神　令物反歸根　方當信業緣
塵濁自空无　任道成真仙　衆累既消盡
清澄不受餘　永斷生死道　蕭然出太虛
合時天尊說此頌已告諸天子言善男子汝

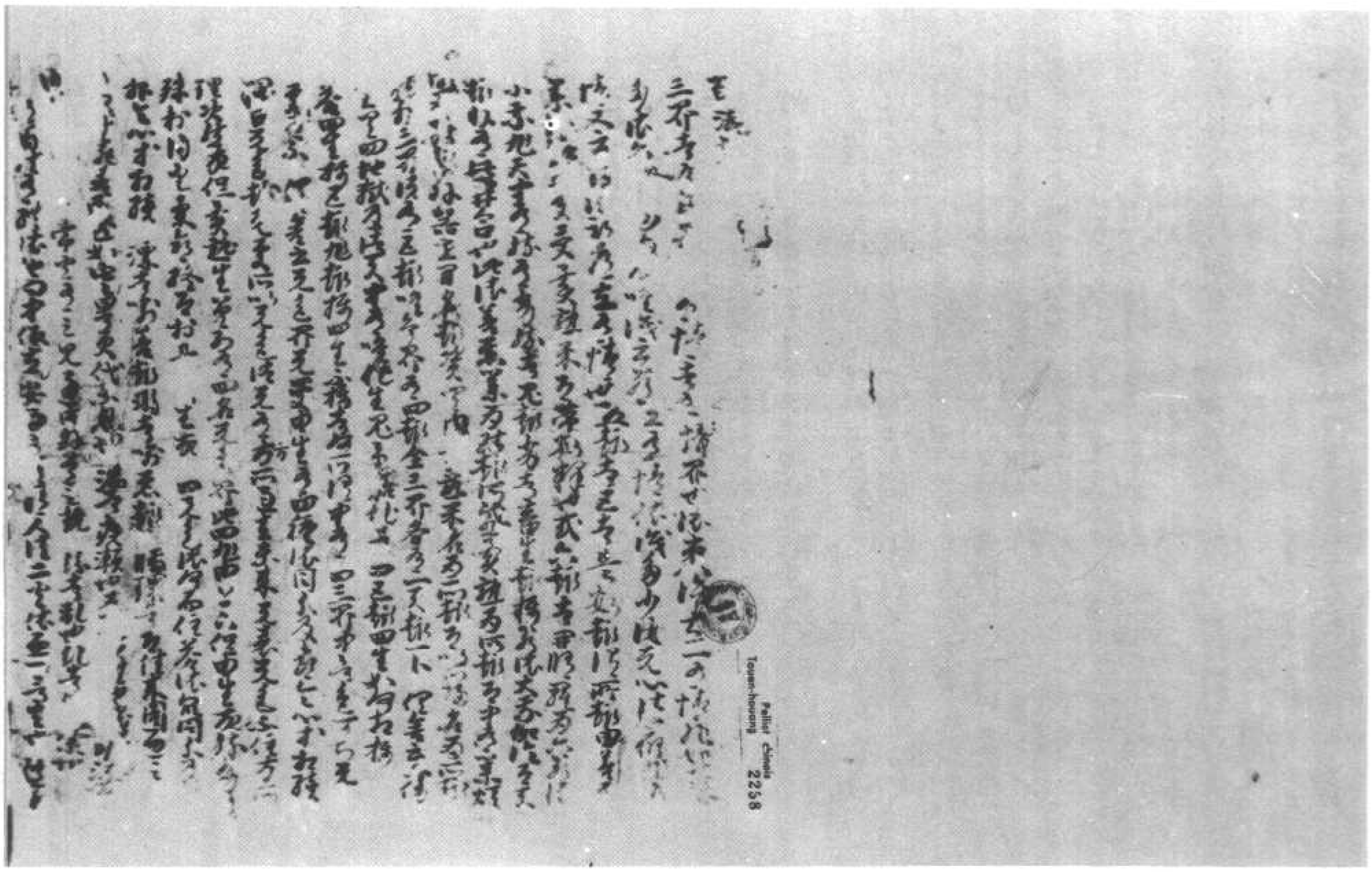
余時天尊說此頌已告諸天子言善男子汝
等當知度人之法不得輕余以道慈力先當
為其示見種種神變降伏其心觀其機根而
為作法我常哀愍引之左手雖示吹噓不令
驚怨我雖示此種種神變天地万物本性湛
然常在不動我亦曾經為神變直以一道
一法一慈悲力為衆生隨其根性見種種法
而此法性實非種種善男子汝今當知度衆
生法亦有多種天尊大聖神力自在方便濟
度令其不覺所謂大道方便藏用世間凡人
助善興化宣揚道法要須文字語言辭辯善
不令者无從得信善男子我今度此會中一
切男女皆令受生者之左契此衆得道我以
潛運生氣使其不死攝諸魔試以除其亂令
時慈命長者與一會大衆聞天尊所說心開
意悟皆得六通无上道果是時五帝大魔覩
天尊道力身心變善興其眷屬前進作礼上
白天尊我等諸魔受報不幸生墮邪道不得
自在或為天帝所使遊四天下得諸毒害或
為紀過所侵注記罪薄試初學人保舉真正
侵侵之勞不敢言極直以身罹醜縛形囊魄
隨私心好道日夜勉責悔過魅魄欲從天尊



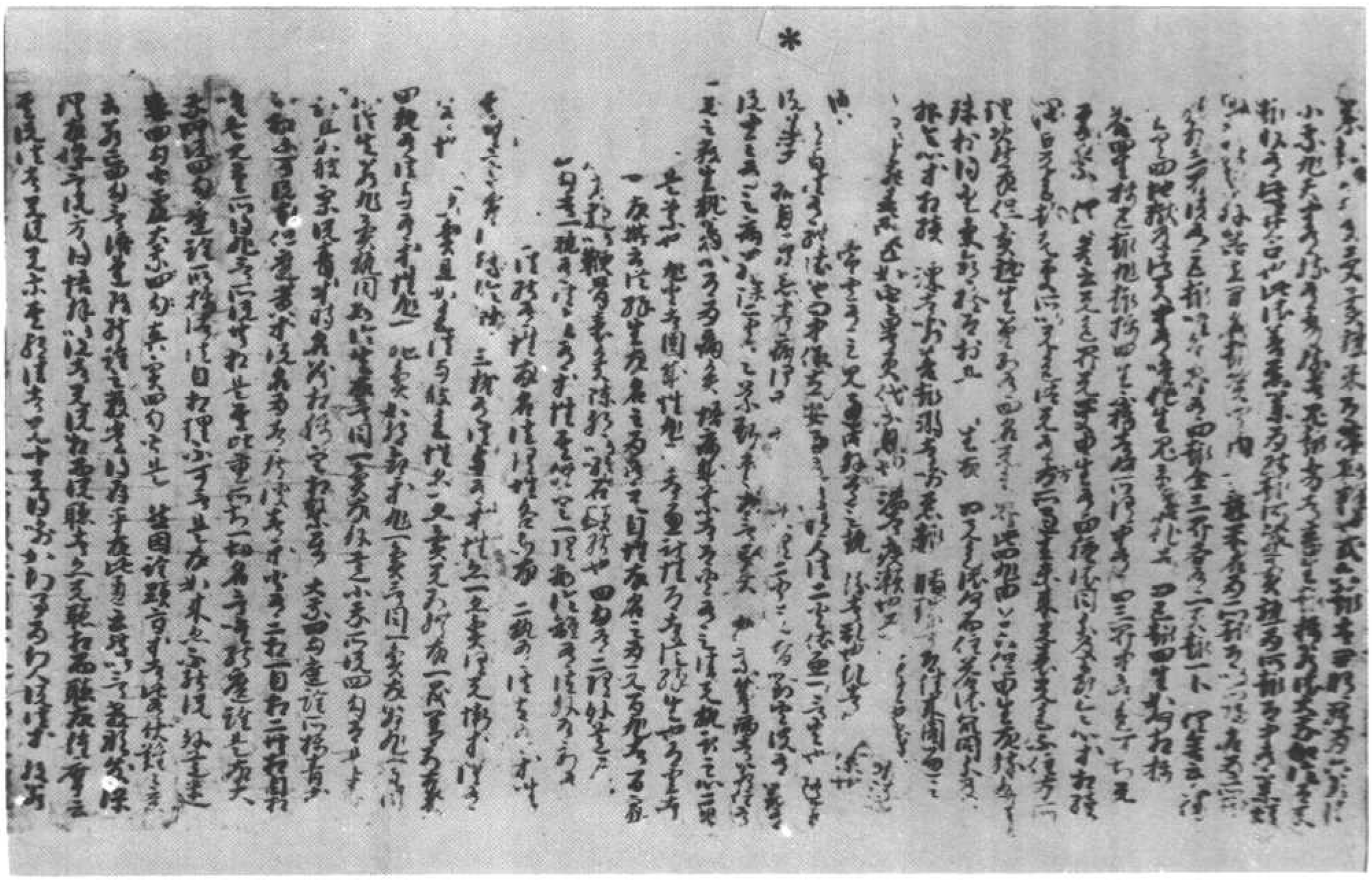
度脫說此諸已謂上皇十萬六千文教易授
地道設派立如是諸魔一時悉靡天尊隱之
與久即命侍者金童奏及魄之香以薰諸魔
又命太和上仙布散生氣又命六甲直使與
魔陰生之符又命主生道君呼魄召魄又命
易形道君改魔之身如是良久諸魔穩息形
神變易精矣殊瑋心識淳熟具大慈悲征登
道分道眼未來九万劫事此皆神符之力使
之然也侍從天尊礼謝受生之恩踊躍歡喜
於是天尊錫諸魔等五德万衆入靈人之任
令其進備无上道法

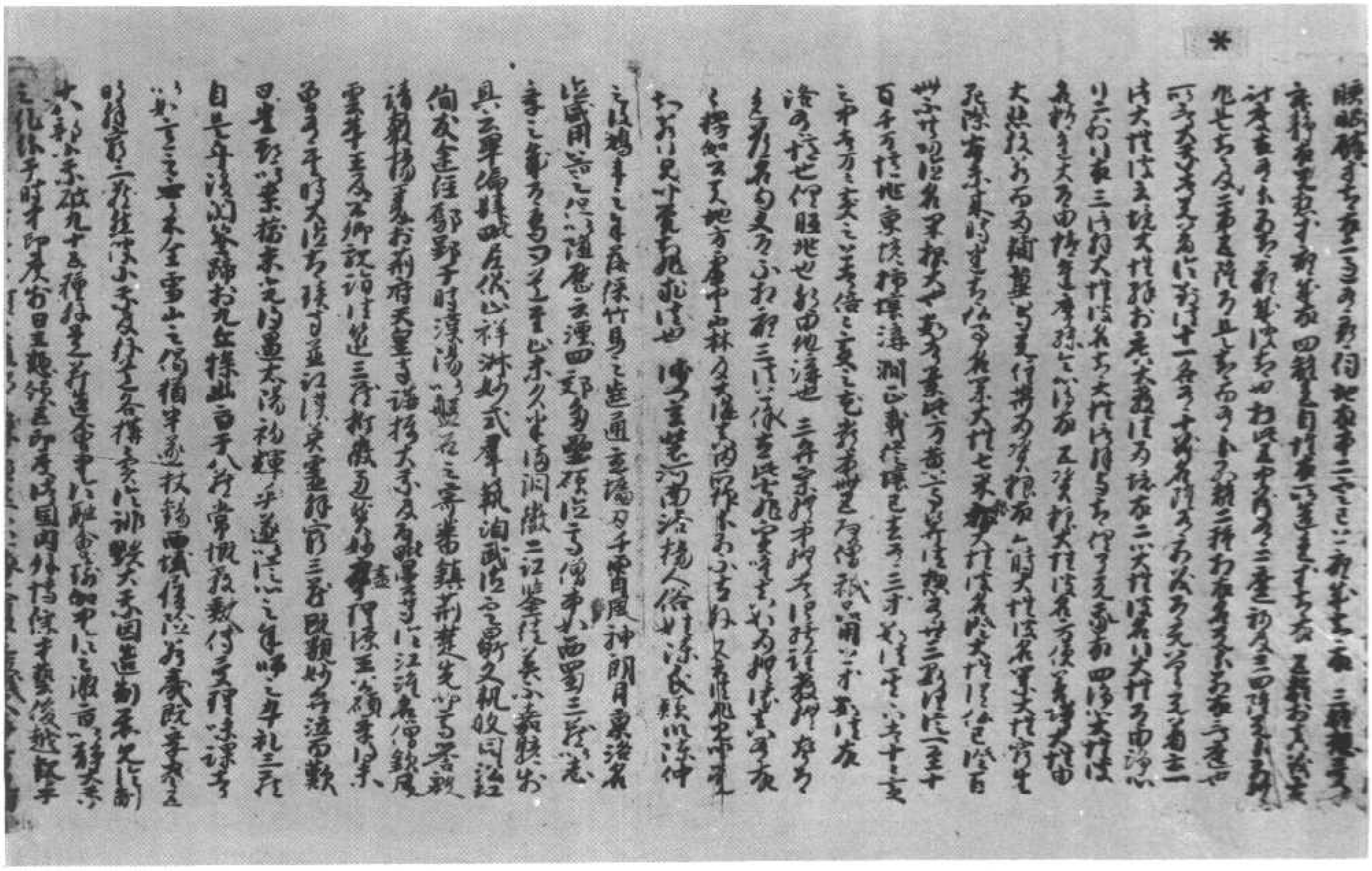
太上大道玉清經卷第二

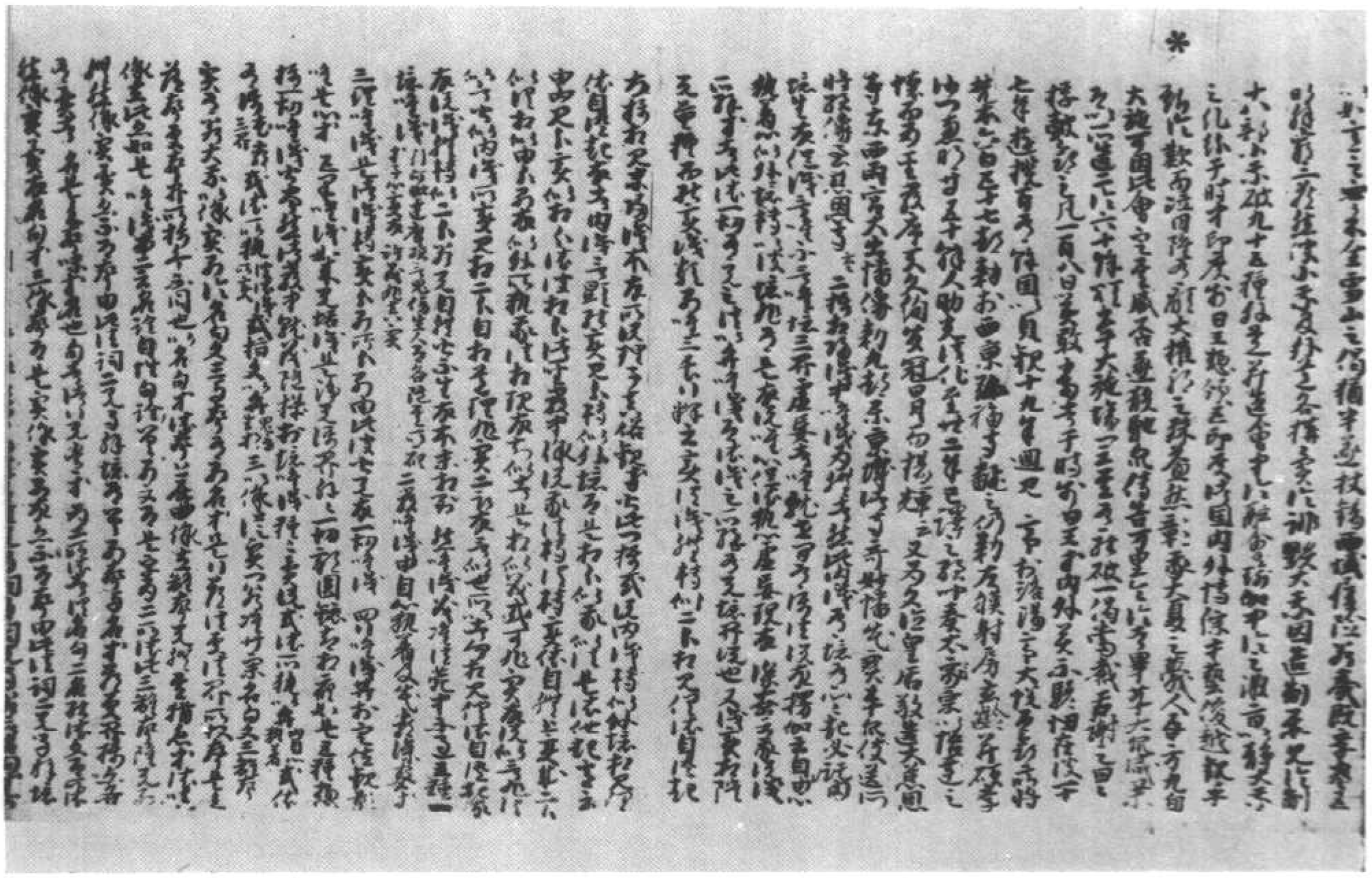
天寶十二載五月 日白鶴觀
奉為 皇帝敬寫

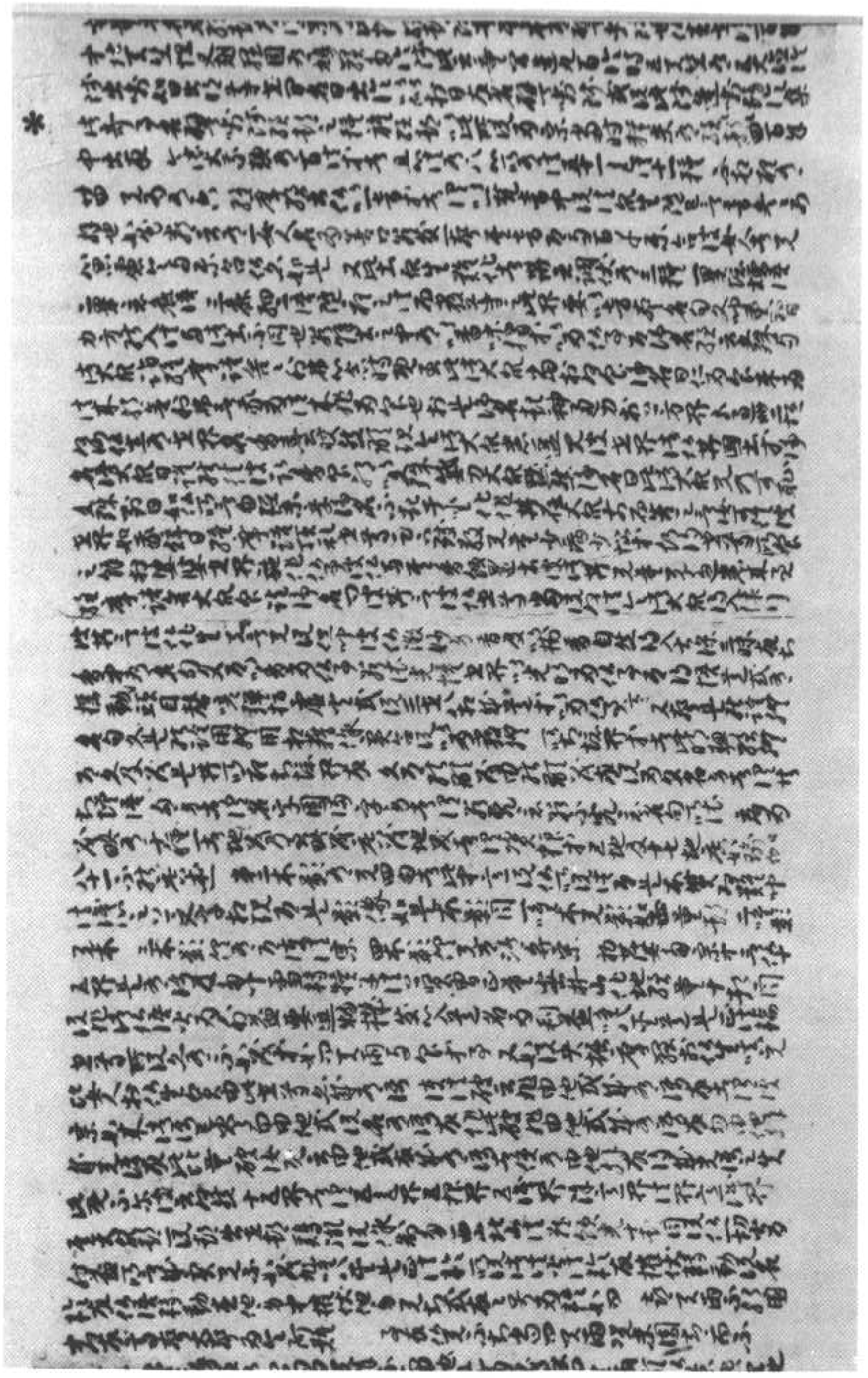


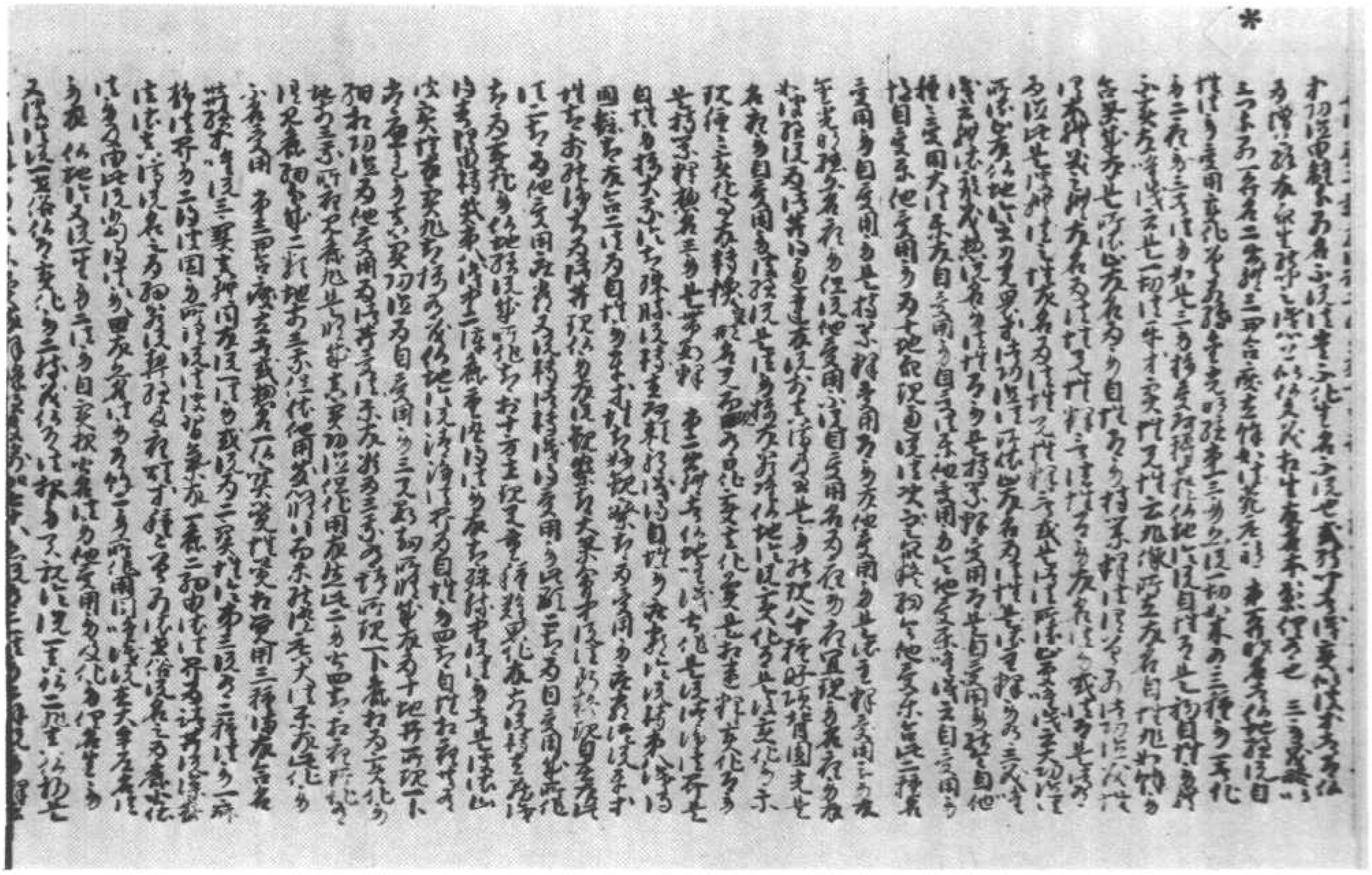
（巻上抄疏論法百）要纂法百　號八五二二伯

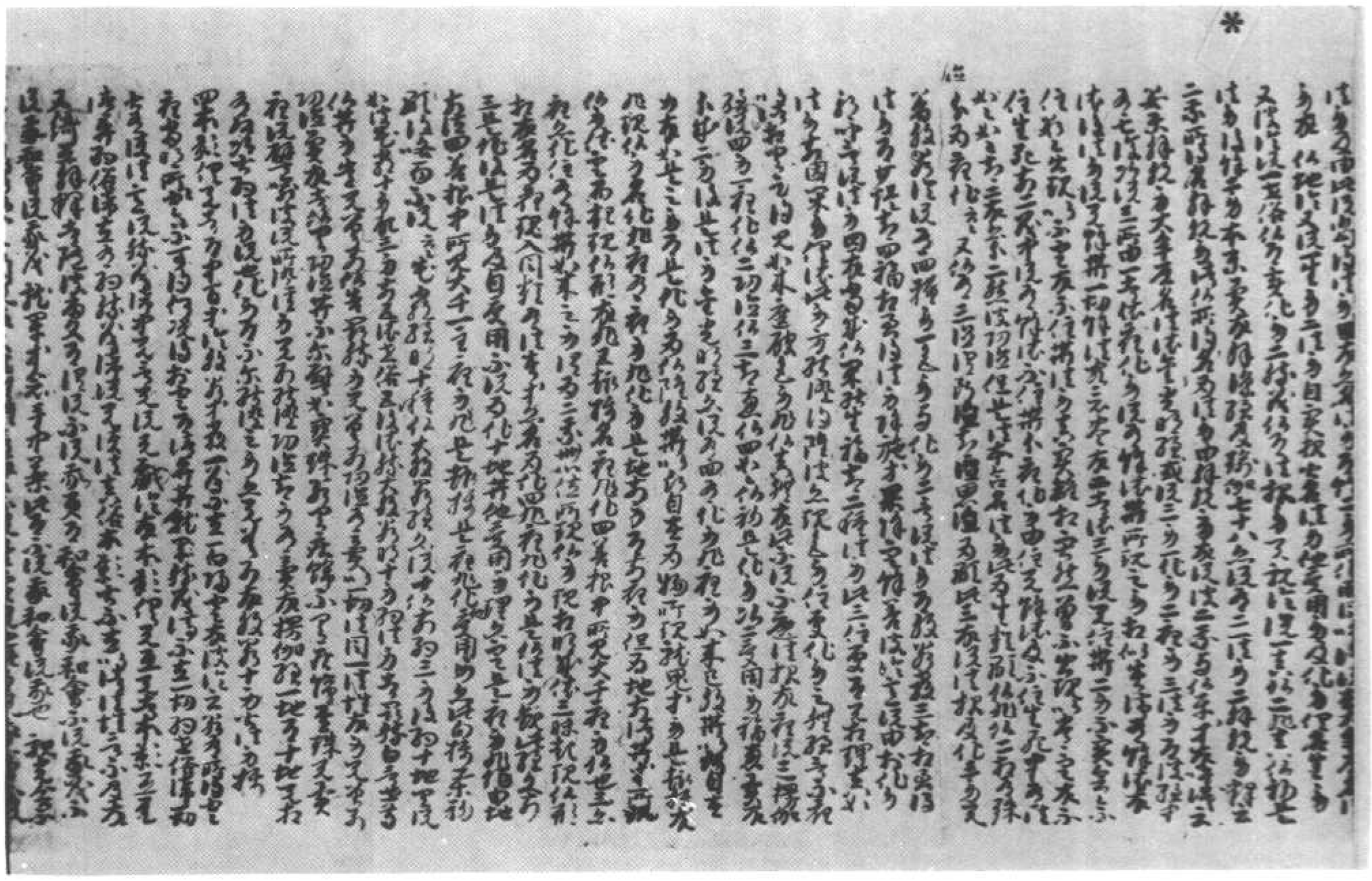


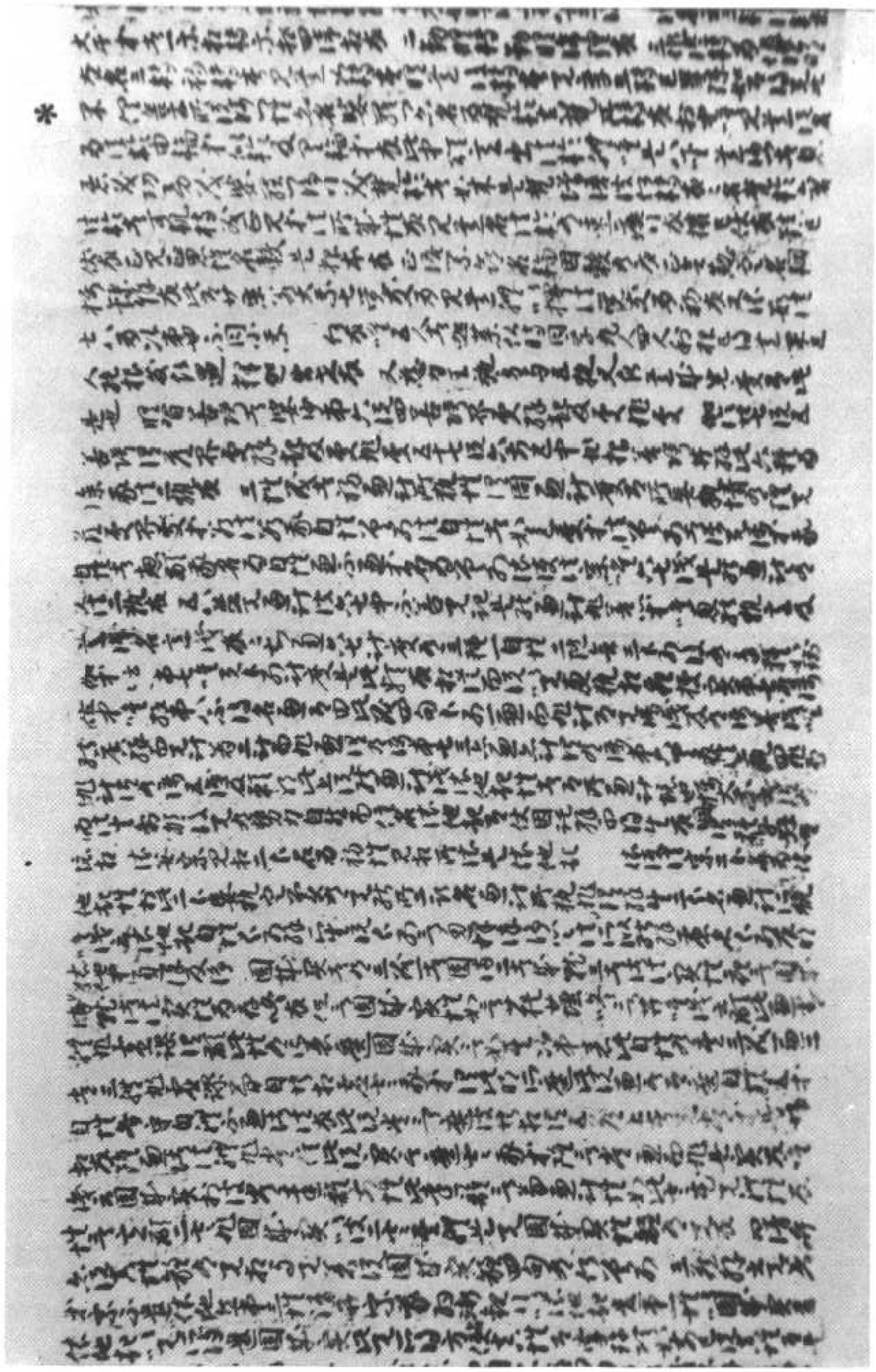


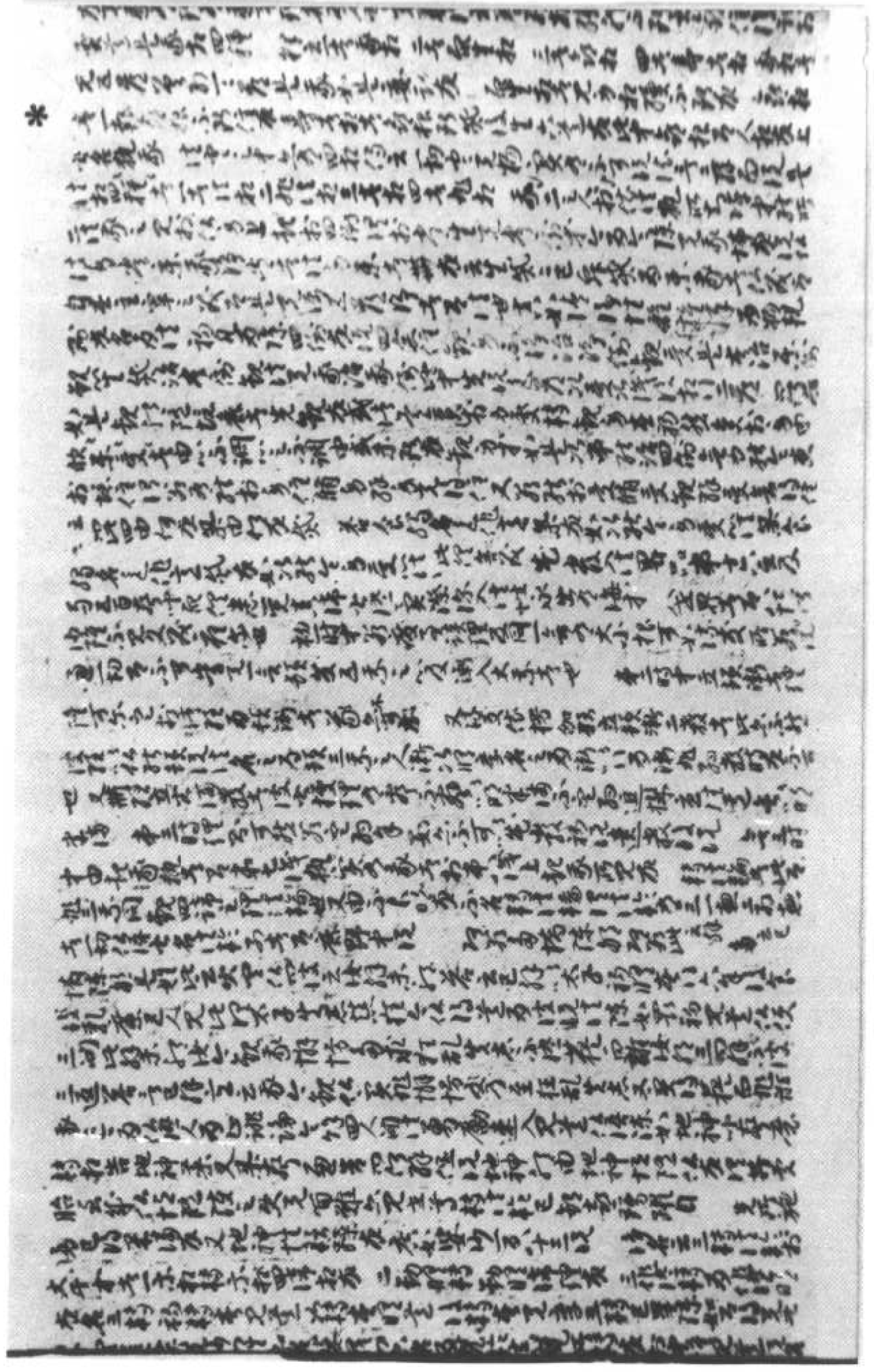


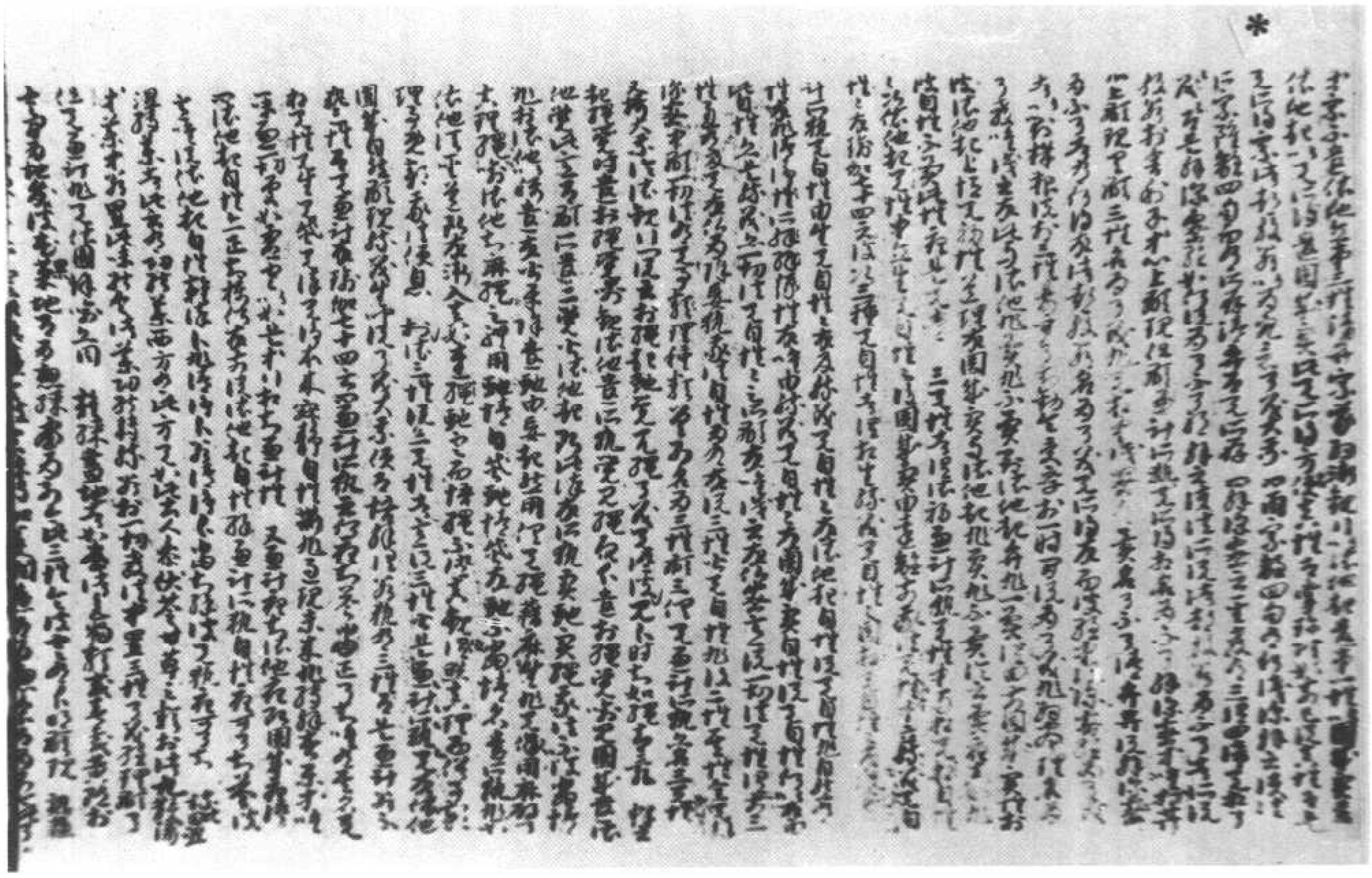


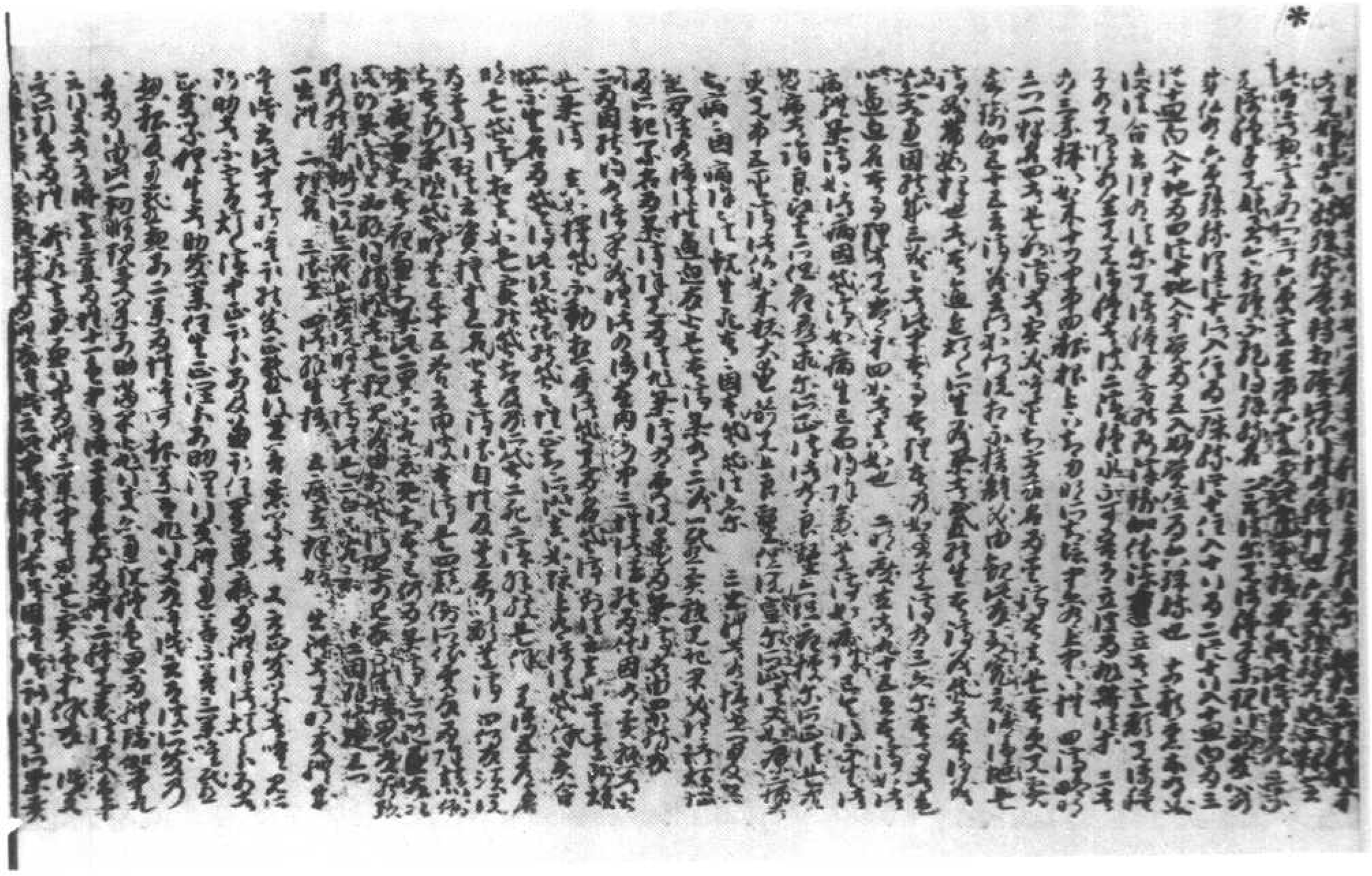


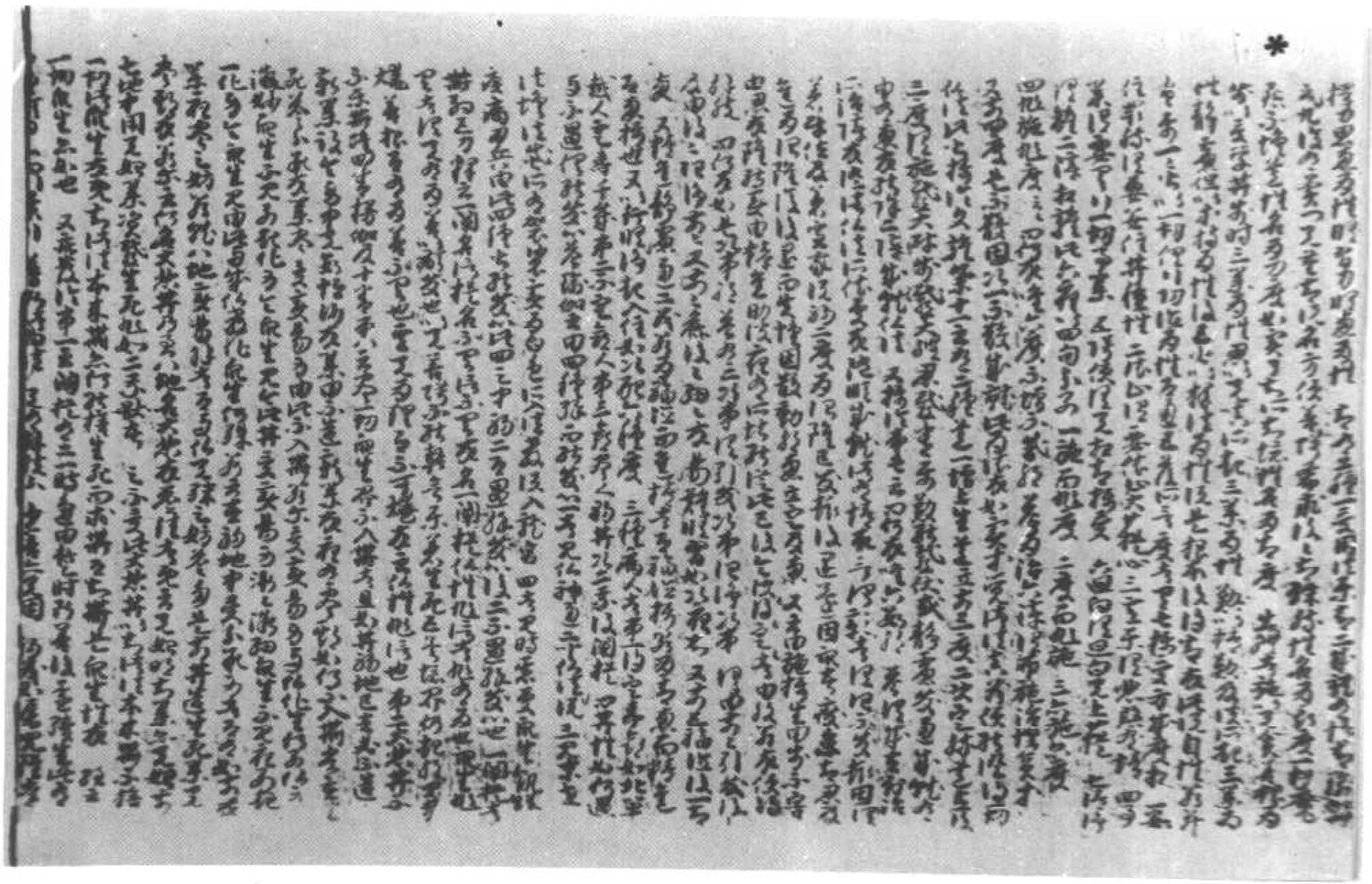


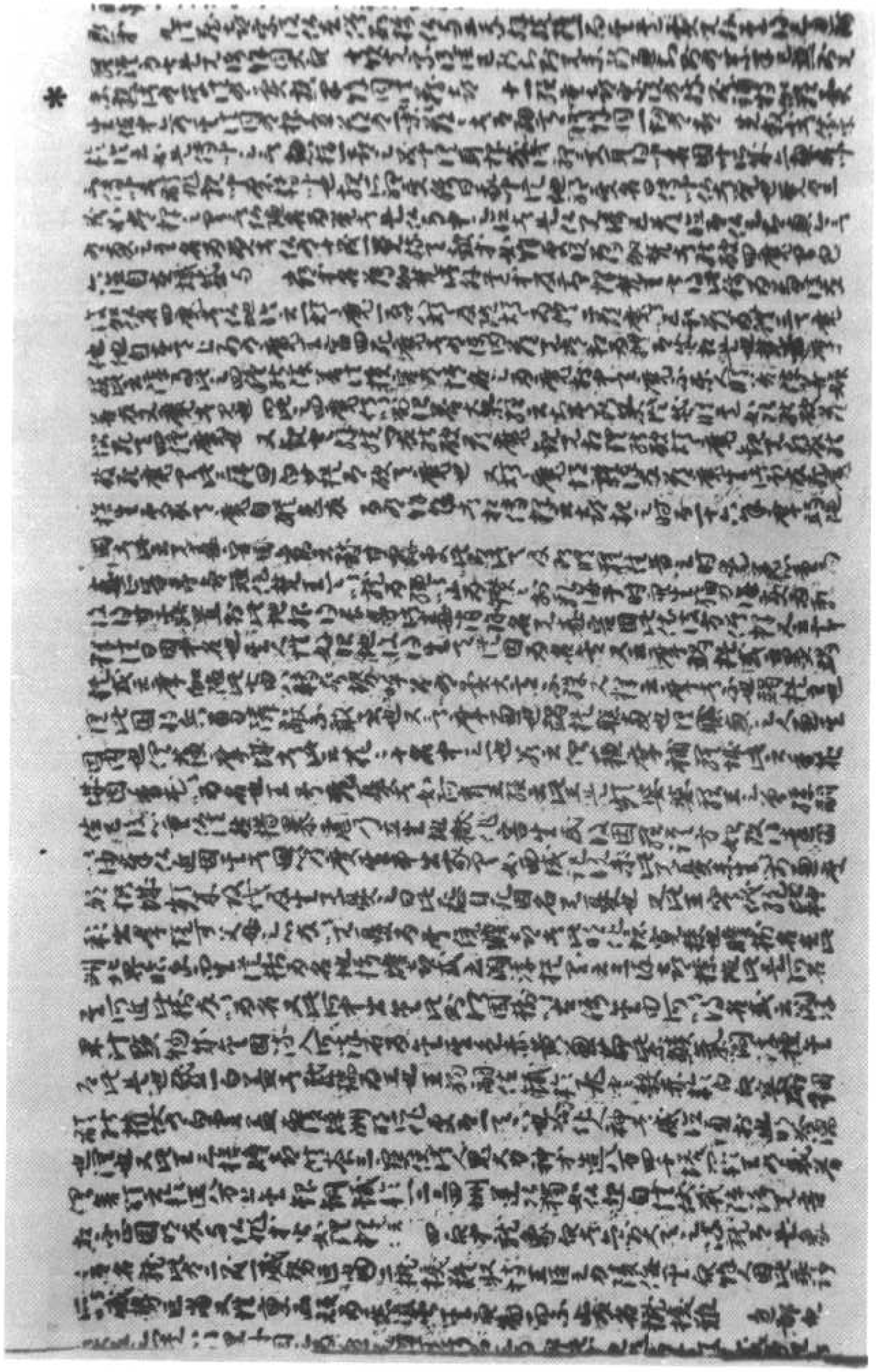


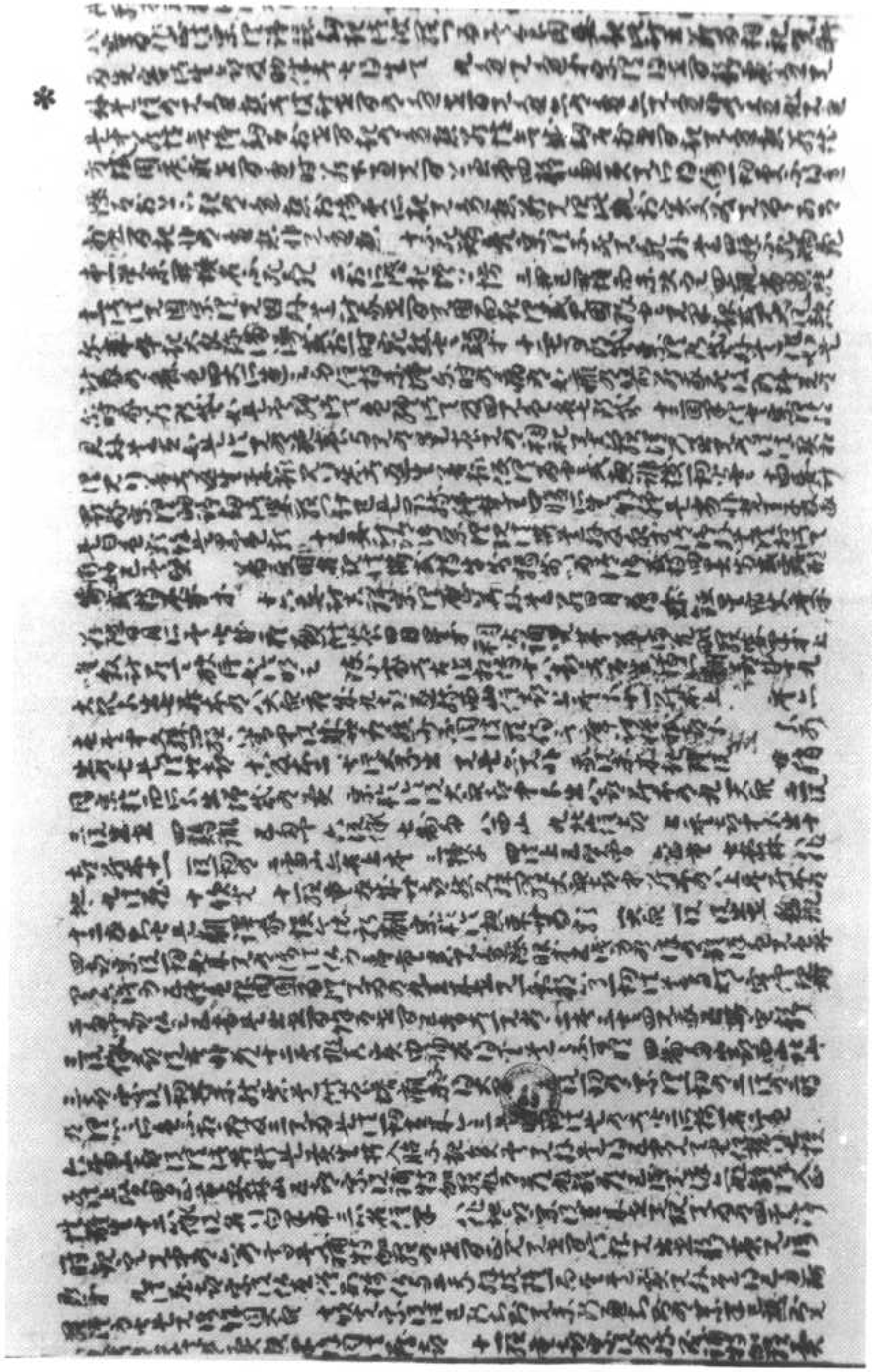


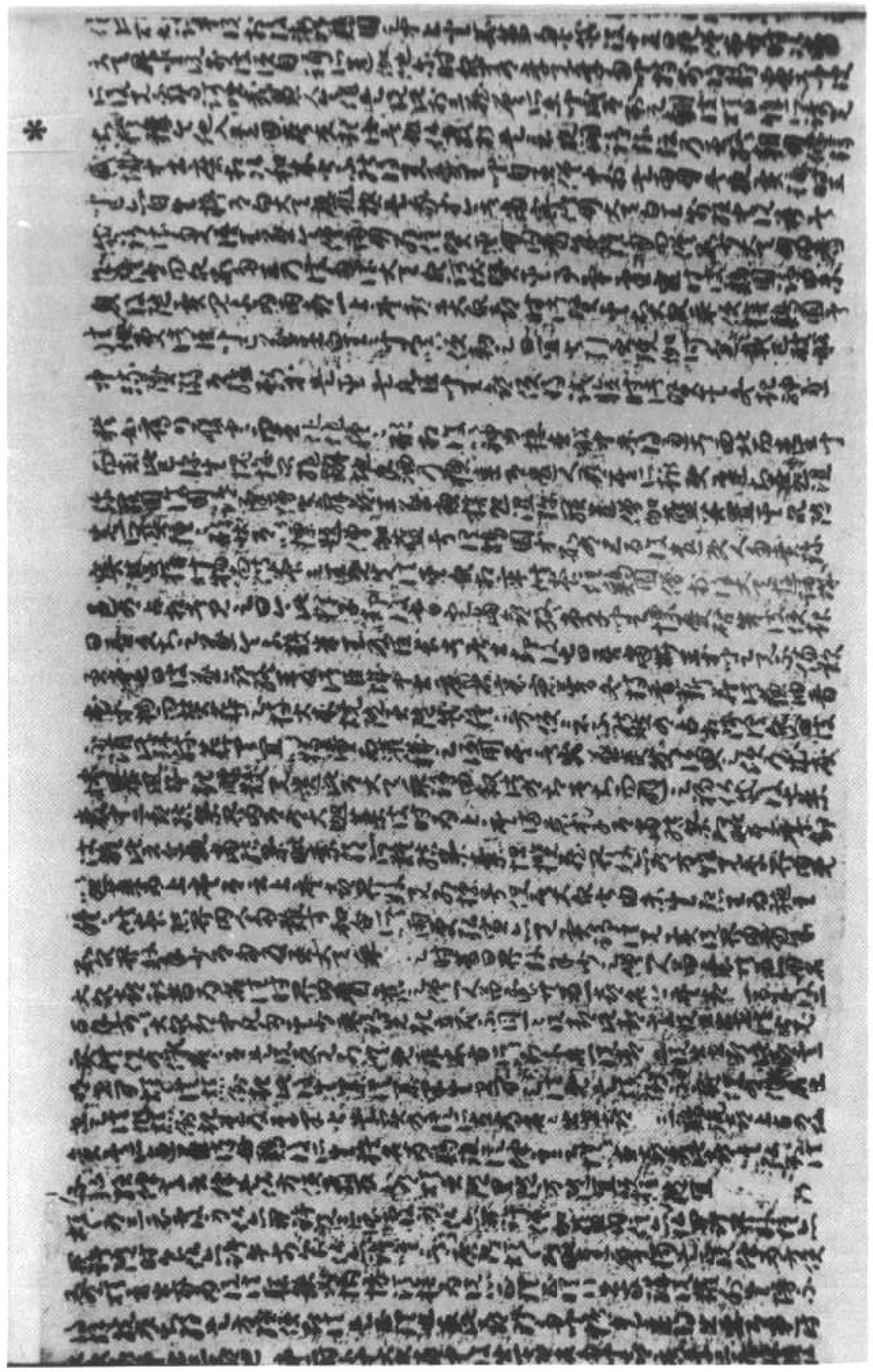


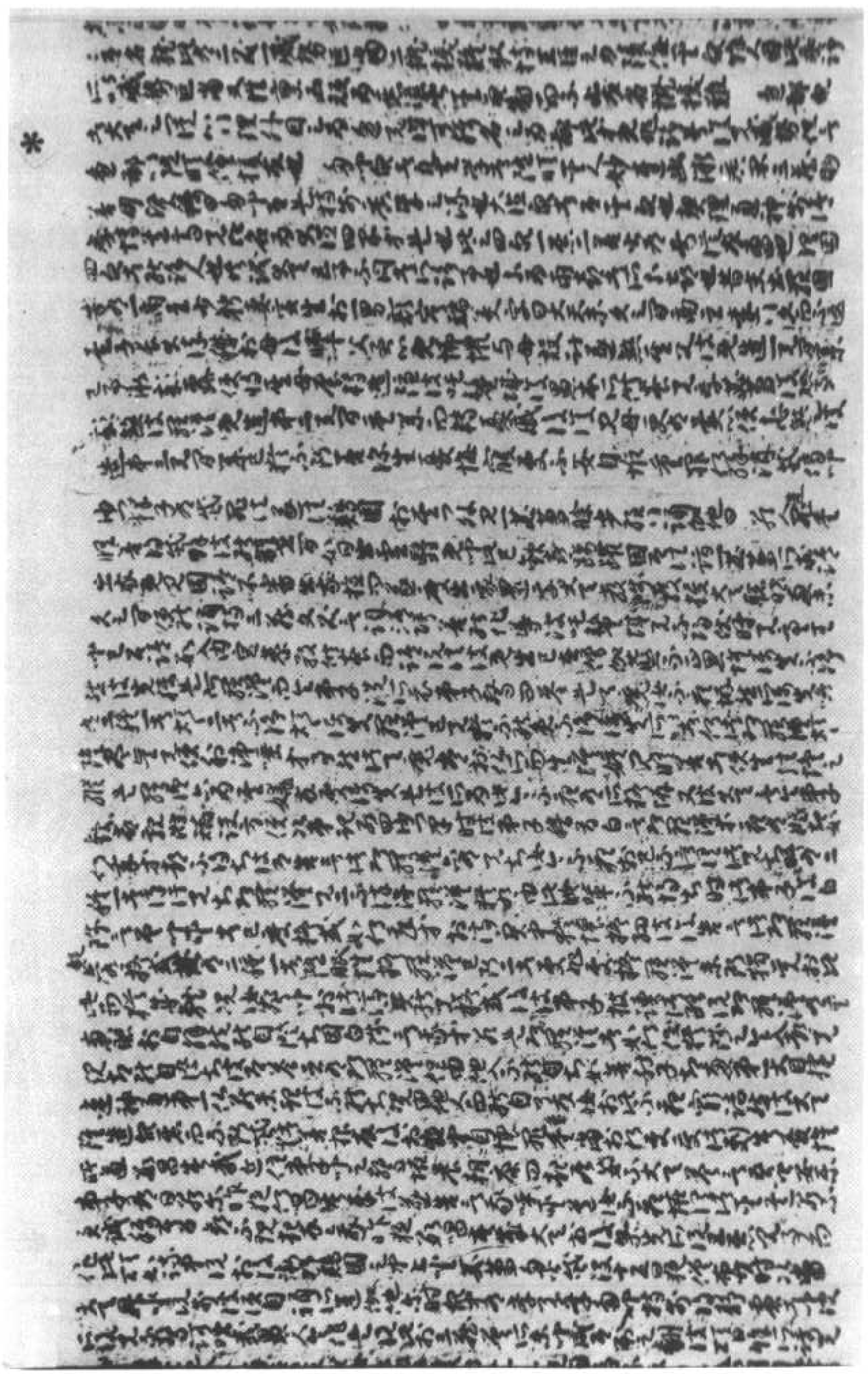


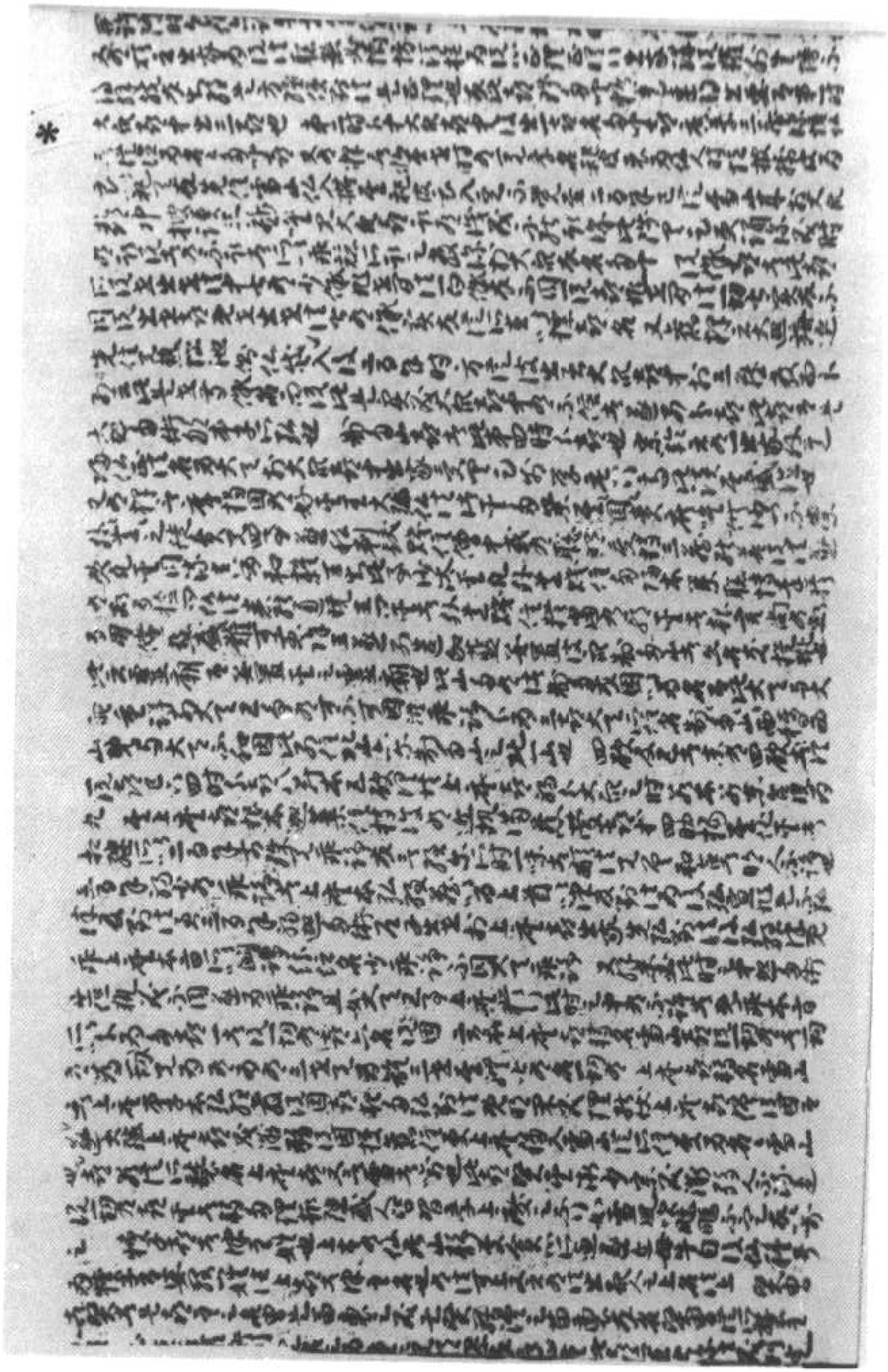


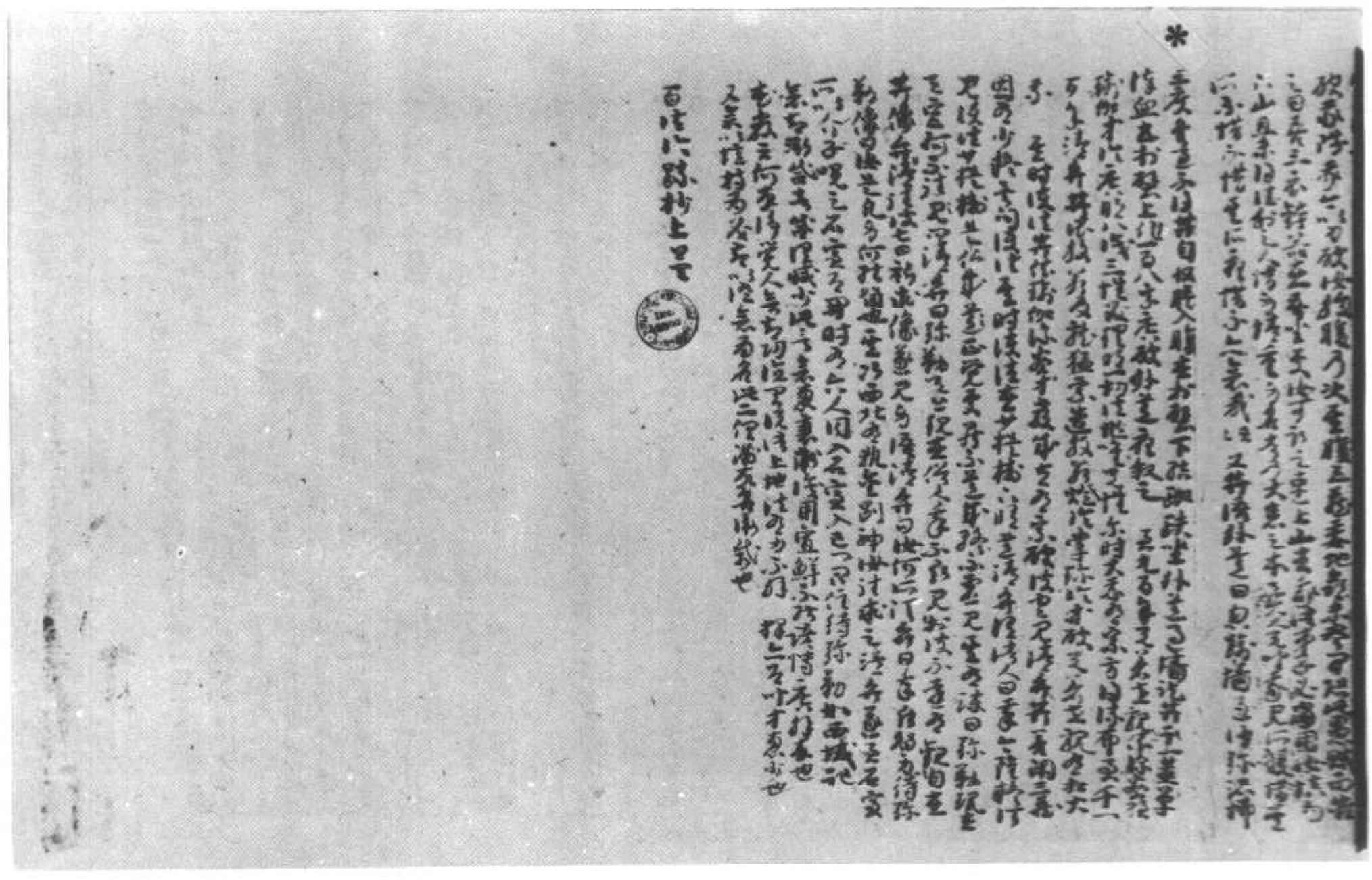


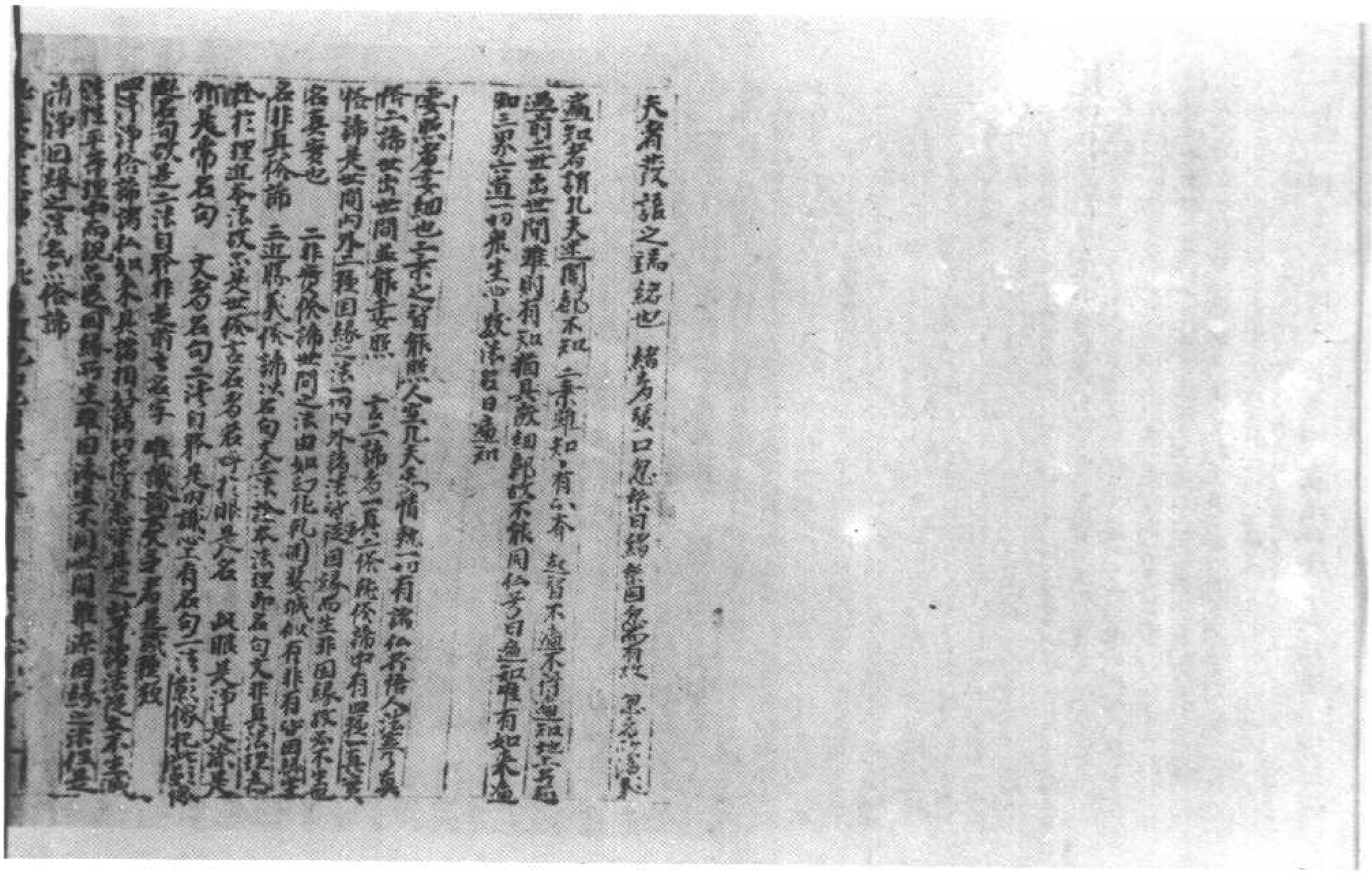




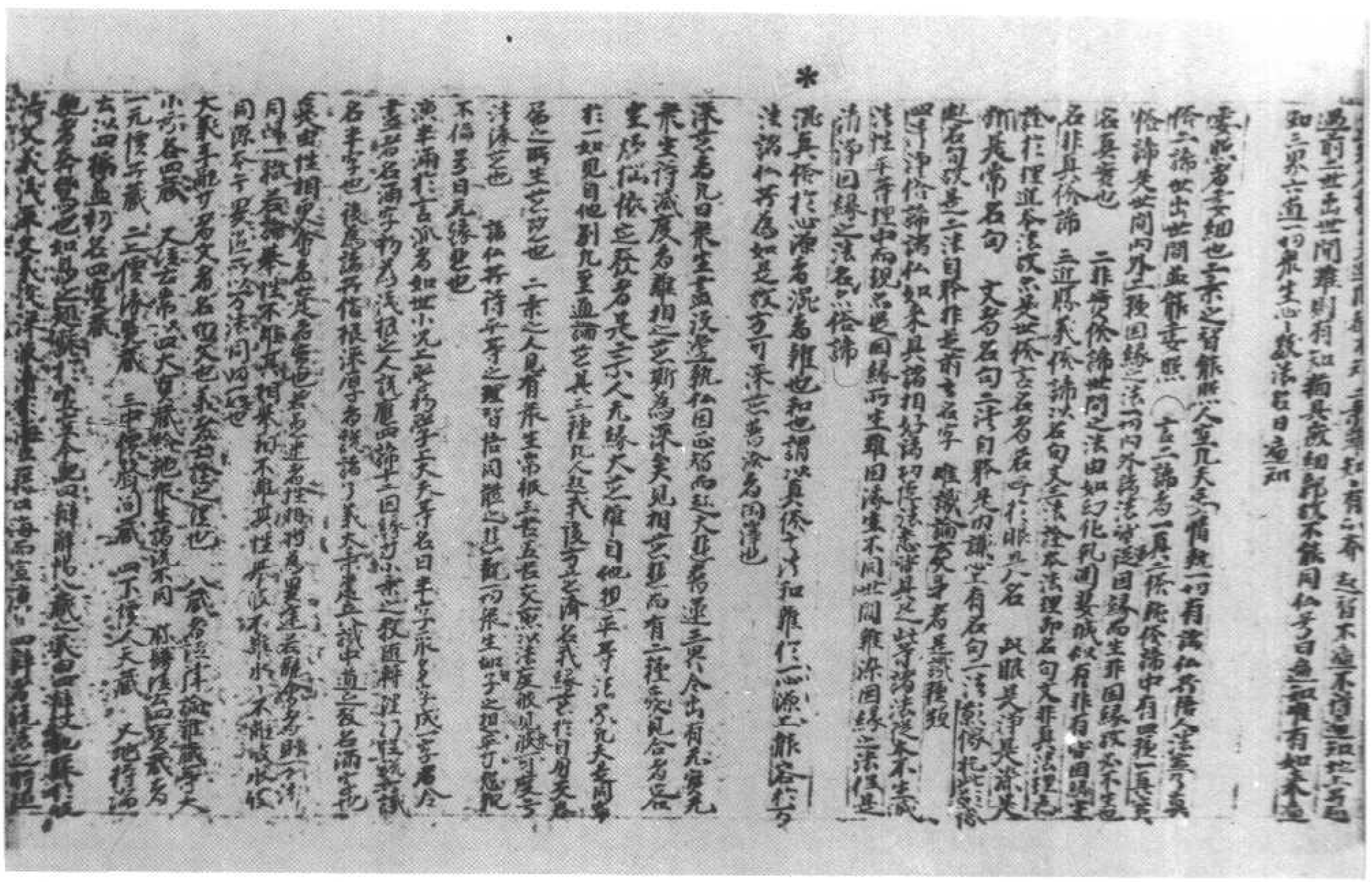


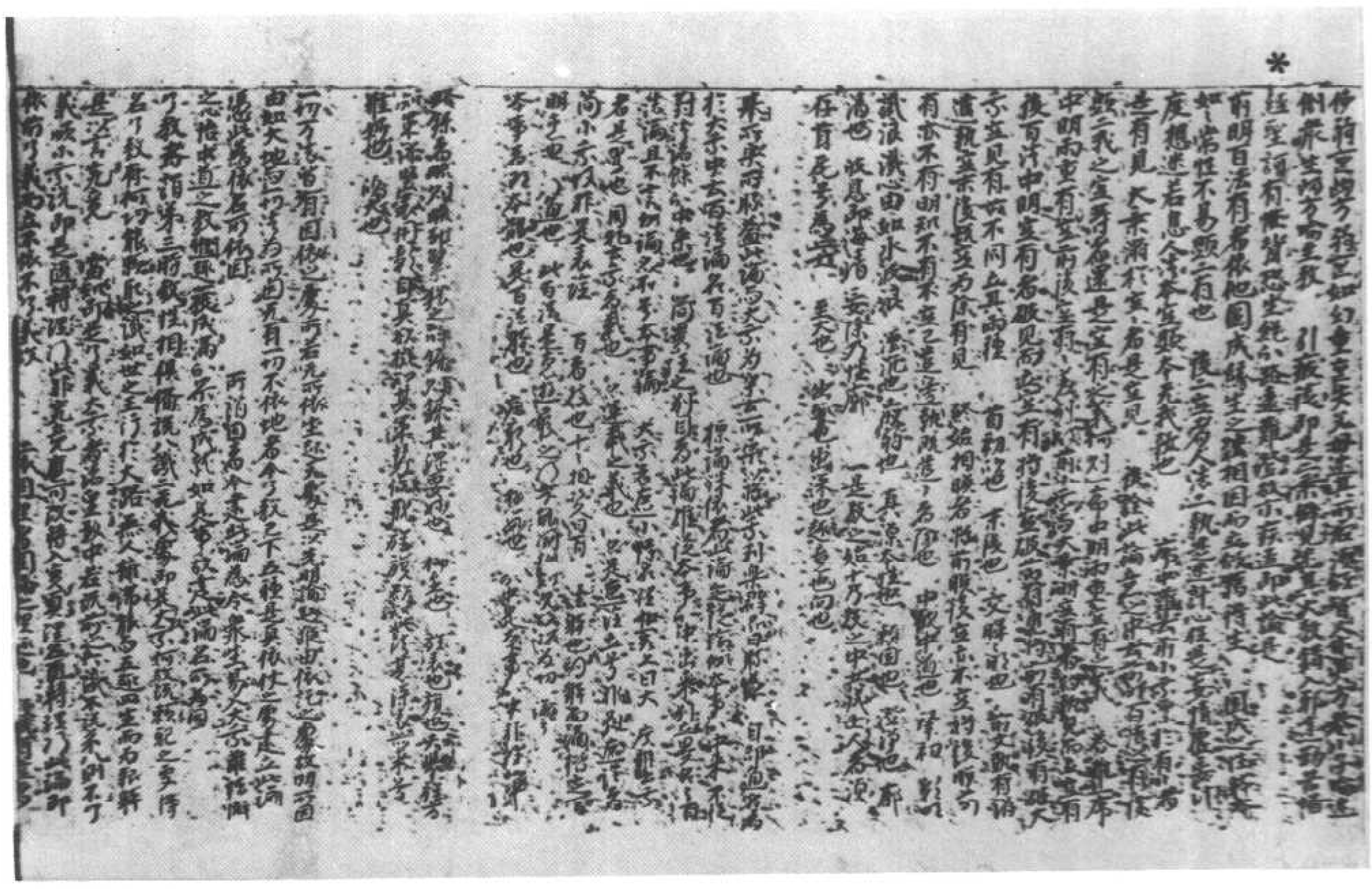


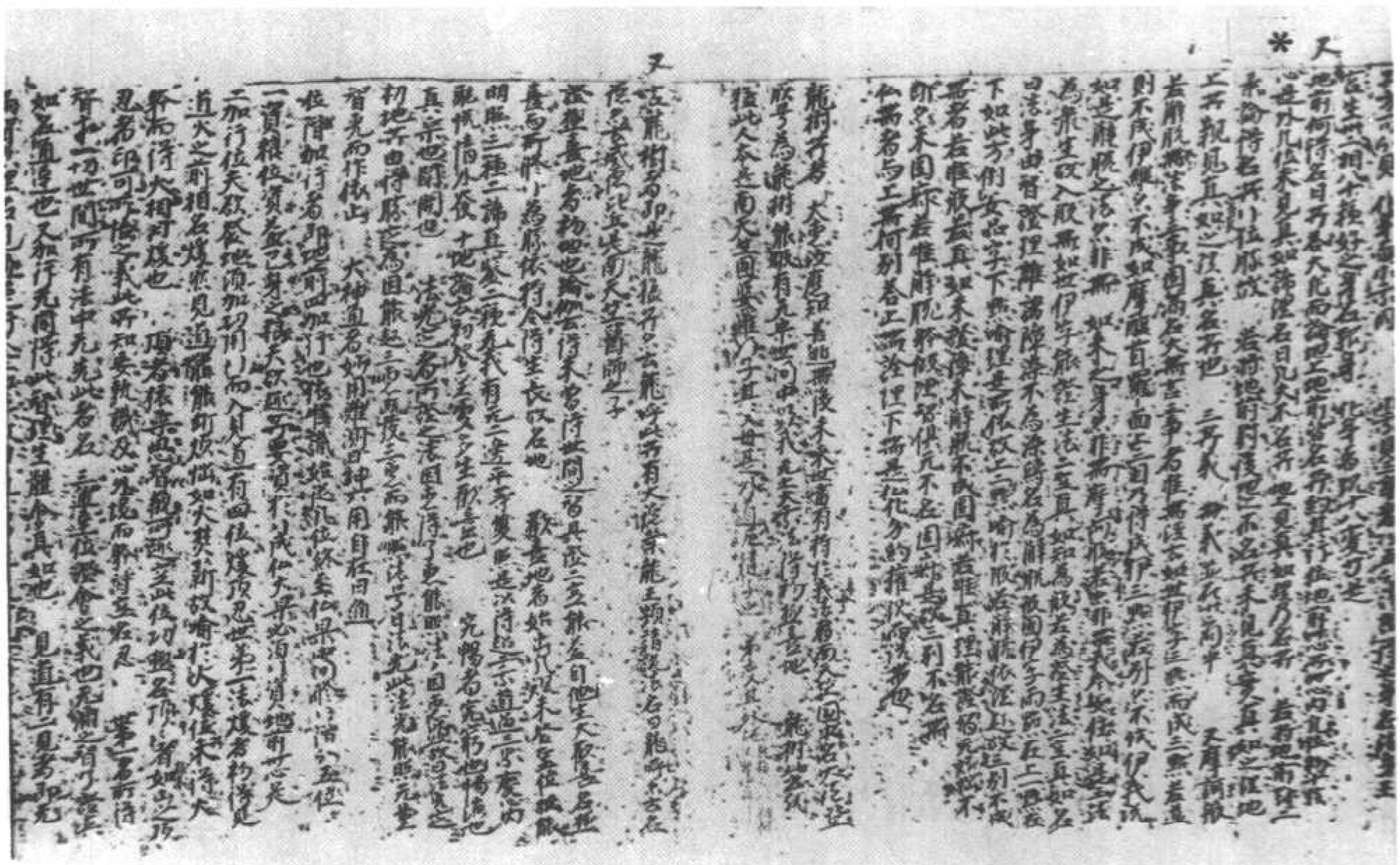


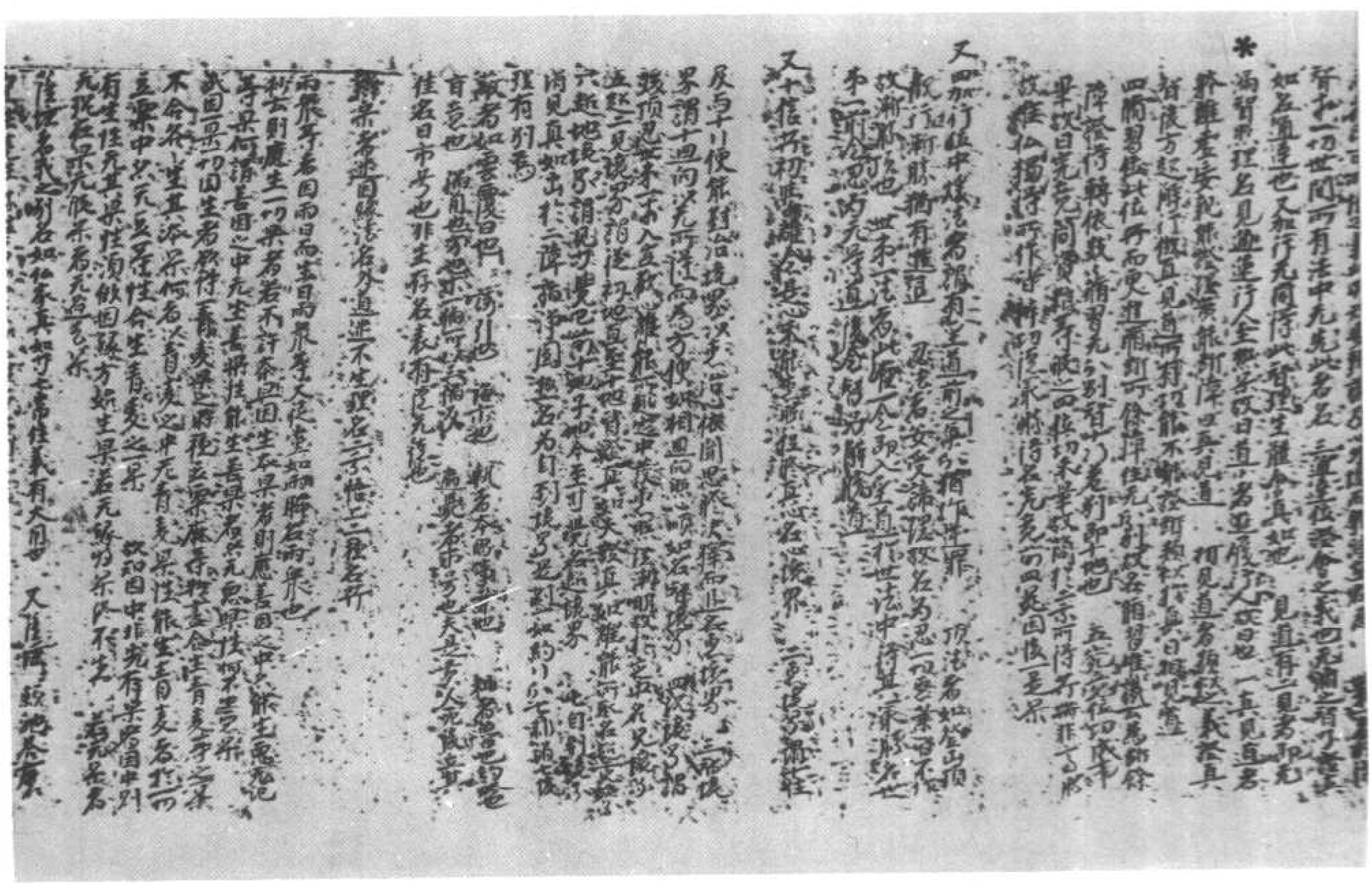


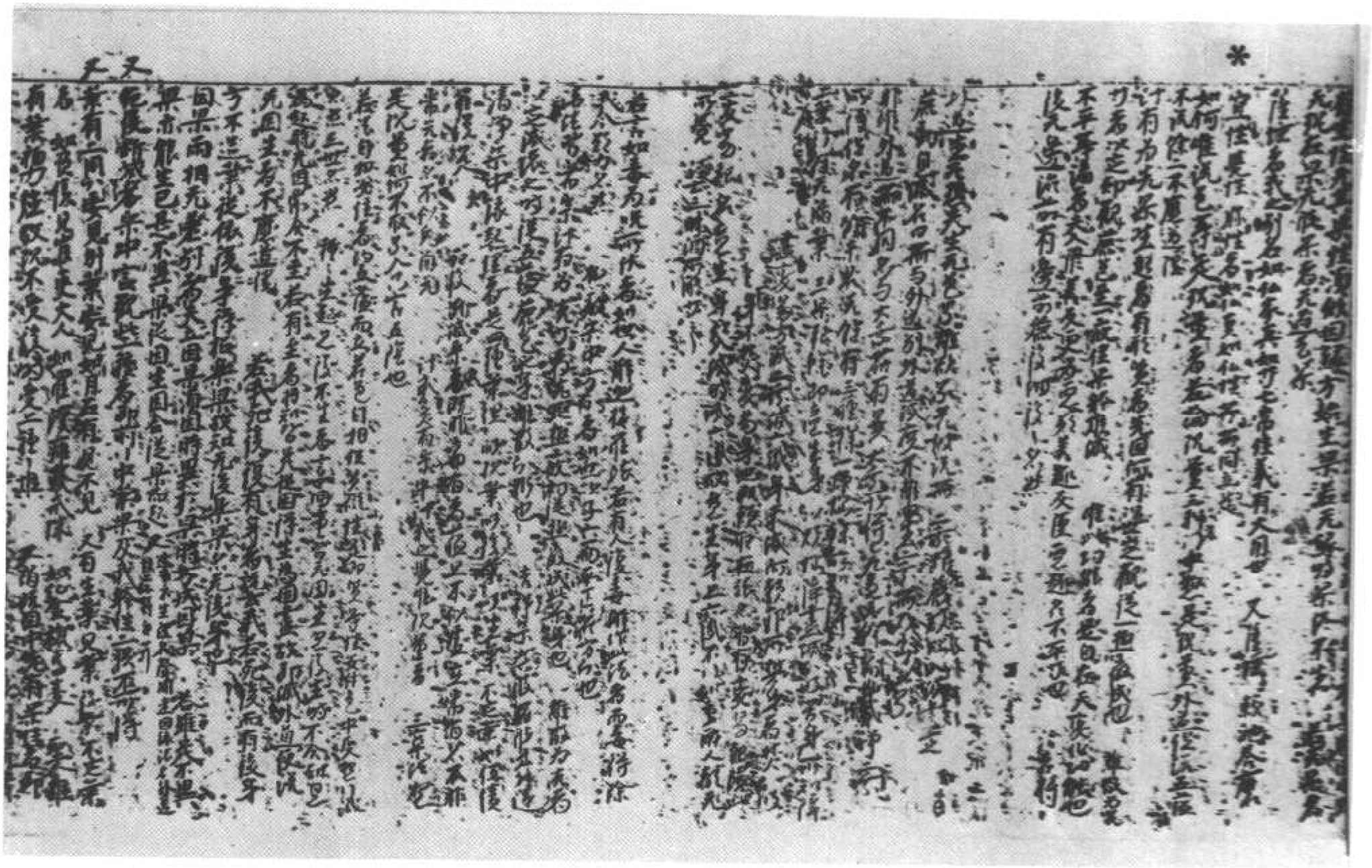
伯二二五八號　背　面　大乘百法明門論開宗義記

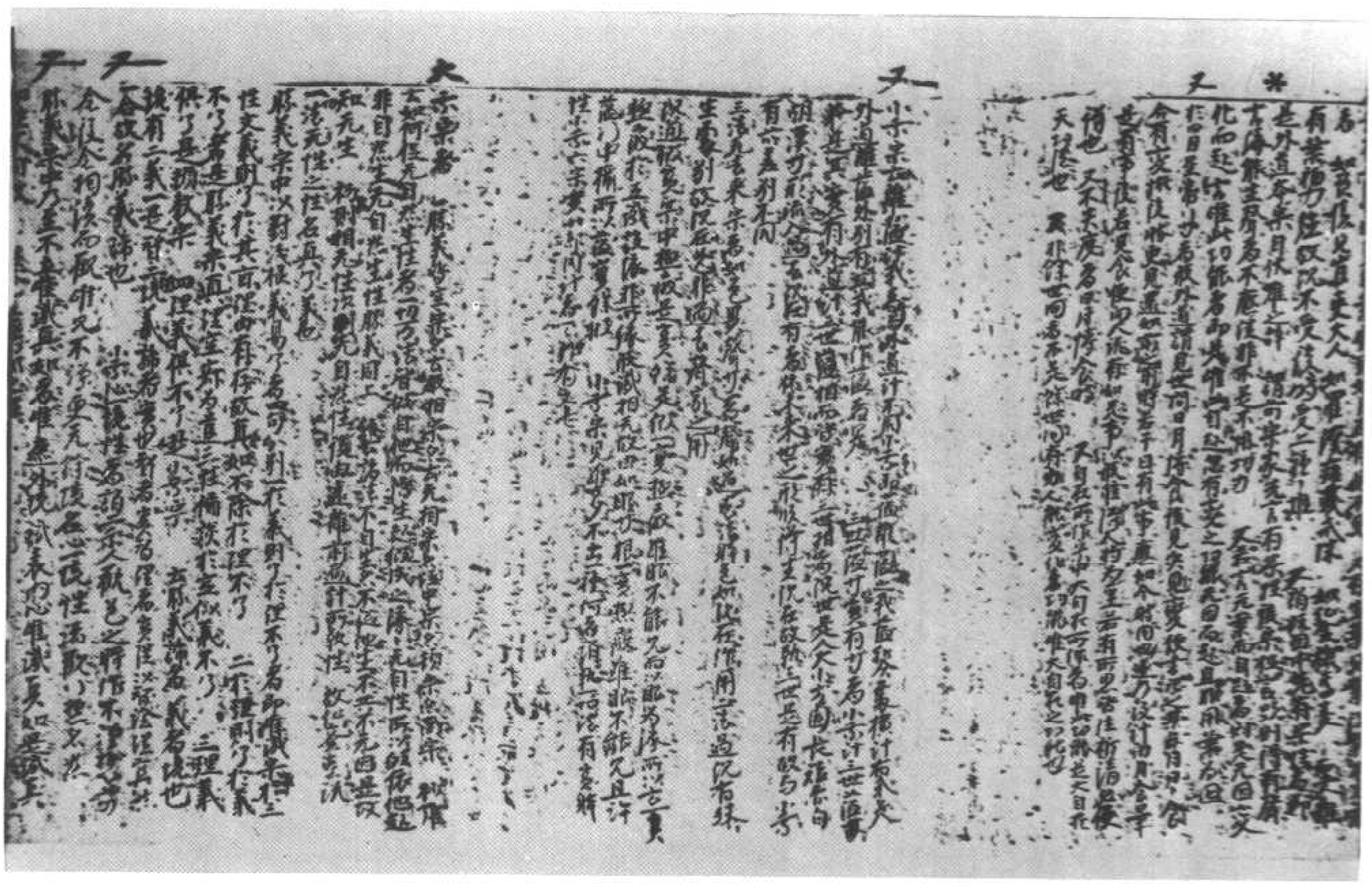


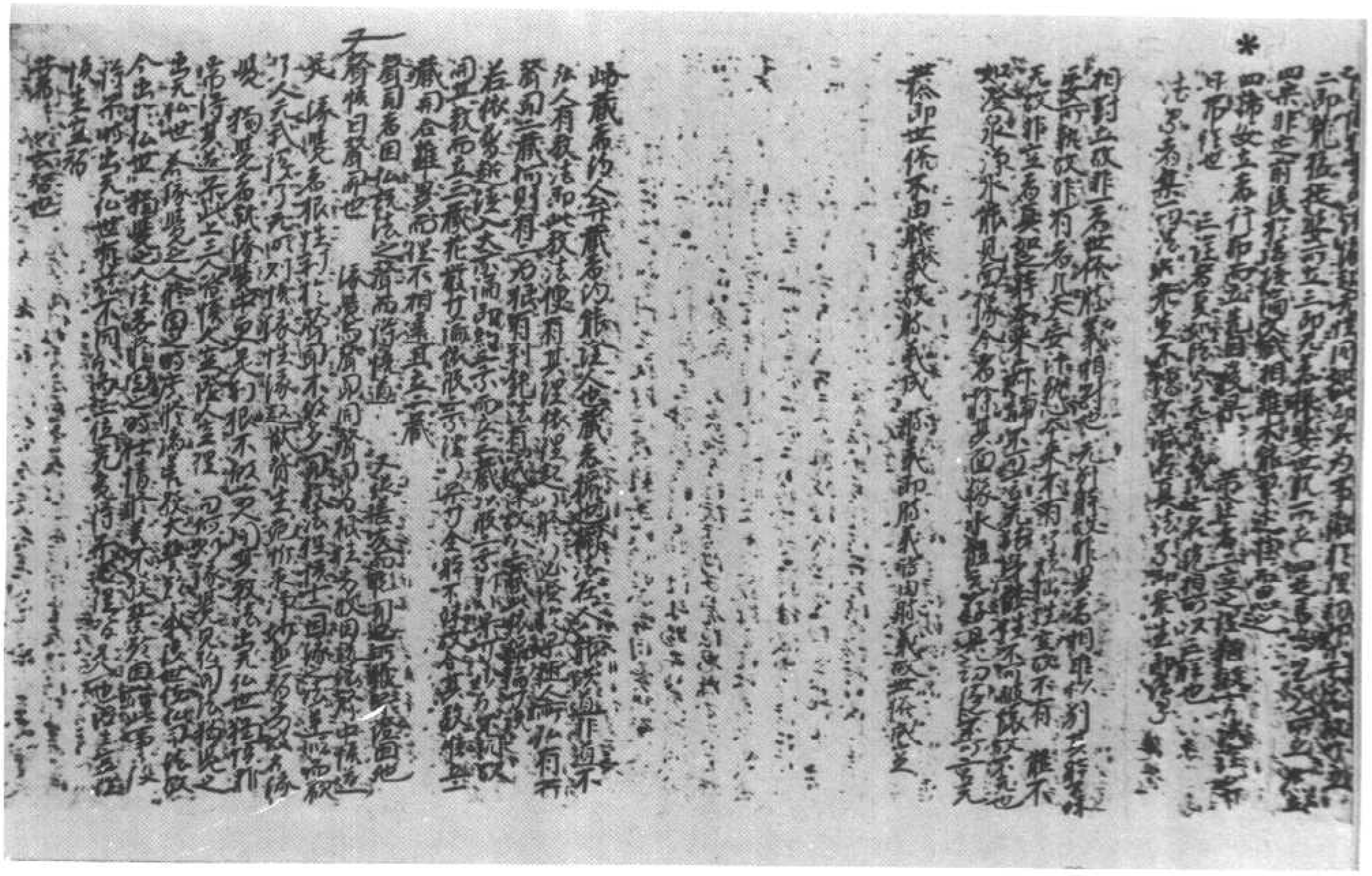


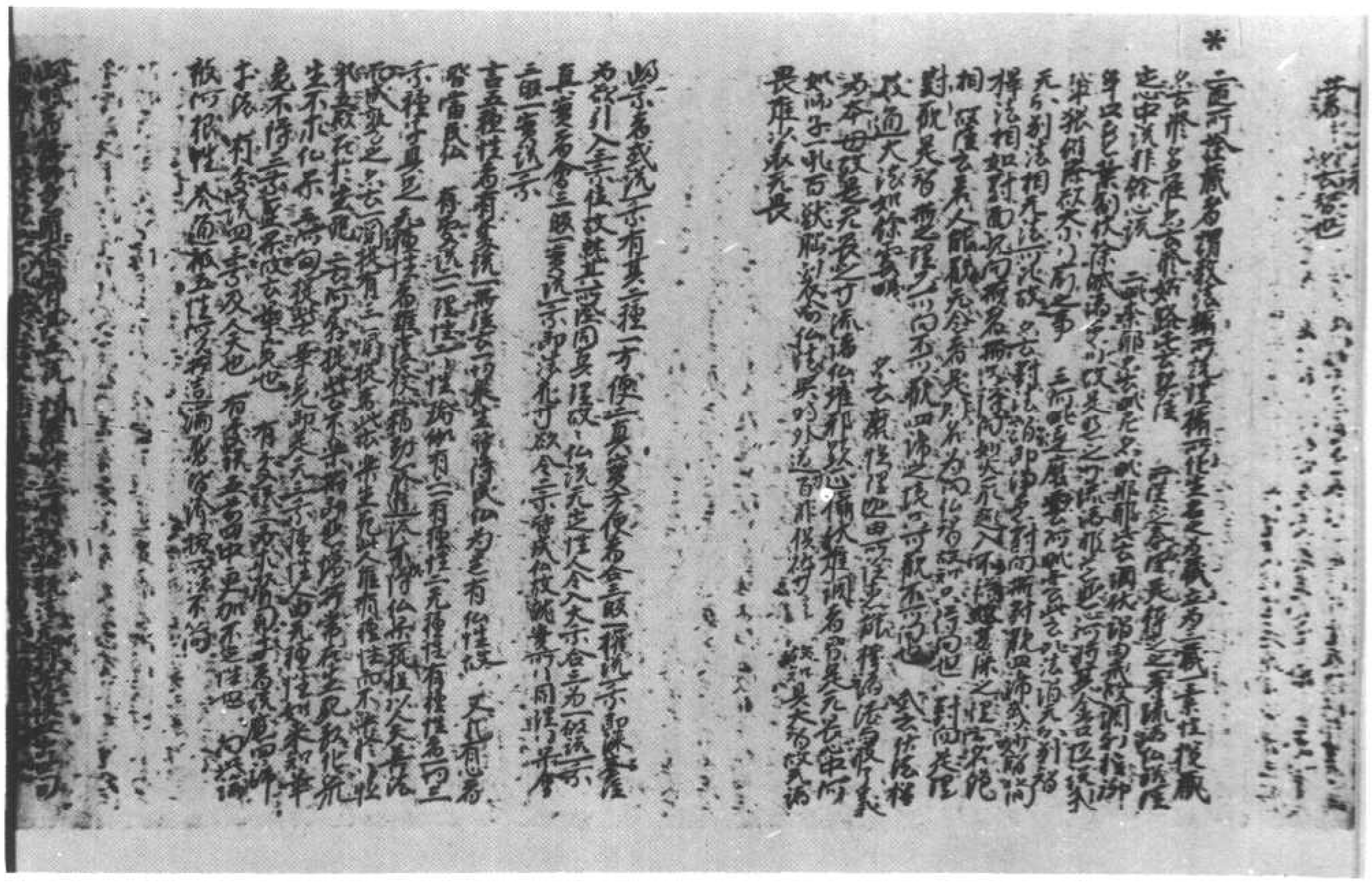


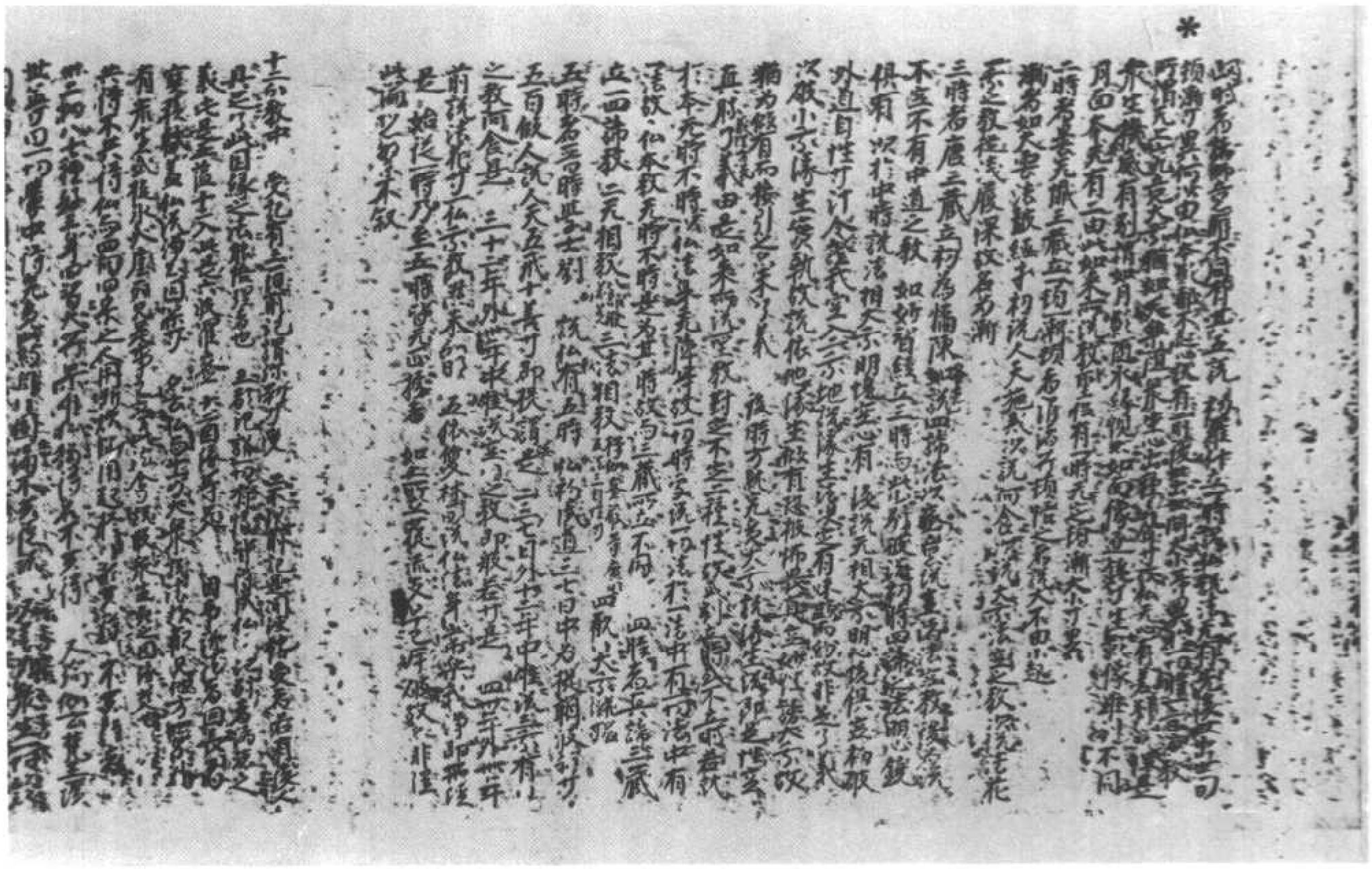


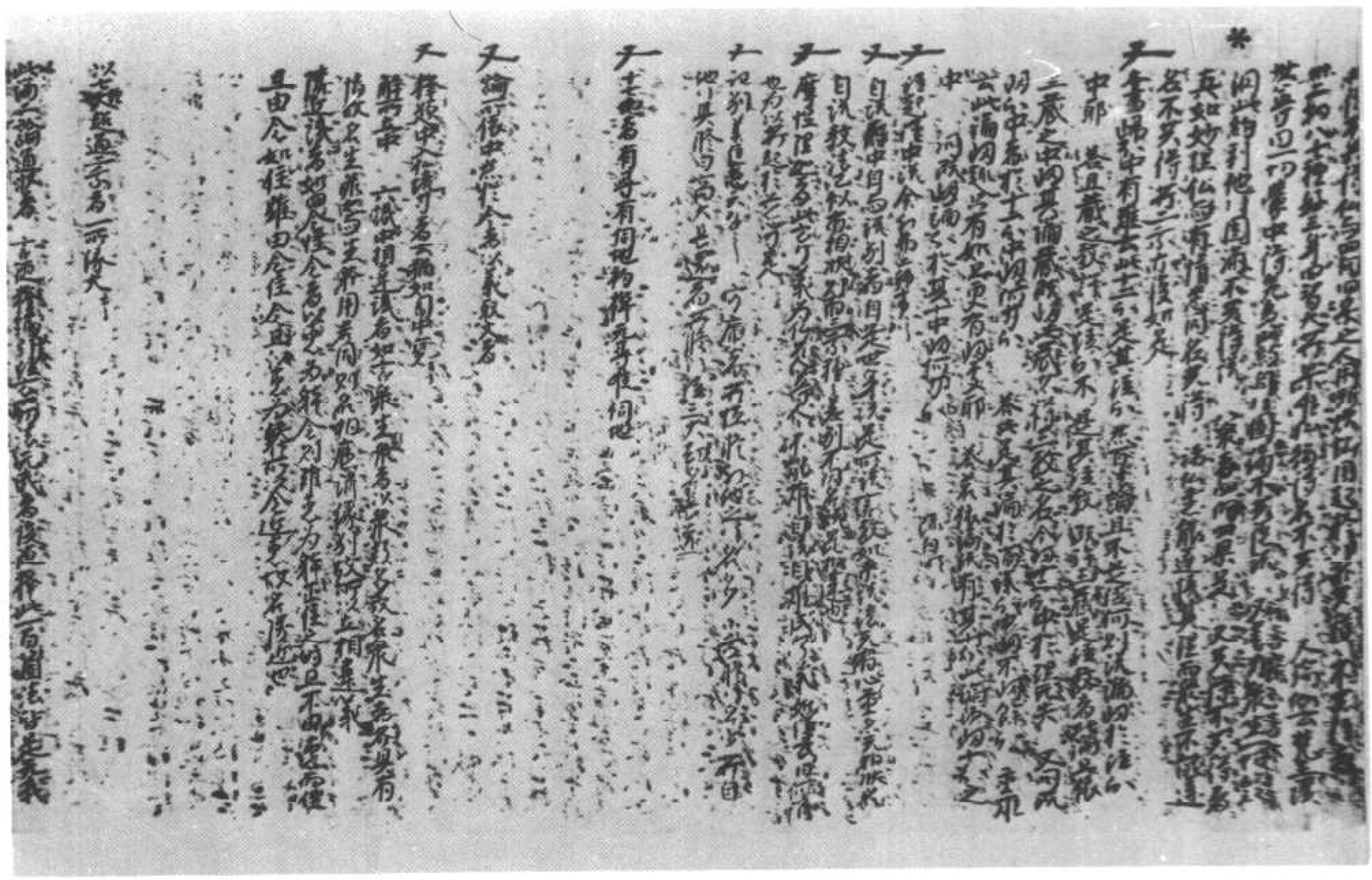


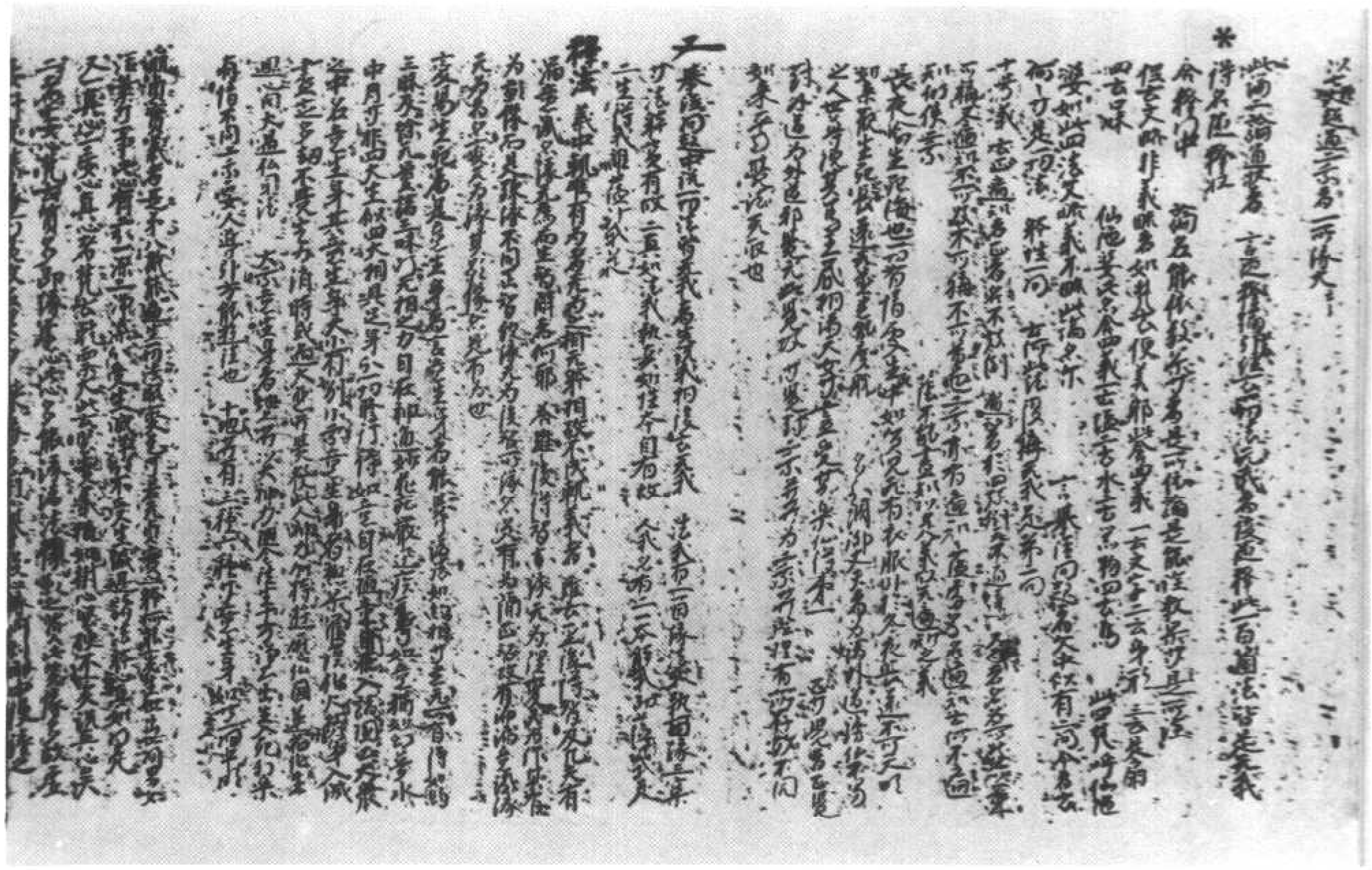


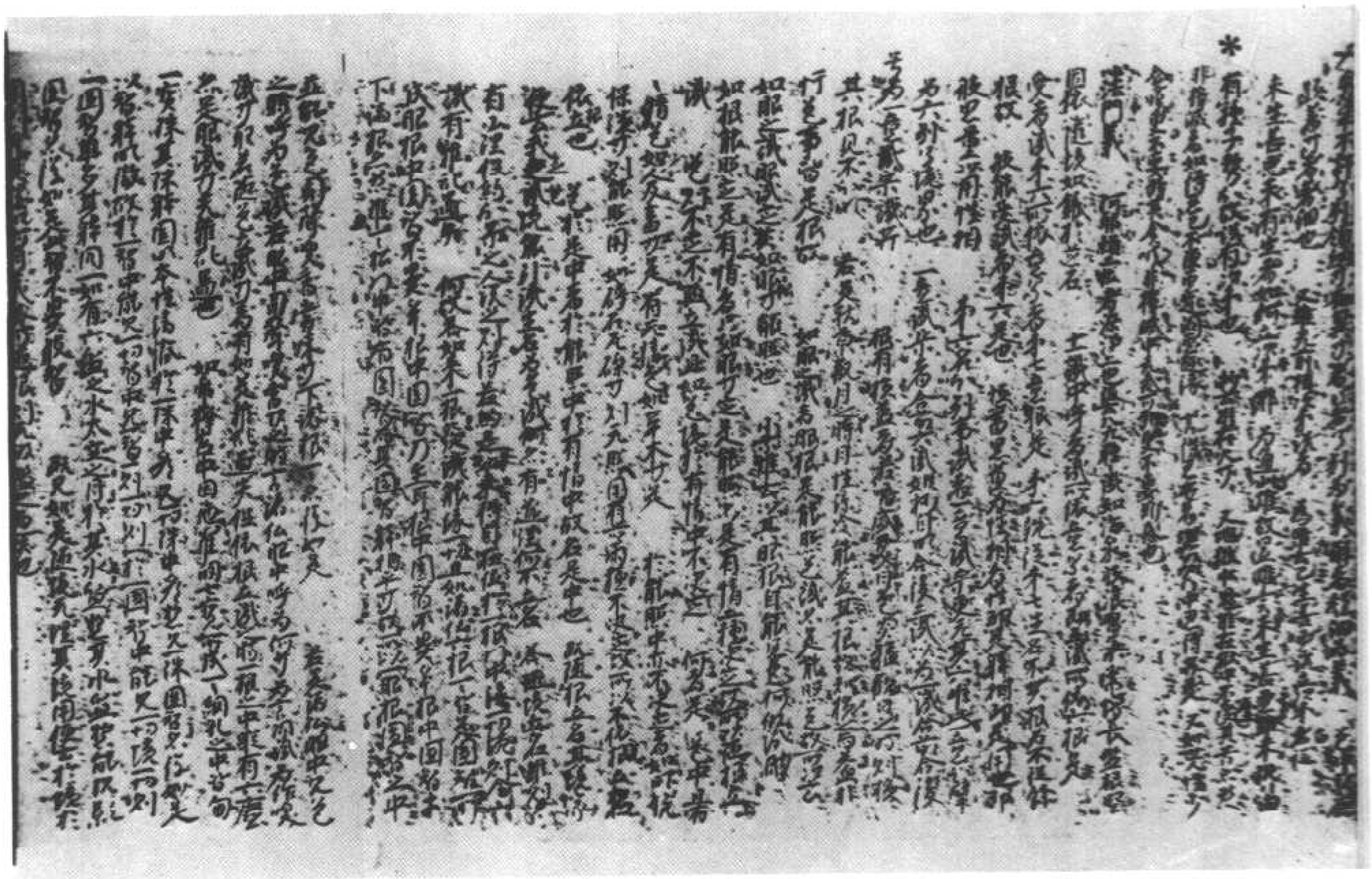


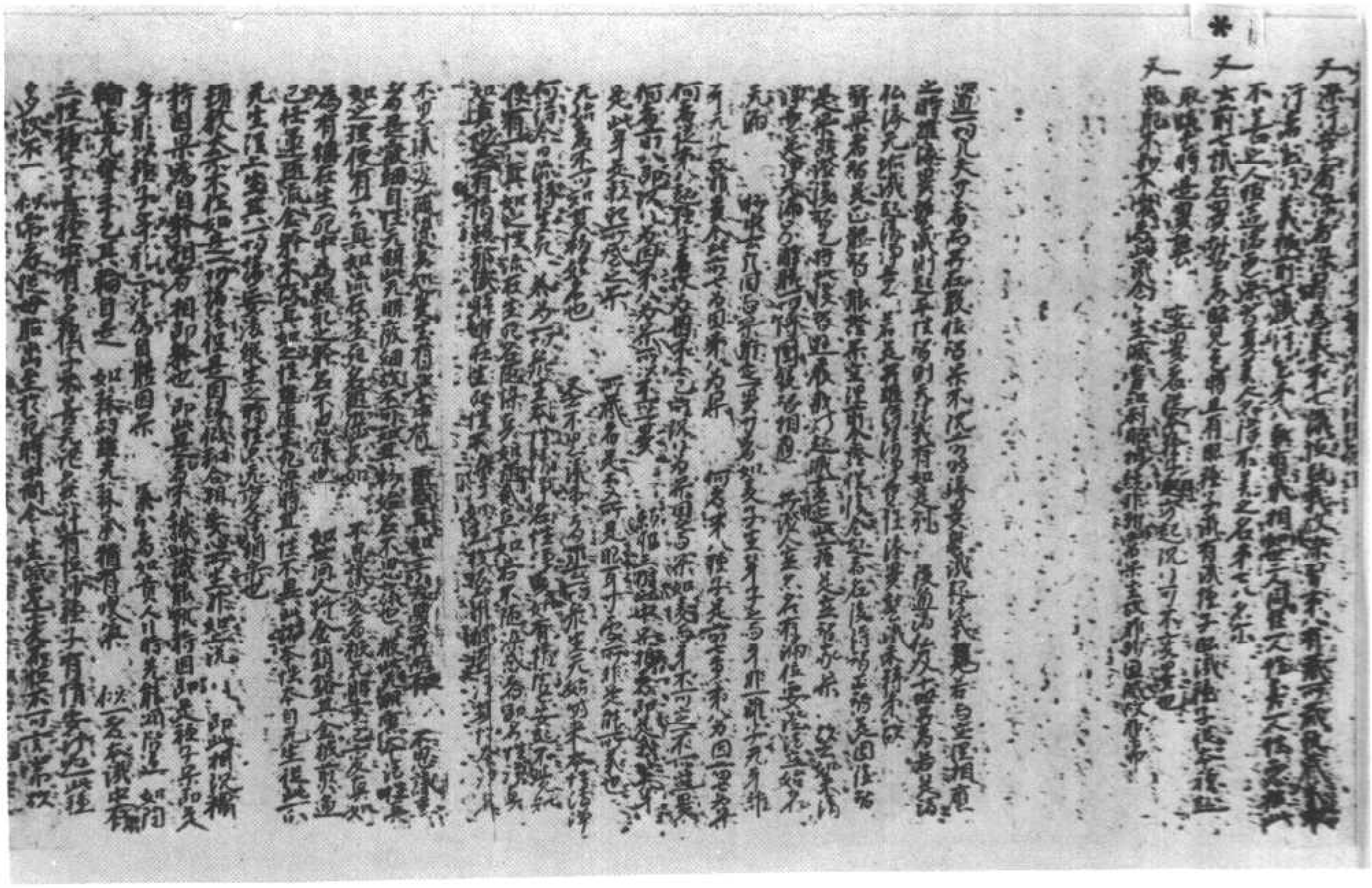


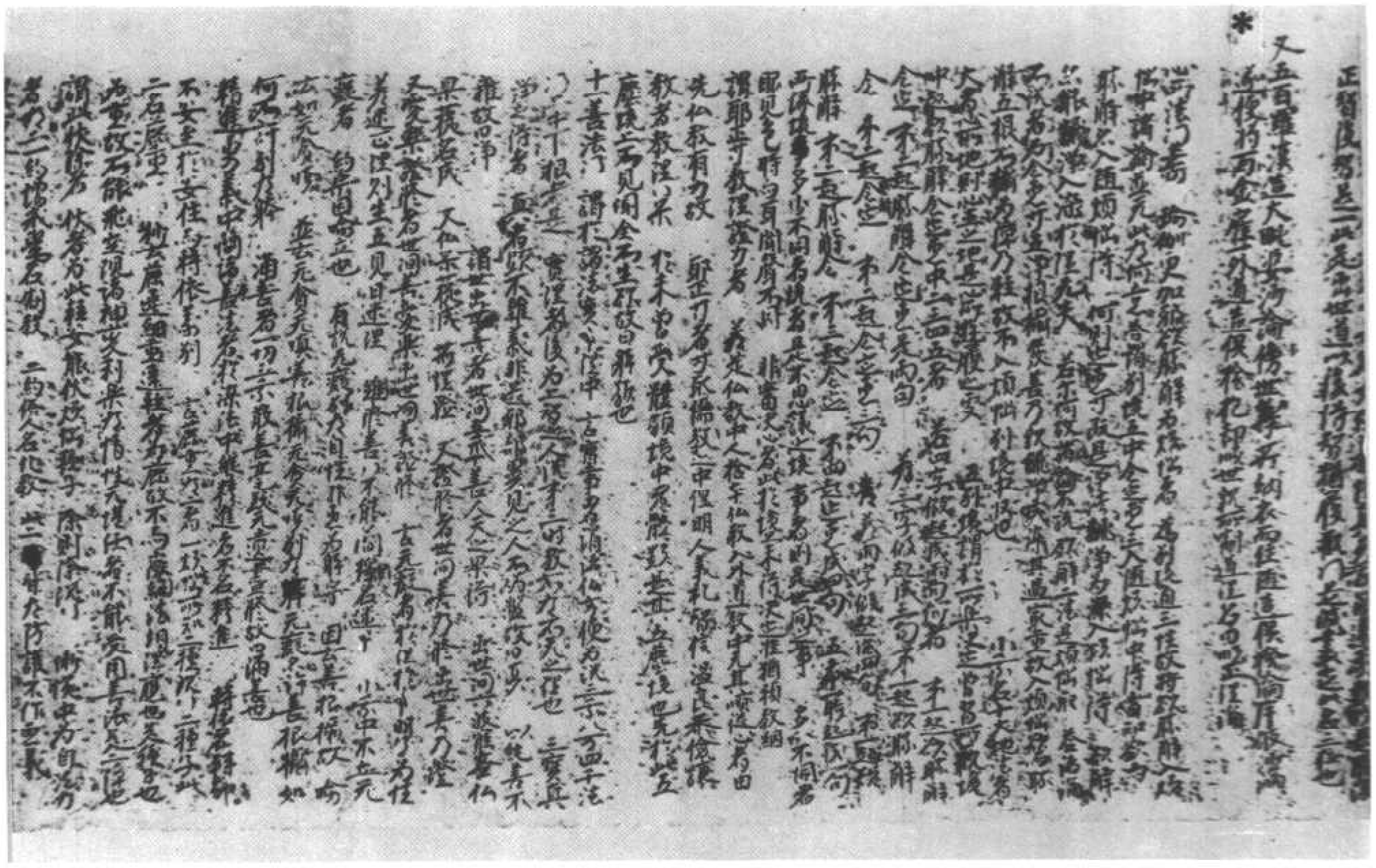


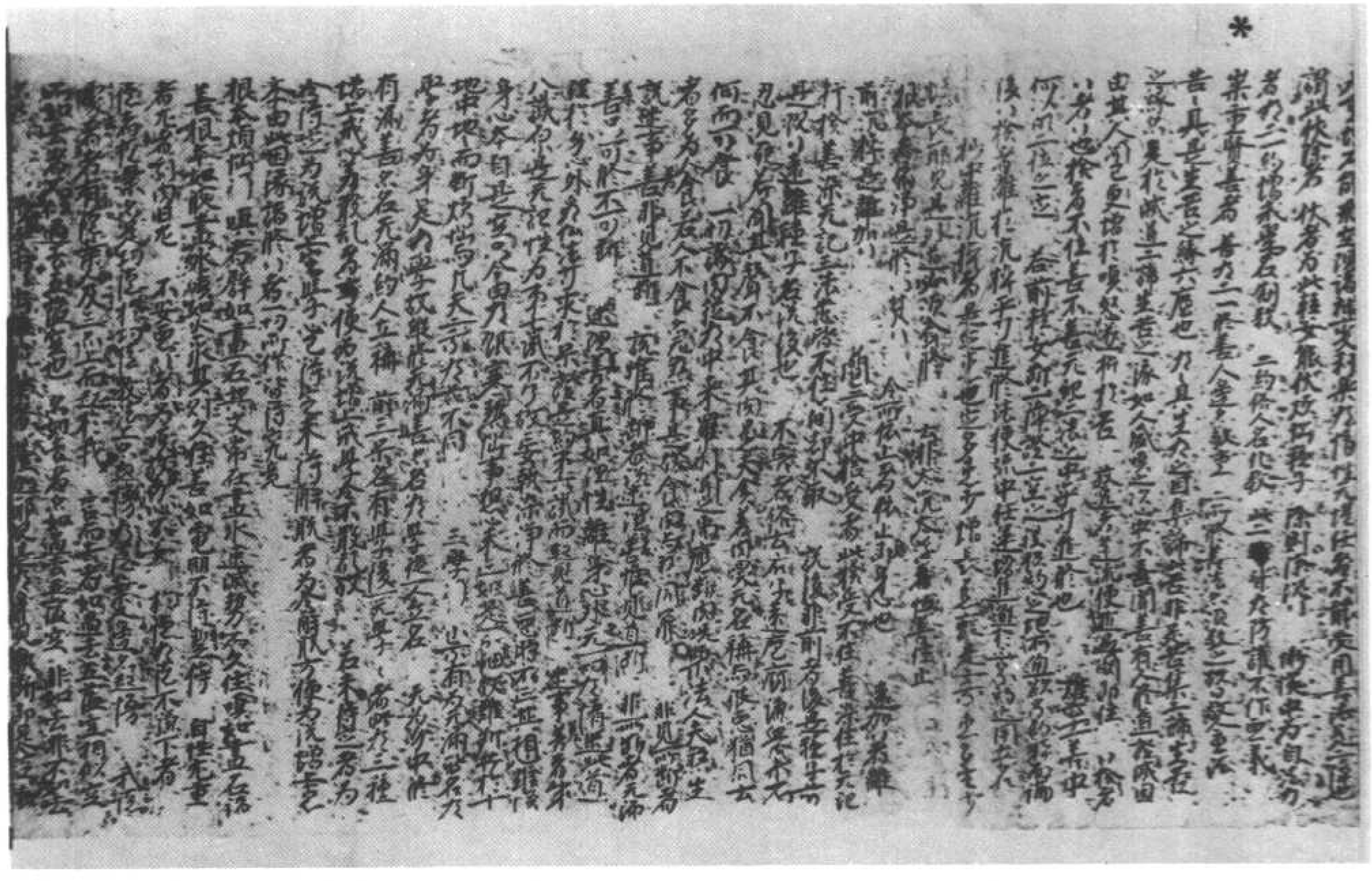


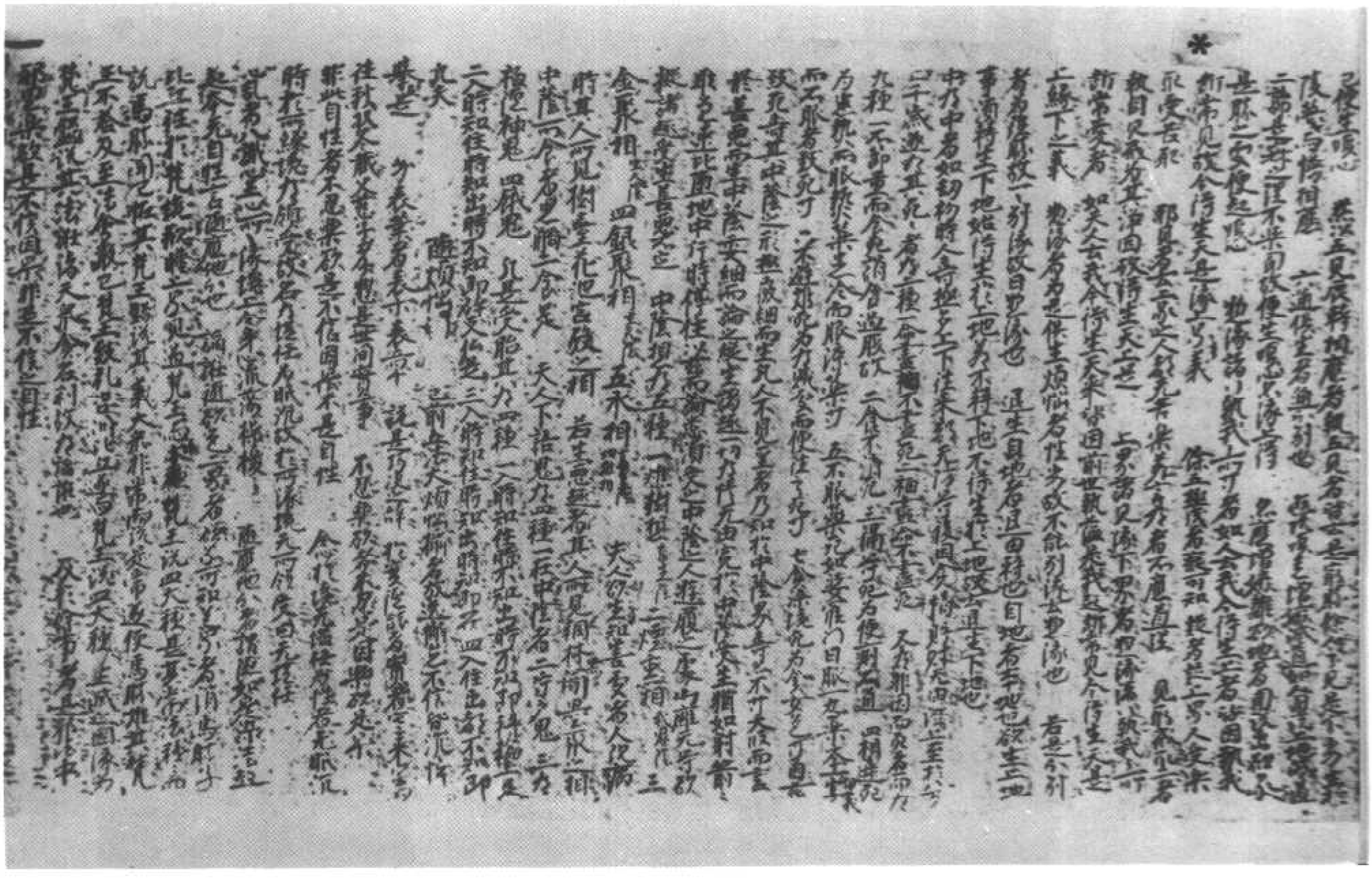


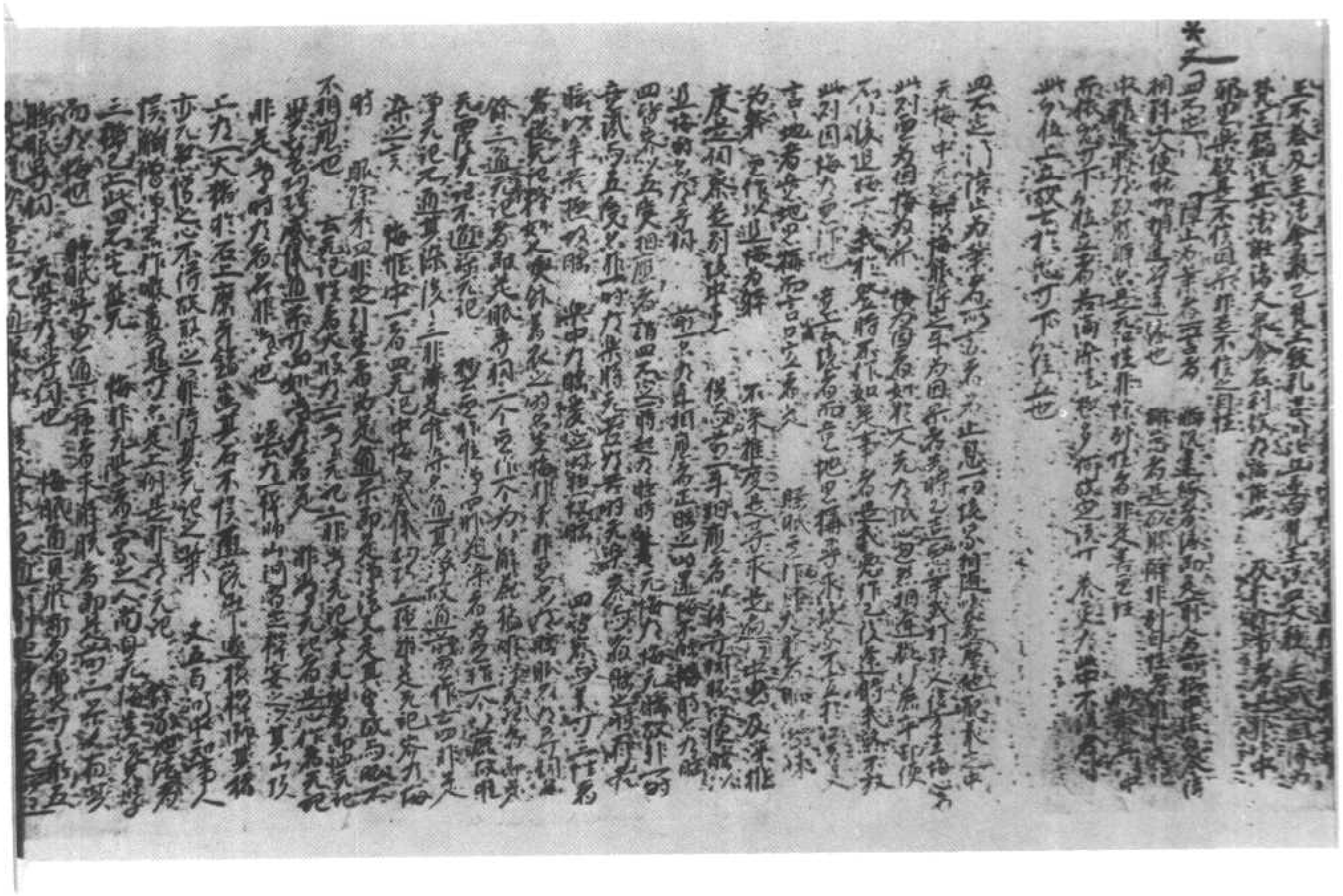


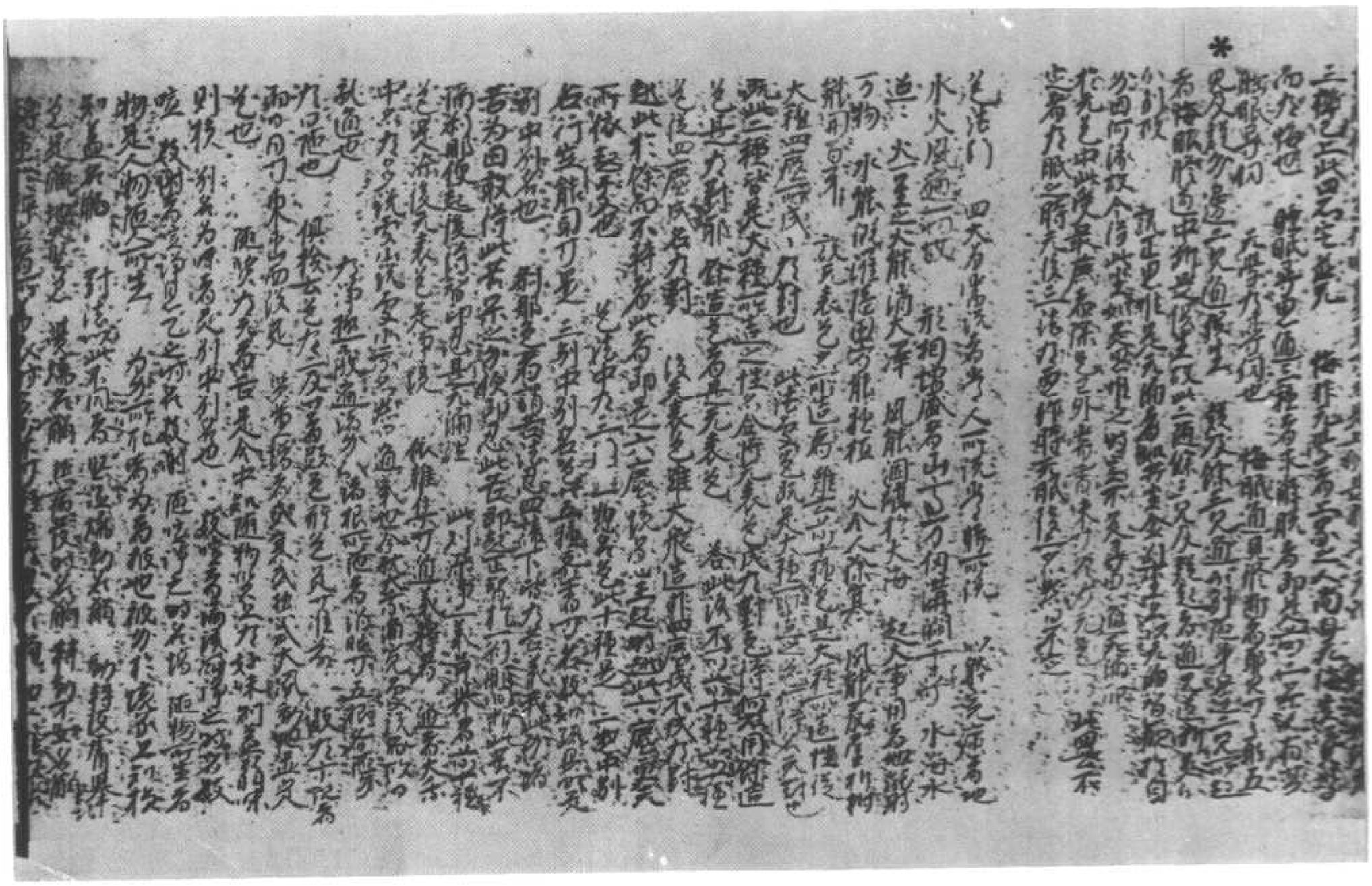


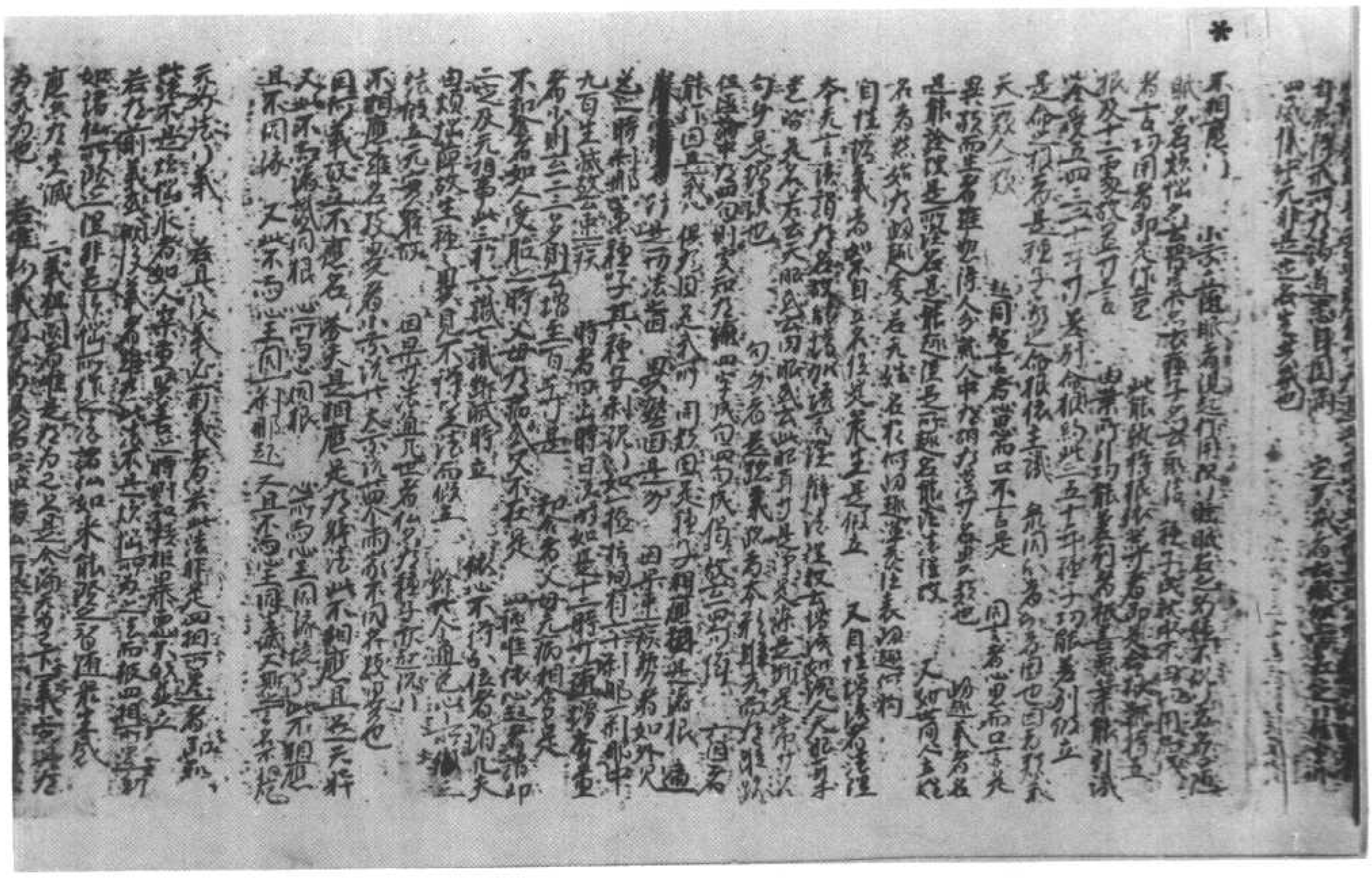


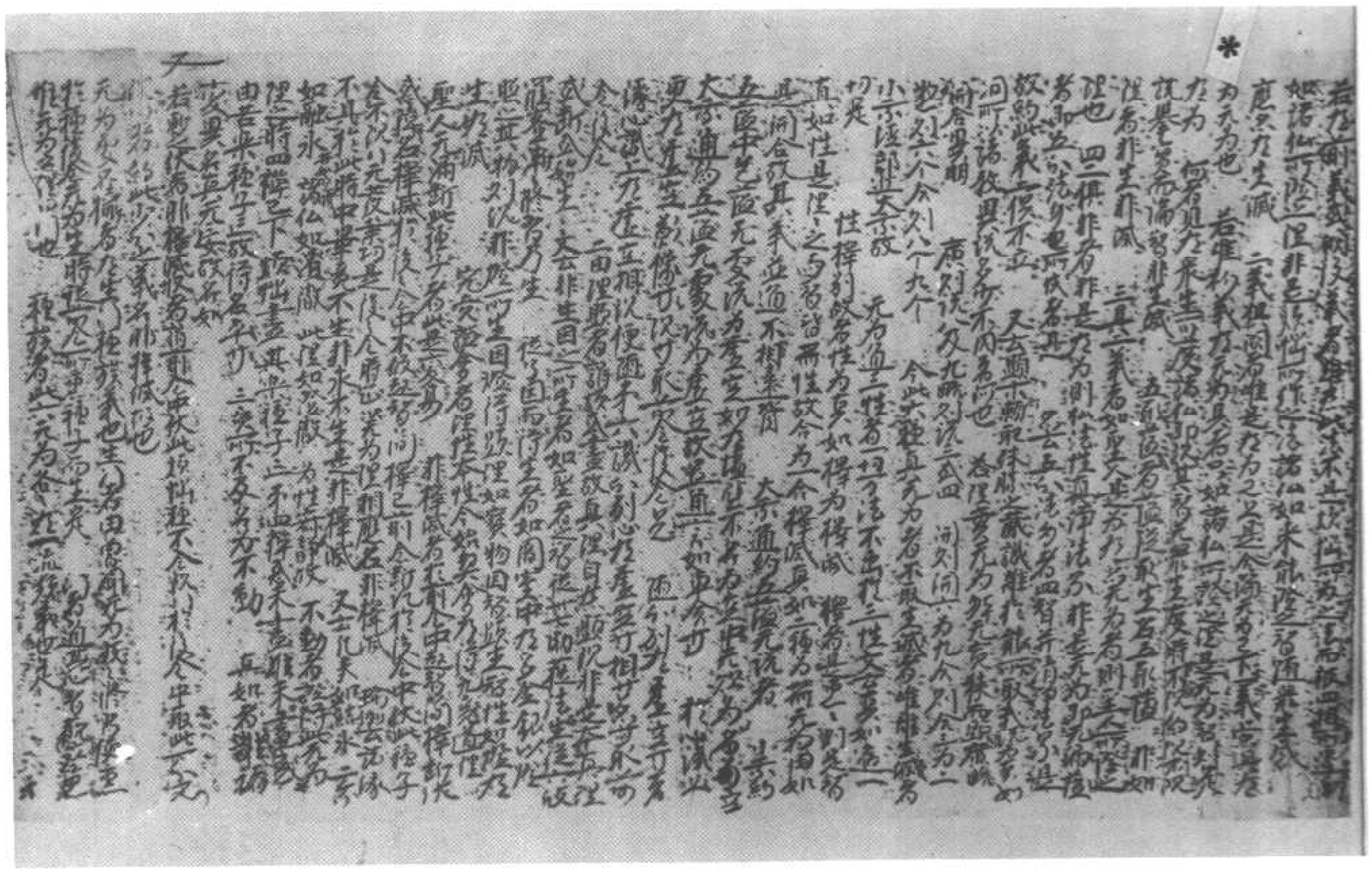


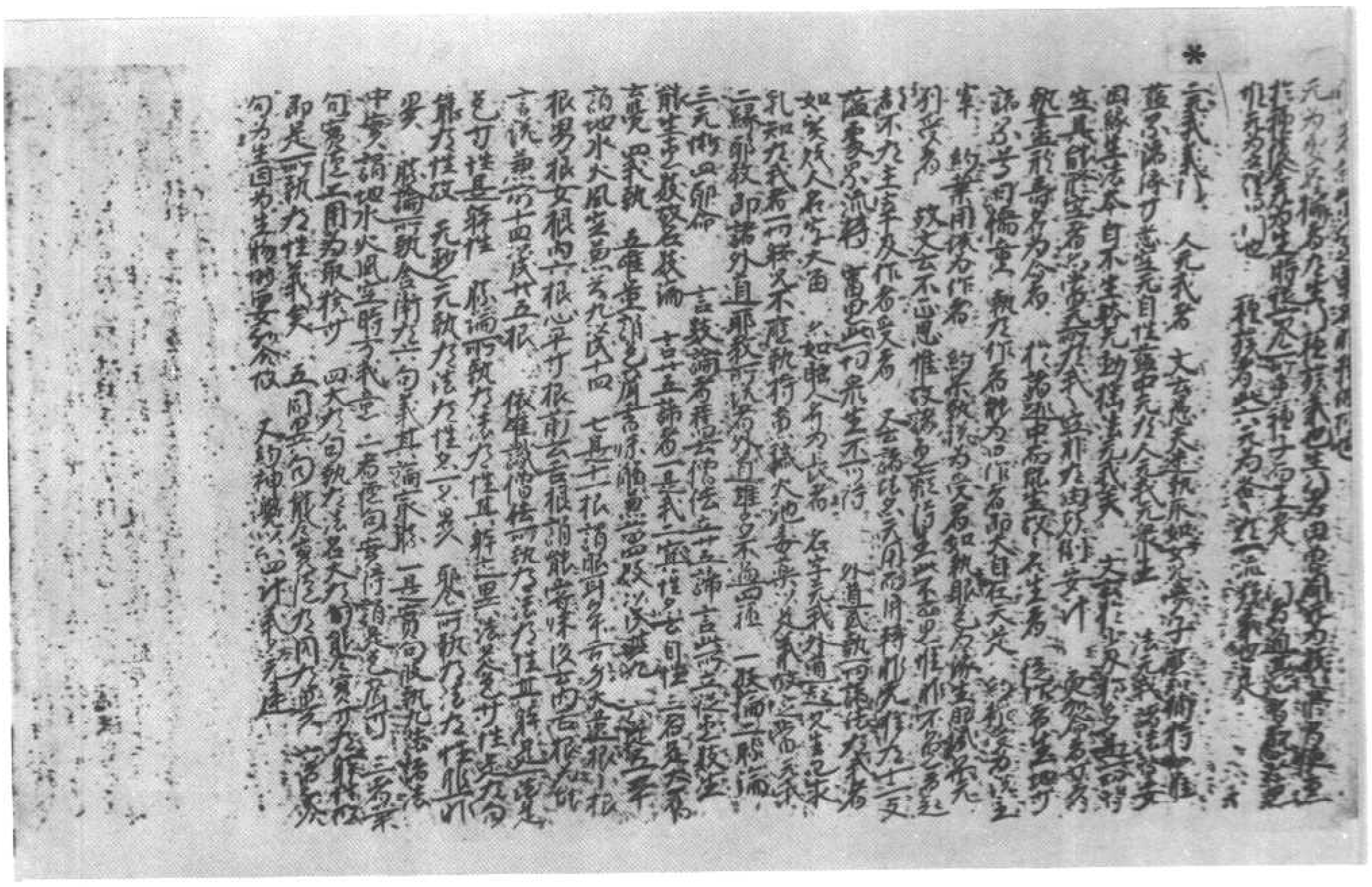


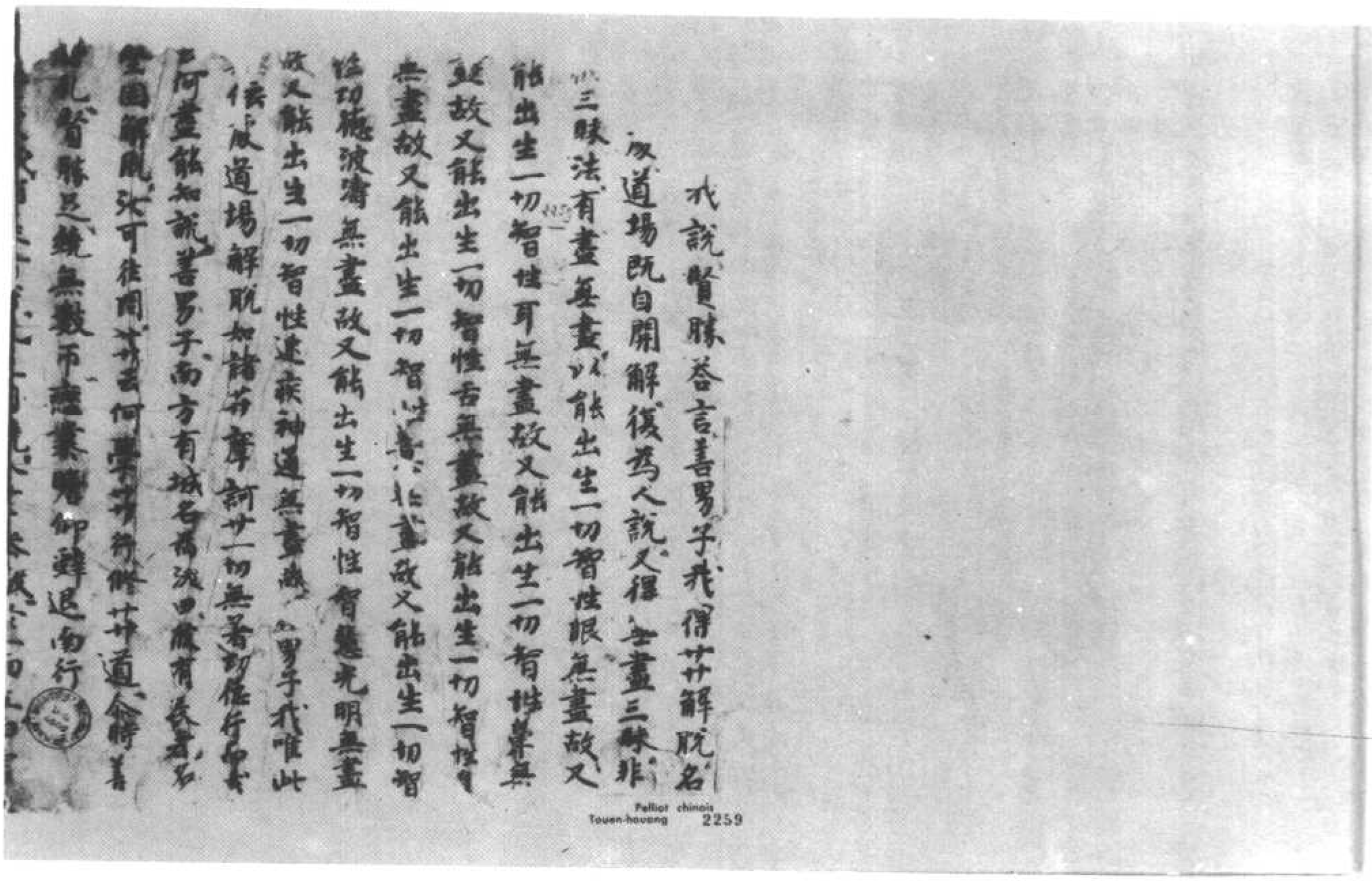












我說賢勝答言善男子我得廿解脫名
及道場既自開解復為人說又得入盡三昧非
三昧法有盡無盡以能出生一切智性眼無盡故又
能出生一切智性耳無盡故又能出生一切智性鼻無
盡故又能出生一切智性舌無盡故又能出生一切智性
無盡故又能出生一切智性身無盡故又能出生一切智
性功德波濤無盡故又能出生一切智性智慧光明無盡
故又能出生一切智性速疾神通無盡故善男子我唯此
法及道場解脫如諸菩薩訶薩一切無著功德行願
已何盡能知說善男子南方有城名為流四藏有長者名
堅固解脫汝可往問菩薩云何學菩薩行修菩薩道令得善
知識智慧具足繞無數帀慇懃瞻仰辭退而行

Pelliot chinois
Touen-houang 2259

四第卷鈔起緣界法入財善　號九五二二伯

無盡故又能出生一切智性耳無盡故又能出生一切智
性功德波濤無盡故又能出生一切智性鼻無盡故
故又能出生一切智性速疾神通無盡故善男子我唯此
法及道場解脫如諸菩薩訶薩一切無著功德行願
已何盡能知說善男子南方有城名為流四藏有長者名
堅固解脫汝可往問菩薩云何學菩薩行修菩薩道令得善
知識智慧具足繞無數帀慇懃瞻仰辭退而行
我彼城諸長者所礼足圍繞合掌恭敬於一面立白言
聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何
修菩薩道我聞聖者善能誘諭願為我說長者答言善男
子我得菩薩解脫名無著淨莊嚴我自得是解脫已
來於十方佛所勤求正法無有休息善男子我唯知此無
盡淨莊嚴解脫如諸菩薩訶薩猶無所長大師子
吼任運大福智之聚而我云何能知能說彼功德行善
男子即此城中有一長者名為妙月其長者宅常有光明
汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子礼繞
四帀繞無數帀辭退而行
礼足圍繞合掌恭敬於一面立白言聖者我已先發阿
耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何修菩薩道願
聖者善能誘諭願為我說妙月答言善男子我得菩
薩解脫名淨智光明善男子我唯此智光明知諸菩
薩訶薩證得無量解脫法門而我云何能知能說彼功德
行善男子於此南方有城名出生彼有長者名無勝軍汝

聖者善能誘誨顛爲我說妙月菩薩言善男子我得甘
甘解脫名淨智光明善男子我唯此智光明院知諸甘
摩訶甘證得無量解脫法門而我云何能知能說彼功德
行善男子於此南方有城名出生彼有長者名無勝軍女
諸彼問甘云何學甘行修甘道是時善財礼妙月足繞
無數帀戀仰辭去

漸向彼城至長
者所礼足圍繞合掌恭敬於一面立白言聖者我已先發
阿耨甘提心而未知甘云何學甘行云何修甘道我
聞聖者善能誘誨顛爲我說長者答言善男子我
得甘甘解脫名無盡相我以證此甘解脫見無量佛得
得無盡藏善男子我唯知此無盡相解脫如諸甘摩
訶甘得無限智無礙辯才而我云何能知能說彼功
德行善男子於此城南有一聚落名之爲法彼聚落中
有婆羅門名眾寶靜汝詣彼問甘云何學甘行
修甘 是時善財童子礼勝軍足繞無數帀戀仰辭去

漸次南行詣彼聚落見眾寶靜礼足圍
繞合掌恭敬於一面立白言聖者我已先發阿耨甘提無
上知甘云何學甘行云何修甘道我聞聖者善能誘
誨顛爲我說婆羅門答言善男子我得甘解脫名誠
實語過去現在未來甘以是語故乃至於阿耨甘提無
有退轉無已退無[illegible]現退無當退善男子我以住於誠實
語故隨意所作莫不成滿善男子我唯知此誠語解脫

*

有退轉無已退無[illegible]現退無當退善男子我以住於誠實
語故隨意所作莫不成滿善男子我唯知此誠語解脫
如諸甘摩訶甘與誠實語斯止無違言必以誠未曾虛
妄無量功德因之出生而我云何能知能說善男子於
此南方有城名妙意花門彼有童子名曰德生復有童
女名爲有德汝詣彼問甘云何學甘行修甘道時善
財童子於法尊重礼婆羅門足繞無數帀戀仰而去
至十七云 今時善財童子漸次南行至妙意花門城
見德生童子有德童女頂礼其足右繞畢已於前合掌
而作是言聖者我已先發阿耨甘提心而未知甘云何學
甘行云何修甘道唯願慈哀爲宣說時童子童女善
財言善男子我等證得甘甘解脫名爲幻住得此解
脫故見一切世界皆幻住因緣所生故一切衆生皆幻住
業煩惱所起故一切世間皆幻住無明有愛等展轉
相緣生故一切法皆幻住我見等種種幻緣所生故一切衆
生世皆幻住我見等顛倒智所生故一切衆生生滅生死
皆幻住善男子幻境自性不可思議善男子我等二人但能
知此幻住解脫如諸甘摩訶甘善入無邊諸事幻網
彼功德行我等云何能知能說時童子童女說自解脫
已以不思議諸善根力令善財身心柔軟光澤而告之言
善男子於此南方有國名海岸有園名大莊嚴其中有
菩提大樹名毗盧遮那莊嚴藏弥勒甘摩訶甘安住

善男子於此南方有國名海岸有園名大莊嚴其中有
一廣大樓閣名毗盧遮那莊嚴藏彌勒菩薩訶薩安住
*其中為欲攝受本生處父母眷屬及諸人民令成熟
故汝詣彼問菩薩云何學菩薩戒如經其說善男子彼善知識能潤澤法諸善根能增長
菩提心善男子汝求善知識不應疲倦見善知識勿
生厭足請問善知知識勿懈怠勞苦親近善知識勿懷退
轉供養善知識不應休息受善知識教善男子菩
薩善知識任持不墮惡趣由善知識攝受不退大乘
由善知識護念不墮犯菩薩戒善知識者如慈母出生
佛種故如慈父廣大利益如乳母守護不令作惡故如教
師示其菩薩所學故汝應於自身生病苦想於善知
識生醫王想於所說法生良藥想於所修行生除病想
復次善男子善知識者長諸善根譬如雪山長諸藥草
善知者識是佛法器譬如大海吞納衆流善知識者是
功德處譬如大海出生衆寶善知識者淨菩提心譬如
猛火能鍊真金善知識者出過世間如須彌山出於大海
善男子以要言之菩薩訶薩若能隨順善知識教彌
勒不可說百千億那由他功德淨十不可說百千億那由他深
心長十不可說百千億那由他菩提淨十不可說百千億
那由他菩薩力斷十不可說百千億阿僧祇障礙十不可
說百千億阿僧祇魔境入十不可說百千億阿僧祇法門

那由他菩薩力斷十不可說百千億阿僧祇障礙十不可
說百千億阿僧祇魔境入十不可說百千億阿僧祇法門
*滿十不可說百千億阿僧祇助道修十不可說百千億
阿僧祇妙行發十不可說百千億阿僧祇大願善男
子我復略一切菩薩行一切菩薩波羅蜜一切菩薩地一切菩
薩忍一切菩薩總持門一切菩薩三昧門一切菩薩神通智
一切菩薩迴向一切菩薩願一切菩薩成就佛法皆由善知識
力以善知識而為根本依善知識生依善知識出依
善知識長依善知識住依善知識為因緣善知識能
發起　時善財童子聞善知識如是功德能開示菩
薩妙行能成就無量廣大佛法踊躍歡喜頂禮
德生及有德足繞無量帀數動嚩仰辭退而去
爾時善財童子善知識教潤澤其心正念思惟請菩
薩向海岸國自憶往世不修禮敬即時發意勤力而
行菩善財童子於此毗盧遮那莊嚴藏大樓閣前五
體投地暫時緩念思惟觀察以深信解大願力故
入遍一切處智慧身平等門普現其身在於一切如來
前一切菩薩前一切善知識前一切如來塔前一切如來
形像前一切諸佛諸菩薩住處前一切法寶前一切聲
聞辟支佛及其塔廟前一切聖衆福田前一切父母
尊者前皆如上說尊重禮讚盡未來際無有休息
善財童子入如是智踊心樂念於樓閣前攀體投

尊者前皆如上說尊重礼讚畫未來際無有休息
善財童子入如是智跏心繫念於樓閣前舉體投
地殺動頂礼不思議善根流注身心清涼恍澤從地
而起一心瞻仰目不暫捨合掌圍繞經無量帀住是
念言此大樓閣是解脫無相無願者之所住處是菩
一切法無分別者之所住處是出生一切諸禪解脫三
昧通明而遊戲者之所住處是觀察一切廿廿三昧境
界者之所住處雖安住真如而不墮實際雖說一
切乘而不捨大乘此大樓閣是住如是等一切諸功德
之所住處尒時善財童子而說頌言

利益世間慈氏尊　入如來境之住處
住處地中仏長子　已入大乘解脫門
一切名聞諸仏子　此菩薩者之住處
遊行法界心無著　猶如日月輪遍除生死暗
仏子住於此　普現衆生前
仏子住於此　普攝衆生心　變現無量身充滿十方剎
尒時善財童子以如是等一切廿廿無量稱揚讚歎
之而讚嘆盧遮那莊嚴藏大樓閣中諸廿廿已曲躬
合掌恭敬頂礼一心顧見彌勒廿廿親近供養　乃見
彌勒廿廿摩訶廿從別處來無量天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓緊那羅摩睺羅伽王釋梵

彌勒廿廿摩訶廿從別處來無量天龍夜叉乾闥
婆向脩羅迦樓緊那羅摩睺羅伽王釋梵
諸世及本生處無量眷屬婆羅門衆及餘無數
百千衆生前後圍繞而共來向莊嚴藏大樓觀所
善財見已歡喜踊躍五體投地時彌勒菩薩觀察
善財指示大衆歎其功德而說頌曰

汝等觀善財　智慧心清淨　為求菩提行　而來至我所
善來圓滿意　善來清淨慧　善來寂滅眼　猶行無懈倦
善來清淨意　善來廣大心　善來不退根　猶行無懈倦
尒時彌勒廿廿摩訶廿在衆會前稱讚善財大功德
藏善財聞已歡喜踊躍身毛皆豎悲泣哽咽噫起立
合掌恭敬瞻仰綖無量帀已以文殊師利心念力故衆
花纓絡種種妙寶不覺忽然自盈其手善財歡喜即
以奉散彌勒廿廿摩訶廿上時彌勒廿廿善財隨為說
頌言　善哉善哉真仏子　普葉諸根無懈倦
不久當具諸功德　猶如文殊及與我
時善財童子以頌答曰
我念善知識　德劫難值遇　今得咸親近　而來詣尊所
我以文殊故　見諸難見者　彼大功德尊　願速還瞻覲
七十八云　尒時善財童子合掌恭敬重白彌勒
廿廿摩訶廿言大聖我已發菩提心而我未知廿廿云

七十八云　　尒時善財童子合掌恭敬重白彌勒

菩薩訶薩言大聖我已發菩提心而未知菩薩

何學菩薩行云何修菩薩道大聖一切如來授尊者記一

生當得阿耨多羅三藐三菩提若一生當得無上菩提則

已超越一切菩薩所住處則已出過一切菩薩雜生位（如經具說）

大聖菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道隨所修學疾得

具足一切佛法悉能度脫所念衆生善能成滿所發大

願善能究竟所起諸行普能安慰一切天人不負身命

不斷三寶不虛一切佛菩薩衆種能持一切諸佛法眼

如是等事願皆為說　　尒時彌勒菩薩訶薩觀

察一切道場衆會指示善財而作是言諸仁者汝等

見此長者子今於我所問菩薩諸功德不諸仁者此

長者子勇猛精進志願無雜堅固恒不退轉具足

希望如救頭然無有厭足樂善知識親近供養慶

幸求承事請法諸仁者此長者子曩於福城受文殊

教展轉南行求善知識經由一百一十善知識已然後而

來至於我所未嘗暫起一念疲懈諸仁者此長者子甚

為難有趣向大乘心於大悲發大勇猛擐大悲甲以大

慈心救護衆生起大精進波羅蜜行（如經具說）尒時善財

彌勒菩薩訶薩如是稱歎善財童子種種功德令無

量百千衆生發菩提心已告善財言善哉善哉善男

彌勒菩薩訶薩如是稱歎善財童子種種功德令無

量百千衆生發菩提心已告善財言善哉善哉善男

子汝為饒益一切世間汝為救護一切衆生汝為勤求一切

佛法故發阿耨多羅三藐三菩提心善男子汝獲利善汝善得人身

汝善住壽命汝善值如來出現汝善見文殊師利大善

知識汝身是善器為諸善根之所潤澤汝為白法之

所資持所有解欲悉已清淨已為諸佛共所護念已為

善友共所攝受何以故善男子發菩提心者猶如種子

能生一切諸佛法故菩提心者猶如良田能長衆生白淨法

故菩提心者猶如大地能持一切諸世間故（如經具說）善男子菩提

心者成就如是無量功德舉要言之應知悉與一切佛法

諸功德等何以故因菩提心出生一切諸菩薩行三世如來從菩

提心而出生故是故善男子若有發阿耨多羅菩提心者則已出

生無量功德普能攝取一切智道善男子譬如有人得

無畏藥離五怖畏何等為五一所謂火不能燒毒不能

中水不能漂煙不能熏刀杖不能害惡獸不能

得一切智菩提心藥貪火不燒瞋恚不中惑刀不傷有

流不漂諸覺觀烟不能熏害善男子譬如有人得解

脫藥終無橫難菩薩訶薩亦復如是得菩提心解脫智

藥永離一切生死橫難善男子譬如有人持摩訶應

伽藥毒蛇聞氣即皆遠去菩薩訶薩亦復如是

*

藥永離一切生死横難善男子譬如有人持摩訶薩
伽藥毒蛇聞氣即皆遠去菩薩訶薩亦復如是
持菩提心大悲伽藥一切煩惱諸惡毒蛇聞其氣者
悉皆散滅善男子譬如有人持無勝藥一切怨敵無
能勝者菩薩訶薩亦復如是持菩提心無能勝藥悉
能降伏一切魔軍（如經文說）善男子如師子吼諸
兒聞皆增勇健餘獸聞之即皆竄伏仏師子王
菩提心亦復如是諸菩薩聞增長功德有所得者聞
皆退散善男子譬如有人以師子筋而為樂弦其音
既奏餘弦悉絶菩薩訶薩亦復如是以如來師子波
羅蜜身菩提心筋為法樂弦其音既奏一切五欲及以
二乘諸功德弦悉皆斷滅善男子如汝所問菩薩何
學菩薩行修菩提善男子汝可入此毗盧遮那莊嚴
藏大樓閣中周遍觀察則能了知學菩薩行學已
成就無量功德　七十九云　尒時善財童子
恭敬右繞勒彌菩薩訶薩而白之言唯願大慈開樓
閣門令我得入時彌勒菩薩前詣樓閣彈指出聲其
門即開命善財入善財心喜入已還閉見其樓閣
廣博無量周於虛空阿僧祇寶以為其地阿僧祇
宮殿阿僧祇關門圍阿僧祇窓牖阿僧祇階陛

*

宮殿阿僧祇關門圍阿僧祇窓牖阿僧祇階陛
阿僧祇欄楯阿僧祇道路皆七寶成阿僧祇衆寶
華鬘瓔珞　繒幡　瑠璃　衆寶香爐　寶鏡
寶燈　寶衣　寶帳　阿僧祇寶座阿僧祇寶
繒以數座上阿僧祇閻浮檀金童女像阿僧祇雜
寶諸形像阿僧祇妙寶菩薩像處處充遍衆鳥出
和雅音優鉢羅花波頭摩花拘物頭花芬陀利花
以為莊嚴阿僧祇寶樹次第行列阿僧祇摩尼寶
放大光明如是等無量阿僧祇諸莊嚴具以為莊嚴
又見其中有無量百千諸妙樓閣一一莊嚴悉亦如上
說廣博嚴麗（等）　善財童子於一處中見一切處一切
諸處悉如是見　尒時善財童子見毗盧遮那
莊嚴藏樓閣如是種種不可思議自在境界皆大歡
喜踊躍無量（等）　能憶所思不亂入於無礙解脫
門普運其心普見一切普申敬礼繞始誓首以彌
勒菩薩神之力自見其身遍在一切諸樓閣中具
見種種不可思議自在境界（等）　所謂或見彌勒菩薩初
發無上菩提心時（等）　或見彌勒菩薩初證得慈心三昧（等）
或見彌勒為轉輪王勸諸衆生住十善道或為護世
饒益衆生（等）　或為阿修羅王入大海法（等）　或復見為護
世天王衆會說法（等）　或復見為龍王衆會說法

或見彌勒秀判釋王勸諸衆生住十善道或為諸世
統益衆生或為阿脩羅王入大海法或復見為諸
世天王衆會說法或復見為龍王衆會說法
或為夜叉王衆說或為乾闥婆緊那羅王衆說
或復見聲聞衆　或復見初發心乃至一生補處已
灌頂者諸菩薩衆而演說或見諸執菩薩行或見
諸菩薩入變化三昧或復於中見諸如來衆會圍
繞又復於彼莊嚴藏內諸樓閣中見一樓閣最高
廣嚴飾最上無比於中悉見三千世界百億四天
下百億兜率陀天一一皆有彌勒菩薩神變生辭
梵天王捧持頂戴遊行七步觀察十方大師子吼
現為童子居處宮殿遊戲園苑為一切智出家
苦行示乳糜往詣道場降伏諸魔成等正覺
觀菩提樹梵王勸請轉正法輪昇天宮殿而演
說法乃至勸壽量衆會莊嚴所淨國土所修行
願教化成熟衆生方便分布舍利住持教法皆悉
不同善財童子聞如是等不可思議微妙法會身
心歡喜柔軟恍曜即得無量諸忍持門諸辯才門
諸禪諸忍諸願諸度諸通諸明及諸解脫諸三昧
門　入見一切諸寶鏡中種種影形所謂或見諸佛衆
會道場或見菩薩衆會道場　又見一切諸寶柱中放
摩尼王大光明網　又見諸樓閣周迴四廣一一步內一

門　入見一切諸寶鏡中種種影形所謂或見諸佛衆
會道場或見菩薩衆會道場　又見一切諸寶柱中放
摩尼王大光明網　又見諸樓閣周迴四廣一一步內一
切衆寶以為莊嚴一一寶中皆現彌勒菩薩行
菩薩道時或施頭目或施手足唇舌牙齒耳鼻血
肉皮膚骨髓乃至爪髮　善財童子亦復如是以彌勒菩
薩神力故及不思議幻智力故能以幻智知諸法故得
諸菩薩自力故見樓閣中一切莊嚴自在境界
尒時彌勒菩薩訶薩即攝神力入樓閣中彈指作聲
告善財言善男子起法性如是此是菩薩知諸法智
因緣聚集所現之相如是自性如幻如夢如影如像
悉不成就　尒時善財聞彈指聲從三昧起彌勒告
言善男子汝住菩薩不可思議自在解脫受諸菩薩三昧喜
樂能見菩薩神力所持助道所流願智所現種種上妙莊
嚴宮殿見菩薩行聞菩薩法知菩薩德了如來願善財白
言唯然聖者是善知識加被憶念威神之力聖者此
解脫門其名何等彌勒告言善男子此解脫門名入
三世一切境界不忘念智莊嚴藏善男子此解脫中
有不可說不可說解脫門一生菩薩之所能得善財問
言此菩薩事何處去耶彌勒答言於來處去等
善財童子言大聖從何處來彌勒言善男子諸菩薩無
來無去如是而來無行無住如是而來無處無著不

言此莊嚴事何處去彌勒菩薩言於來處去

善財童子言大聖從何處來彌勒言善男子諸法無來無去如是而來無行無住如是而來無處無著不

※沒不生不住不遷不動不起無意無著無業無報無起無滅不斷不常如是而來善男子汝從大悲處來為欲調伏諸衆生故從大慈來為欲救護諸衆生故從淨戒處來隨其所樂而受生故從大願處來往昔願力之所持故從神通處來於一切處隨樂現故從無動極處來恒不捨離一切佛故從無取捨處不假身心使法來故從智慧方便處來隨順一切諸衆生故從示現變化處來猶如影像而化現故然善男子汝問於我從何處來者善男子我從生處摩羅提國而來於此　善男子彼有聚落名為房舍有長者子名饉波羅為化其人令入佛法而住於彼又為生處一切人民隨所應化而為說法亦為父母及諸眷屬婆羅門等演說大乘令其趣入故住於彼彼而從彼來　善財童子言聖者何者是菩薩生處答言菩薩有十種生處何者為十（如住見品）善男子我願滿足成一切智得菩提汝及文殊俱得見我善男子汝當往詣文殊師利善知識所而問之言菩薩云何學菩薩行云何而入普賢行門云何成就云何廣大云何隨順云何清淨云何圓滿善男子彼當為汝分別演說何以故文殊師利所有大願非餘無量百千億那由他菩薩所能有善男子文殊師利

彼當為汝分別演說何以故文殊師利所有大願非餘無量百千億那由他菩薩所能有善男子文殊師利

※童子其行廣大其願無邊出生一切菩提無盡德無有休息善男子文殊師利常為無量百千億那由他諸佛母常為無量百千億那由他菩薩師教化成就一切衆生普通達一切解脫境界究竟普賢所行之行善男子文殊師利童子是汝善知識令汝得生如來家（等）為汝說一切菩薩密法現一切菩薩不思議行汝與往昔同生同行是故善男子汝於往詣文殊之所莫生疲厭文殊師利當為汝說一切功德何以故汝先所見諸善知識聞菩薩行入解脫門滿足大願皆是文殊威神之力文殊師利於一切處處得究竟時善財童子頂禮其足繞無量帀殷勤瞻仰辭退而去

尒時善財童子依彌勒菩薩訶菩薩漸次而行經由一百一十城已到普門國思惟觀察一心願見文殊師利見三千大千世界微塵數諸善知識悉皆親近恭敬承事受行其教無有違逆增長趣求一切智意廣大悲海蓋大慈雲普觀衆生生大歡喜安住菩薩解脫門（等）觀察普賢解脫境界即聞普賢菩薩訶菩薩名字行願（等）即於此金剛藏菩提場毗盧遮那如來師子座

*

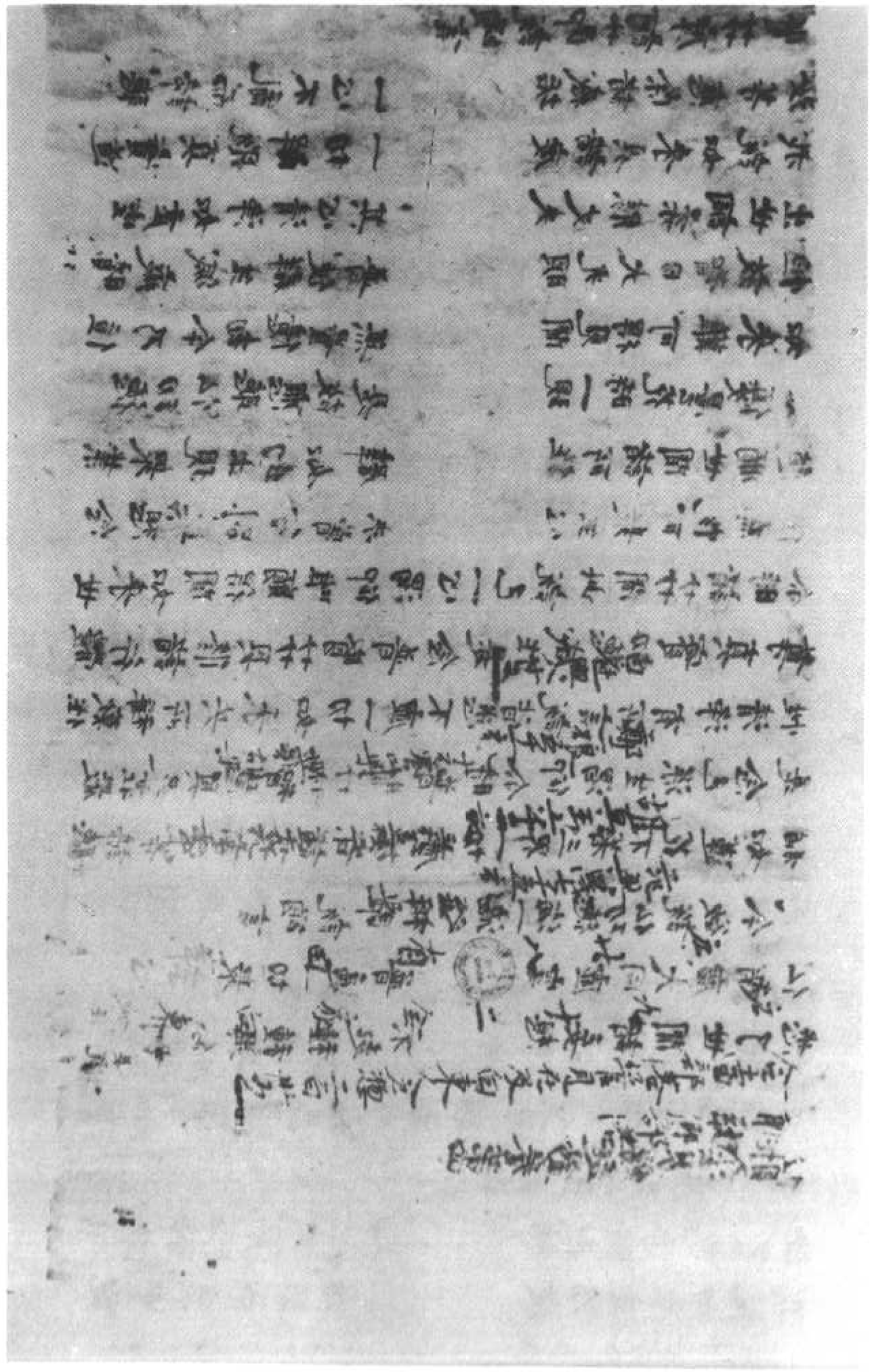
斛既境界即闡普賢菩薩所行名字行願之
即於此金剛藏菩提場此虛遮那如來師子座
前一切寶蓮花藏座上起等虛空界廣大心等善財
童子起知是心時由自善根力一切如來所加備被力
普賢菩薩同善根力故見十種瑞相何等為十所謂見一
切佛剎清淨一切如來成正覺等又見十種光明相何
等為十所謂見一切世界所有微塵一一塵中出一切
世界微塵數佛光明網雲周遍照曜一一塵中出一
切世界微塵數佛光明輪雲等　時善財童子見
此十種光明相已即作是念我今必見普賢菩薩增
益善根見一切佛於諸菩薩廣大境界生決定解
得一切智於時善財普攝諸根一心求見普賢菩
起大精進心無退轉即以普眼觀察十方一切諸
佛諸菩薩所見境界皆作得見普賢之想以智
慧眼觀普賢道其心廣大猶如虛空大悲堅
固猶如金剛盡願未來常得隨逐普賢菩薩
隨順修普賢行成就智慧入如來境住普賢
地　時善財童子即見普賢菩薩在如來前
衆會之中坐寶蓮花師子之座諸菩薩衆所共
圍繞最為殊特世無與等智慧境界無量無

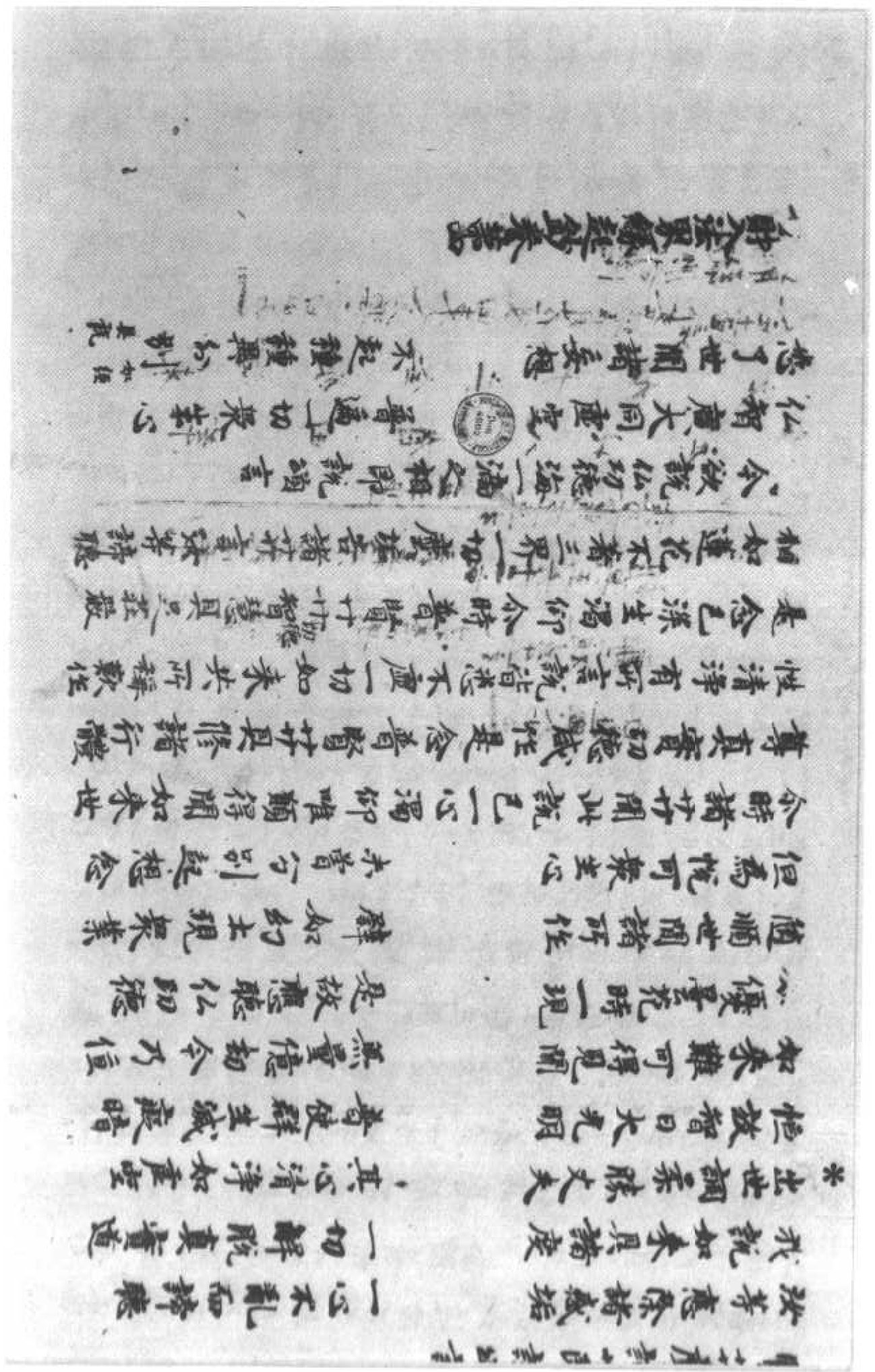
*

邊難側難思等三世佛一切菩薩無能觀察見普
賢身一毛孔出一切世界微塵數光明雲遍法界
虛空界一切世界除滅一切衆生苦患令諸菩薩生大
歡喜見一毛孔出一切佛剎微塵數種種色香
燒雲遍法界虛空界一切諸佛衆會道場而以
普熏　見一毛孔出佛剎微塵數雜花雲遍法
界虛空界一切諸佛衆會道場兩衆妙花　香樹
雲　雨衆妙香　妙衣雲衆會道場兩衆妙衣
寶樹雲衆會道場兩摩尼寶色界天身雲充滿
法界數菩提心　梵天身雲勸諸如來轉妙法輪欲
界天主身雲讚持一切如來法輪三世佛剎雲為諸衆
生身為作依止清淨佛剎雲遍法界虛空界令純淨
衆生皆得清淨　衆生身雲教化衆生令發阿
耨多羅三藐三菩提心菩薩身雲令諸衆生增長善根　菩薩身雲
菩薩從初發意所生善根　菩薩身雲遍法界虛空界於
一切佛剎一一剎中宣揚一切菩薩海及普賢菩薩清淨
妙行　見一毛孔念念中出普賢菩薩行雲令一切衆
生心得滿足具足修習集一切智道　見一毛孔出

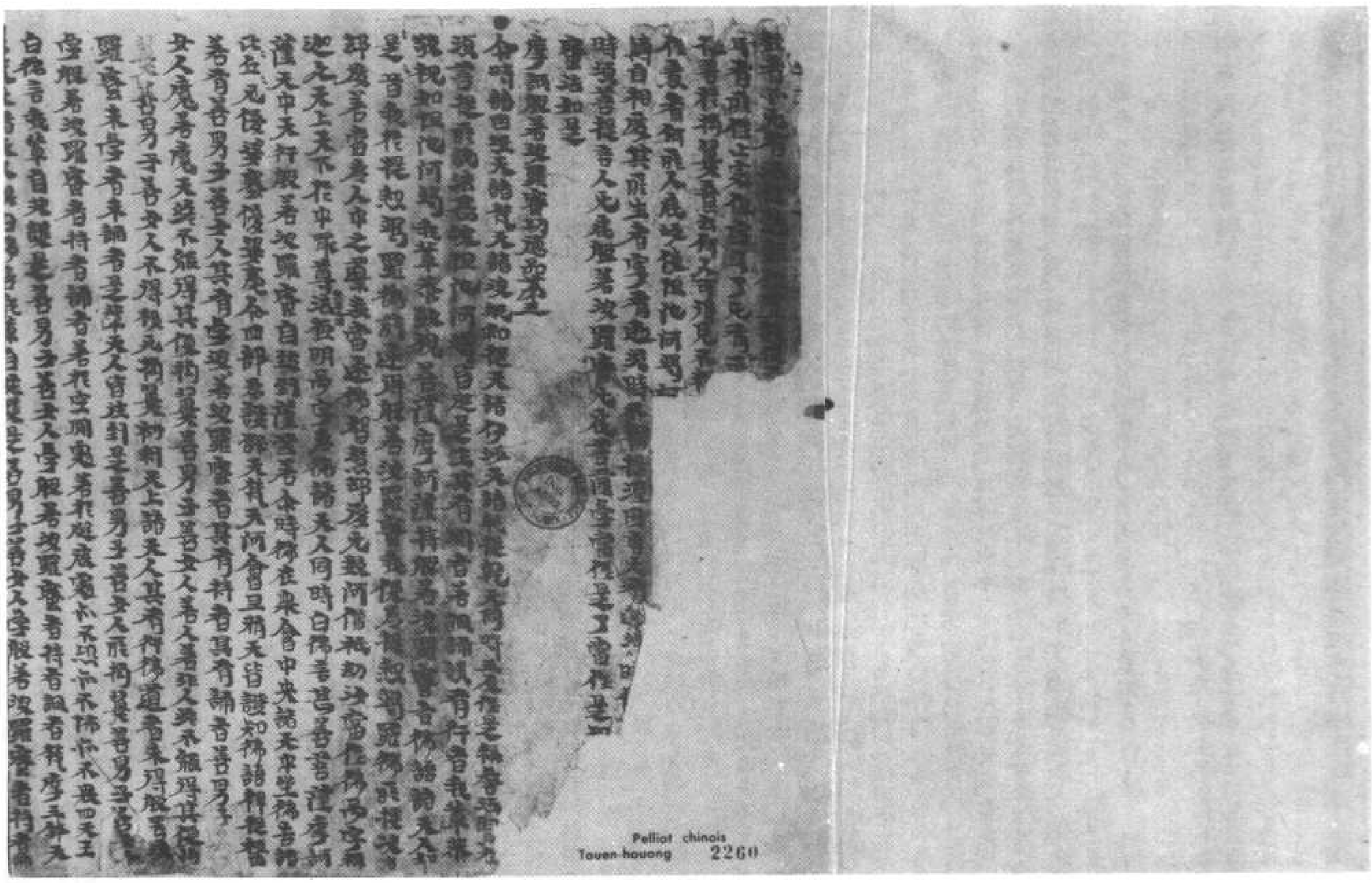
妙行　見一一毛孔念念中出普賢菩薩行雲令一切衆
生心得滿足具足修習集一切智道　見一一毛孔出
＊一切佛刹微塵數二覺身雲於一切佛刹現成正覺
令諸菩薩增長大法成一切智　尒時善財童子見普
賢菩薩如是自在神通境界身心遍喜踊躍無量
重觀普賢一一身分一一毛孔悉有三千大千世界風
輪水輪地輪火輪大海江河及諸寶山須彌鐵圍
村營城邑宮殿園苑一切地獄餓鬼畜生閻羅王界
天龍八部人與非人欲界色界無色界處日月星
宿風雲雷電晝夜月時及以年劫諸佛出世菩薩衆
會道場莊嚴如是等事悉皆明見　如十方一切世
界如是十方一切佛刹一一塵中皆有法界諸佛衆會
一一佛所普賢菩薩坐寶蓮花師子座上現神通力
悉亦如是彼一一普賢身中皆現三世一切境界一切佛
刹一切衆生一切佛出現一切菩薩衆　善財童子既得
是已普賢菩薩即申右手摩頂善財
即得一切佛刹微塵數三昧門各以一切佛刹微塵數
三昧而為眷屬　如此娑婆世界毗盧遮那佛所普
賢菩薩訶善財頂如是十方一切世界及彼世界一一
塵中一切世界一切佛所普賢菩薩悉亦如是摩善財頂
所得法門亦皆同等　尒時普賢菩薩摩訶薩告善財
言善男子汝見我此神通力不唯然已見大聖此不思

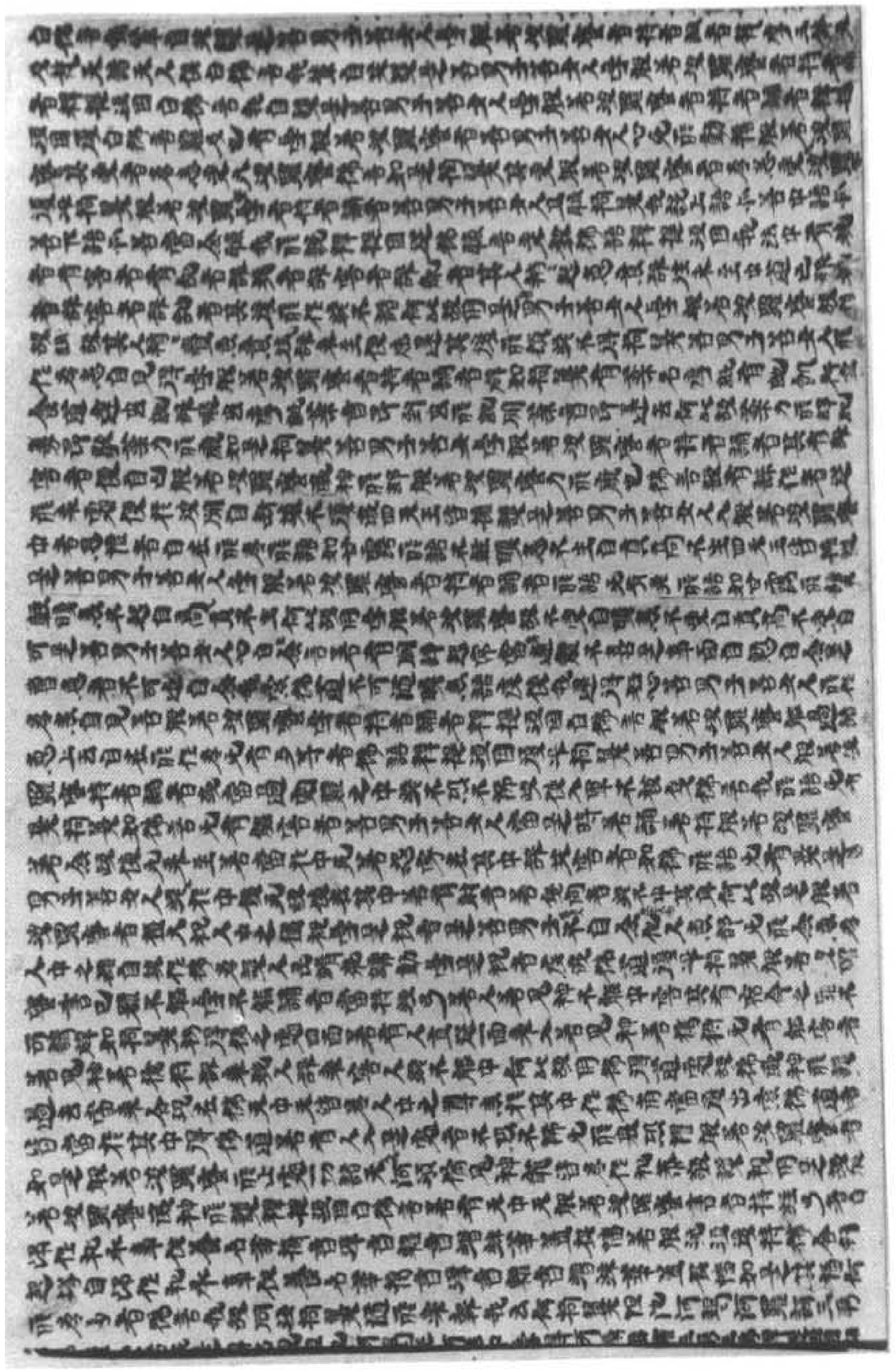
議法門亦皆同等　尒時善財童子白普賢菩薩言
善男子汝見我此神通力不唯然已見大聖此不思
＊議大神通事唯是如來之所能知普賢告言善男
子我於過去不可說不可說佛刹微塵數劫行菩
薩行一一劫中為求佛智故以不可說不可說佛刹微
塵數城邑聚落國土王位妻子眷屬眼耳鼻舌身
肉手足乃至身命而為布施一一劫中尒時善財童
子觀普賢菩薩身相好支節一毛孔中皆有不可說不
可說佛刹海一一刹海皆有諸佛出興于世大菩薩衆所
共圍繞　時善財童子又見自身在普賢身內十
方一切諸世界中教化衆生親近佛刹微塵數諸善
知識　善財童子於普賢菩薩毛孔刹中行一步過不
可說不可說佛刹微塵數世界如是而行盡未來劫
猶不能知一毛孔中刹海次第　當是之時善財童子
刹次第得普賢菩薩諸行願海與普賢菩薩一
身充滿一切世界刹等行等正覺等神通等法輪
等辯才等言辭等音聲等力無畏等佛所住等
大慈悲等不可思議解脫自在悲皆同等尒時普
賢菩薩摩訶薩頌言
汝等應除諸穢垢　一心不亂而諦聽
我說如來具諸度　一切解脫真實道

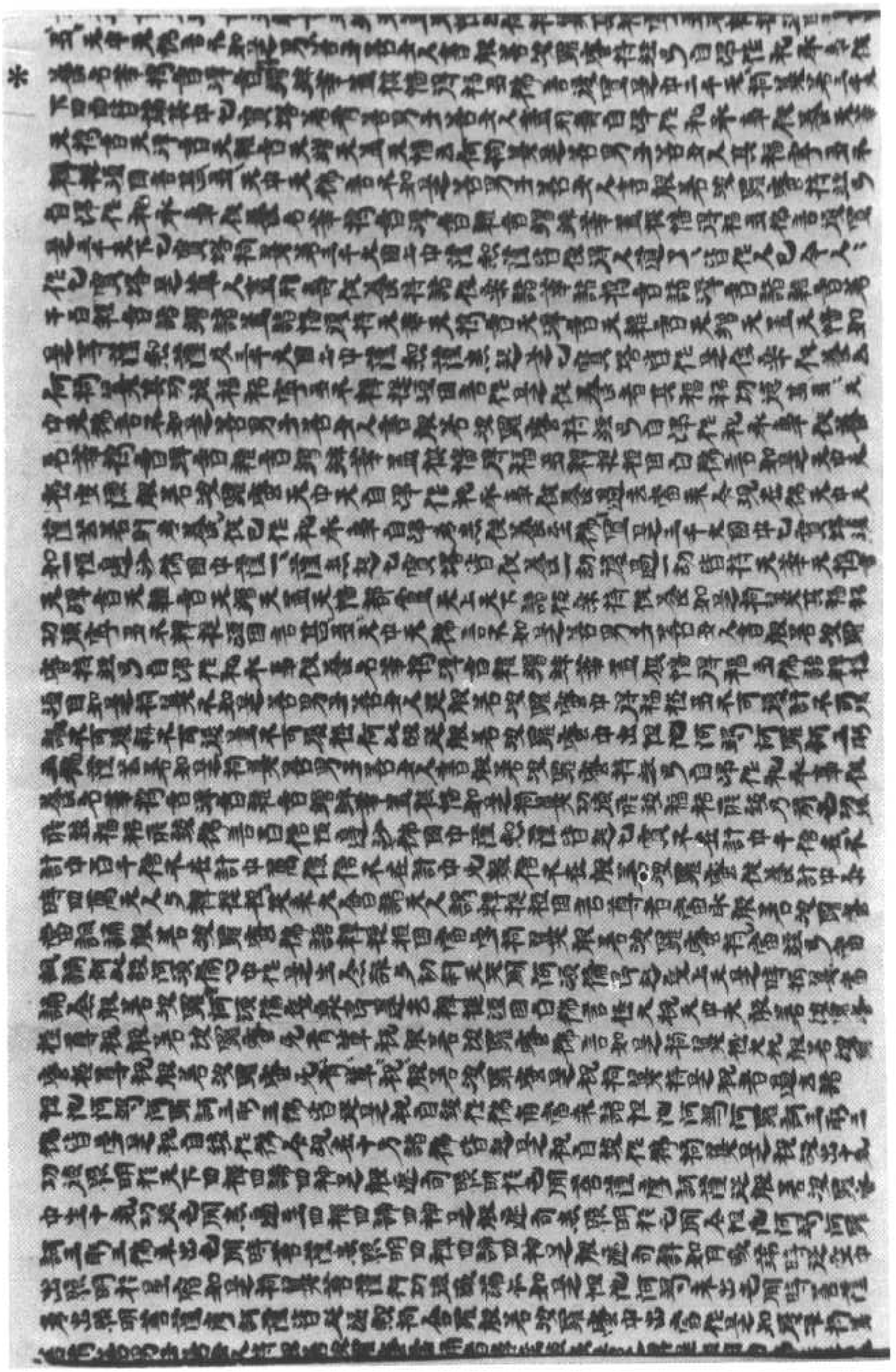


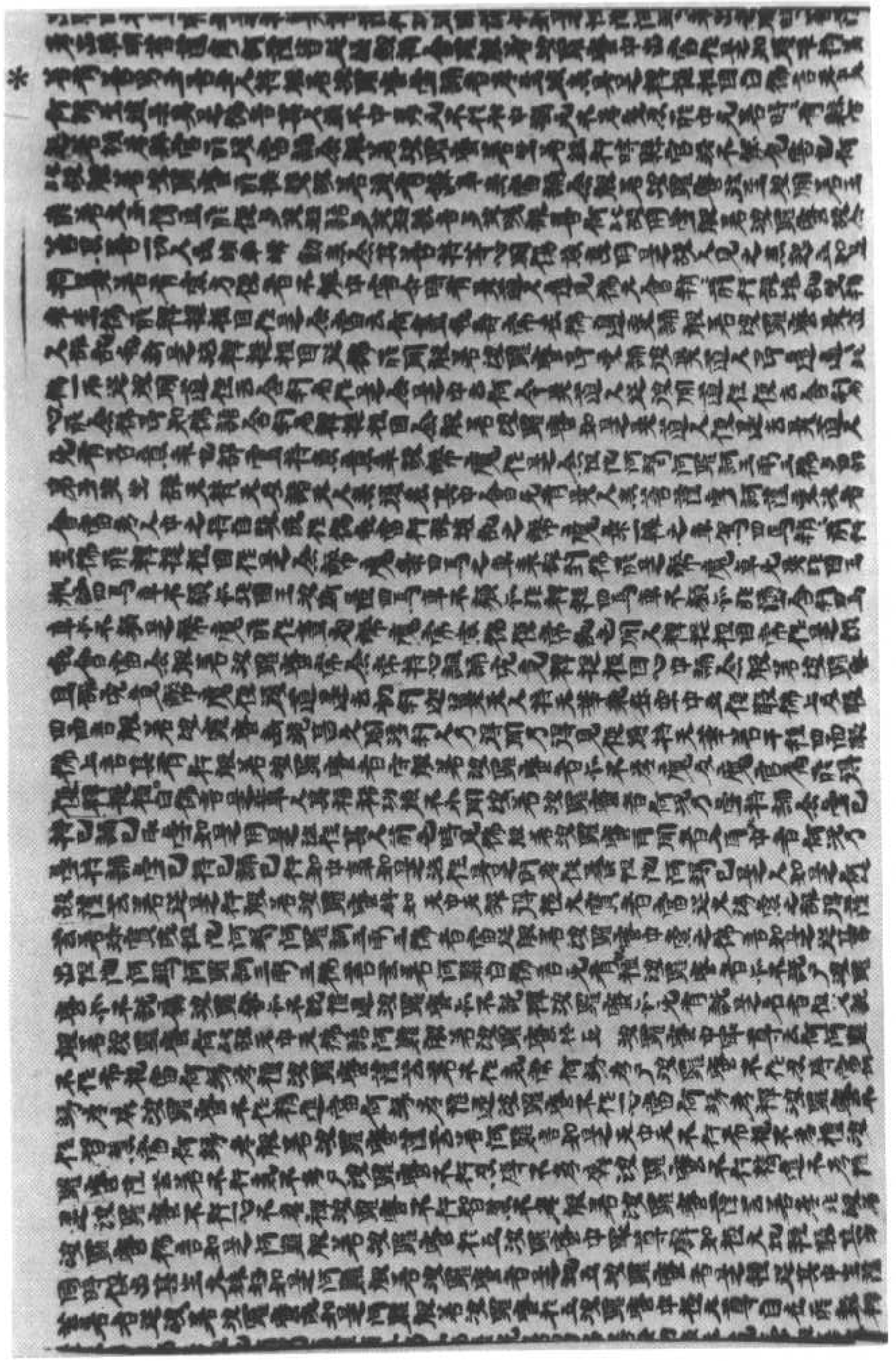


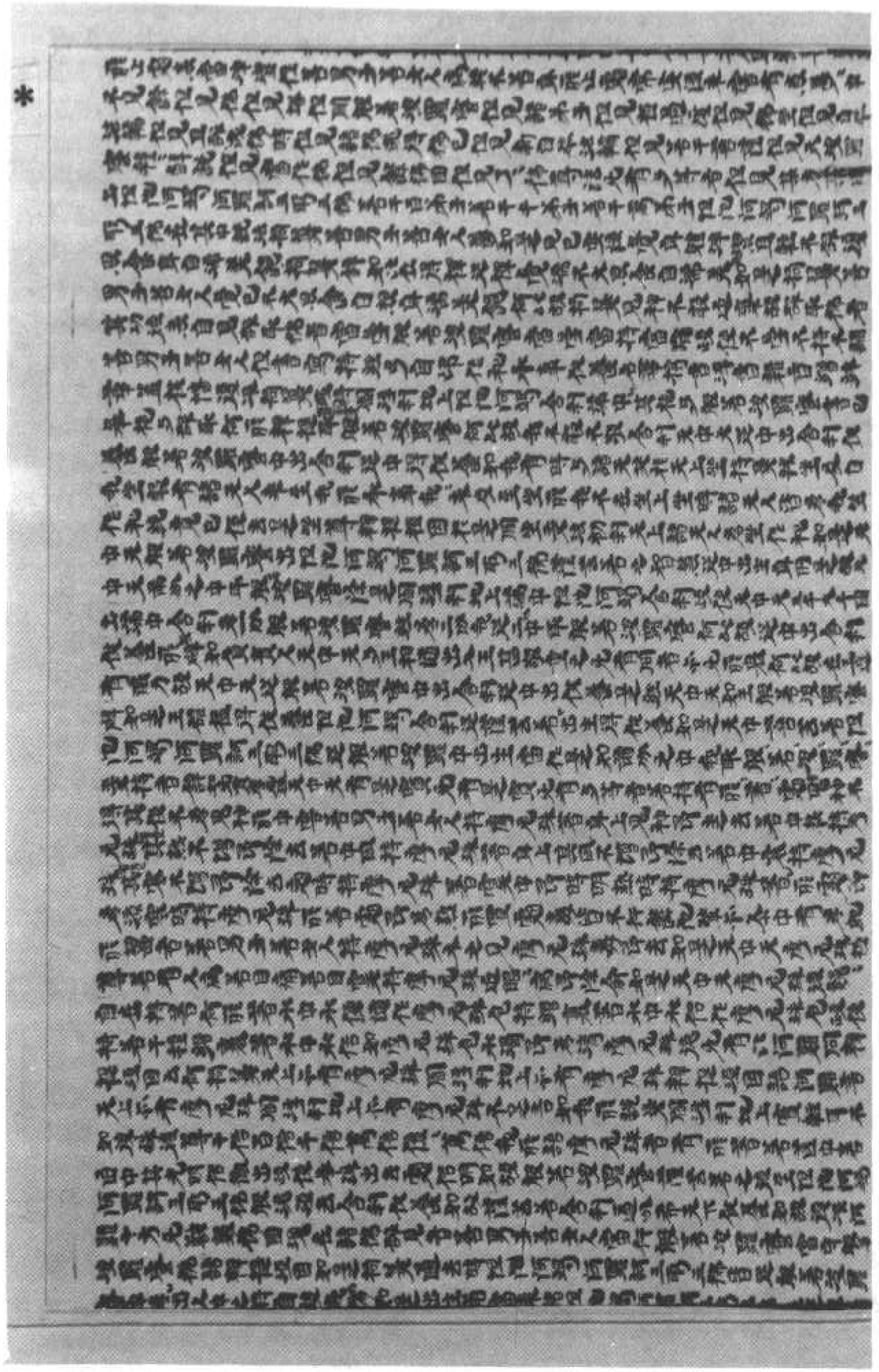
▼伯二二六〇號　摩訶般若波羅蜜經功德品第三

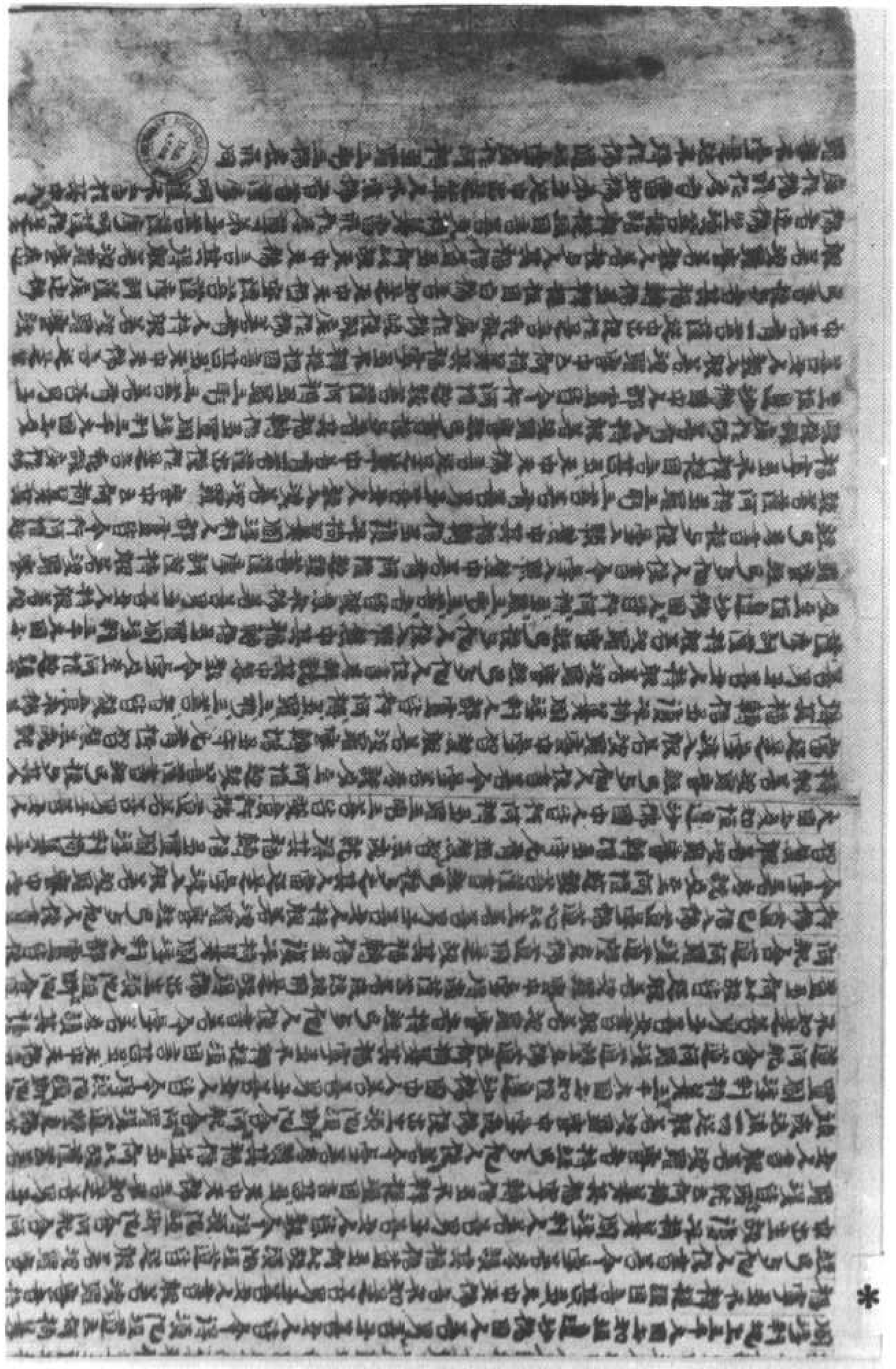


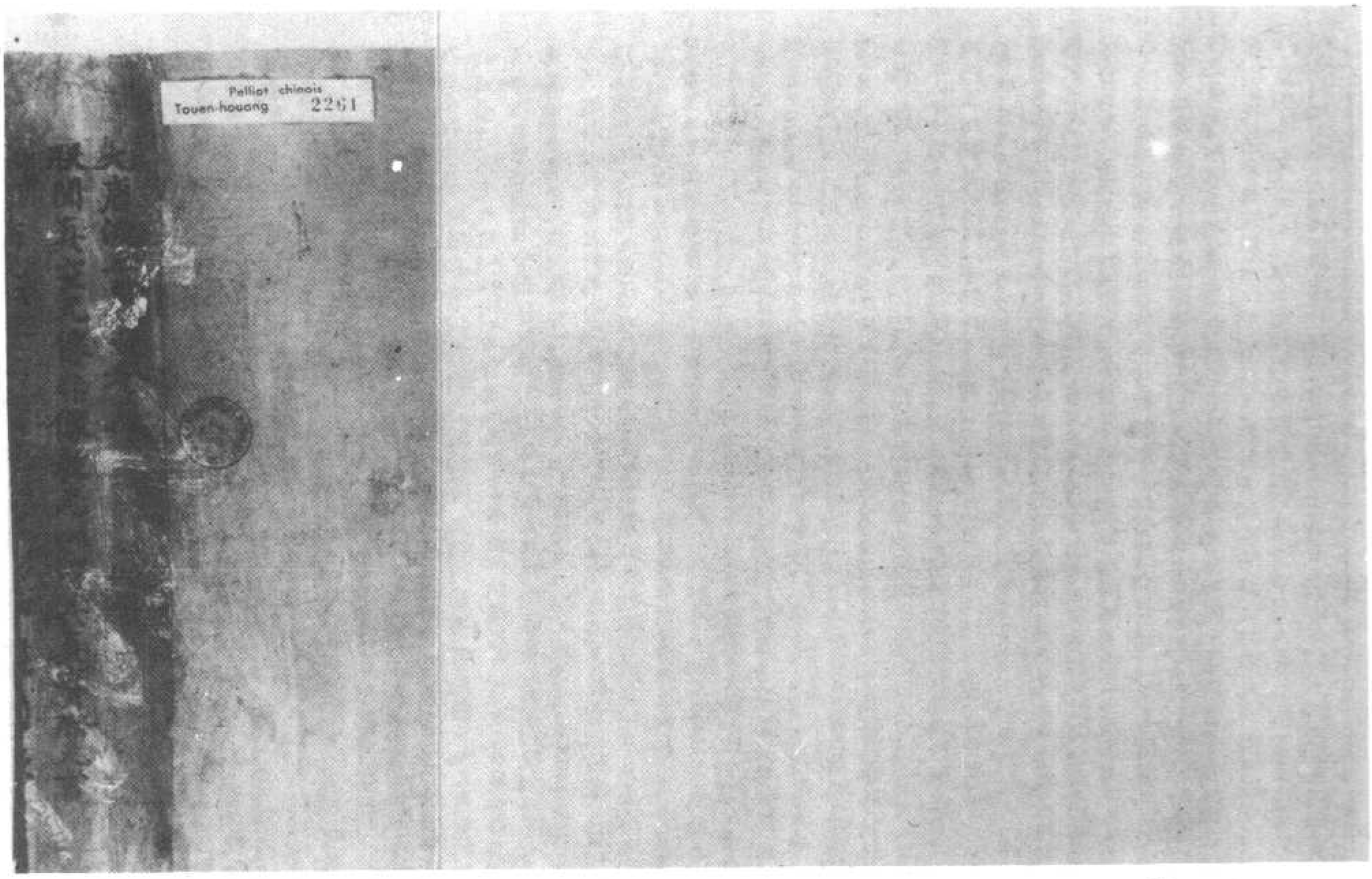










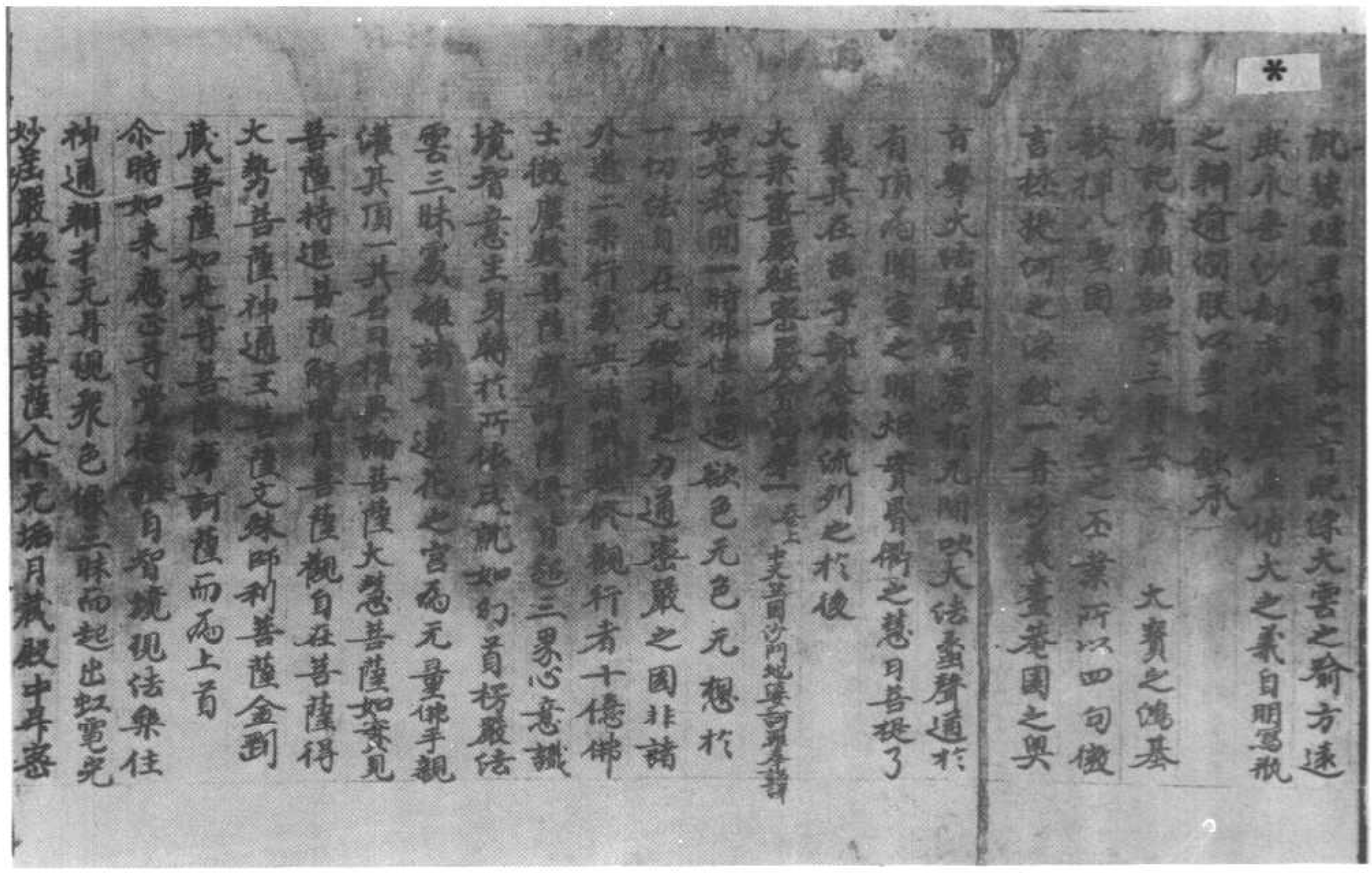


伯二二六一號　大唐後三藏聖教序

大唐後三藏聖教序　　御撰

朕聞真空无像非像教无以譯其真實際无言
非言詮无以望其實是以龍宮法鏡圓照
帝釋靈光以鑒其實是以龍宮法鏡圓照
布於三千鷲嶺玄門方廣周於百億師无師
之智忘言得旨无學之宗終資祇夜自金
人感夢寶偈方傳貝葉靈文北天之訓遐遠
貫花微旨西秦之譯更新大乘小乘迴根機
而演教半字滿字遂權實而相曉　　叡

唐之御寫載叶昌期代傳　　三聖年將
十年河典定水俱清充燭興慈燈並照緇
林鄉上寧惟法顯之流自馬東來豈直摩騰
之輩大知釋教諒嘉辰朕覓自幽谿歸心
彼岸務廣三明之路思崇八正之門往者夙
遊閩函遽連戰隙近以孝誠无感復背
慈顏露草之恨日保風樹之悲鎮切凡是
二親之所蓄用兩京之所舊居莫不揔結招
提之宇咸充元畫之藏仍集京城大德凡有
十人共中天竺國三藏法師於西太原寺同
譯經論法師等並業隣初地道架孤天為佛
法之棟梁乃慧海之舟檝前後翻譯凡有十
部以垂拱元年歲次大梁月旅夷則汗青方
就裝縹畢功甘露之旨既保大雲之翰方遠



伯二二六一號　大乘密嚴經卷上

右肩右膊者地菩薩摩訶薩言世尊我於
今者欲有所問唯願慈許為說佛告之
言善哉善哉奚汝所問隨意而問須時如實見
即白佛言世尊唯願世尊放毫光照我身
想光明佛言善哉善哉汝問如來放毫光色光
佛國有光者佛土廣博殊勝
五通如是國土有光
種種莊嚴從中請佛成為菩薩說現法樂住
內證智境佛許示別義
覺之法是故當知此佛土中有如是等無量
佛國如實見非唯世尊今於佛國土菩薩眾會
心生疑惑請問如來其菩薩名曰特進曾
於佛所生疑惑心便以神通力昇于上方過百
千億乃至如恆河沙佛世界不能一見如
來之頂心生希有念佛告菩薩不可思議還安
寶世界舍衛城中至於我所悔謝己過歎佛
光邊猶如虛空住內證境界來至嚴國
尒時會中金剛藏菩薩摩訶薩演說諸
地之相傲妙決定盡其源底徒虛而起偏袒
右肩右膝著地合掌向佛言世尊我於
如來應正覺所欲問少義願佛慈哀而我宣
示
佛言金剛藏位於我所欲有所問如來應正

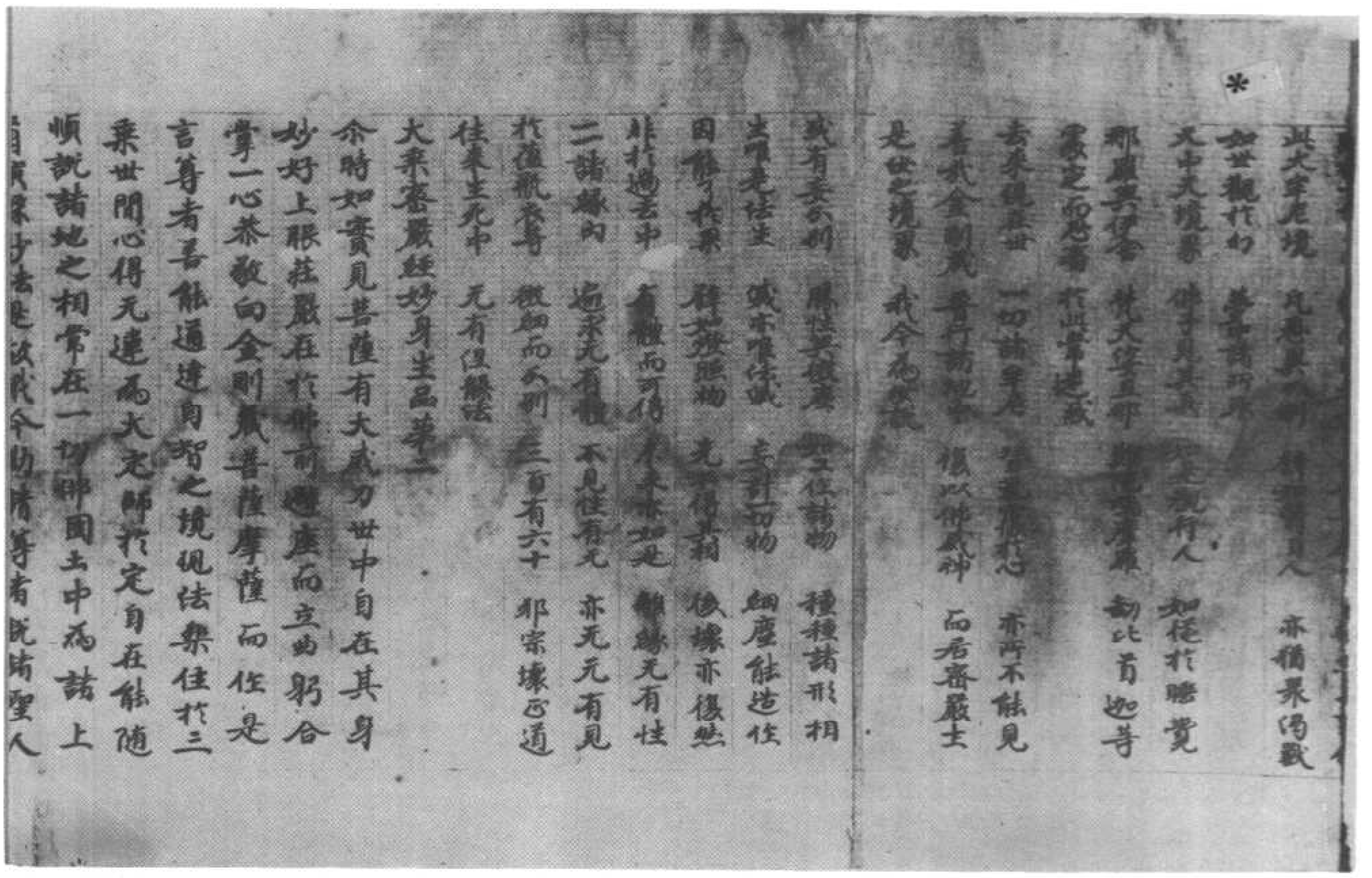
*

佛言金剛藏位於我所欲有所問如來應正
等覺隨意而問須時如實見即白佛
尒時金剛藏菩薩言世尊佛所已即白佛
言世尊佛言說者是何問義是何請說
第一義說示法住住於如來今在行地者色
相之見色身行行刹境起微塵勝性
自在明淨空我心見和合如是諸見復
有計著見明著眼一期是時復有觸及
作意如是等法而為因等見開緣所緣緣
增上緣和合生識生起有見等種種
言說此法之中復有諸人於佛眾生墮空性
見為斷如是等所謂世尊說離五種
法所相能於諸菩薩摩訶薩五者佛大菩提所
覺如來今得開示如其了悟所知五種而成
正覺
尒時佛告金剛藏菩薩摩訶薩言善哉善哉
金剛藏十地自在起解境界有大聰慧能欲
顯示法住佛種寂上瑜祇能唯佛菩
提所覺之義生希有念諸問於我有賢幻等
見量菩薩成行此義之中有心種種思惟而
求佛體如來者是何句義為色是如來邪與
色是如來等如是於此諸法諸行之中內外
循求不見如來皆是諸作識緣法故以智定

色是如來乎如是[illegible]諸行之中內外
種種不可說如來皆是[illegible]法故以智定
意觀察諸法[illegible]假塵皆悉不見
菩薩摩訶薩[illegible]故善哉佛子汝能

善入菩薩法界諦聽諦聽善思念之當為汝
說金剛藏菩薩摩訶薩[illegible]受教
佛言善男子金剛三昧[illegible]自在者如來非
菩薩亦不異菩薩非佛菩薩不離菩薩非生非滅非
智非所知非根非境何以故菩薩[illegible]諸根境
等皆無[illegible]故不應生內不應住外而見如來
善男子色元覺知元有愚惑生已必滅同於
草木瓦石之類微塵集成如水乘休受以二
法和合而生猶如傳色[illegible]衣等想亦二和合
因緣而生如熱時[illegible]如[illegible]地氣蒸騰熱
以目光如水波[illegible]見之生真水解想亦如是元有體性實妄不
實於別智者如有性見各別體相名字可得
空者譬觀猶如兔角[illegible]女兒等但有假名初
元實義如夢中色[illegible]想[illegible]見寤即非有元明
夢中見男女等種種之色成於正覺即元所
見群如芭蕉皮葉既除中元有實行亦如是
離於身境即元[illegible]性[illegible]幻事畫師不實群
如幻師若幻師弟子[illegible]木等物幻作於人

如幻師若幻師弟子[illegible]木等物幻作於人
及諸鳥獸種種形體[illegible]愚幻貪求非
明智者識亦如是[illegible]而[illegible]異分別謂能
所取二種而生[illegible]自了知[illegible]精滅是故元
體同於幻事
金剛藏如來常住恒不[illegible]以將念佛觀行
之境名如來藏[illegible]滅名但緣
界亦名法界過現[illegible]佛世尊皆隨順此
而宣說故如來出世[illegible]世間此性常在名
法住住亦名法住尼夜摩住金剛藏云何名為
尼夜摩住有諸愚[illegible]皆悉故又此三昧能決
定除疑有諸愚以如是[illegible]尼花摩若有住
此三昧之者於諸眾生心元顛倒證於實際
及以但緣猶如熱鐵[illegible]清冷水故諸菩薩捨
而不證近住而已常為眾生而作利益不捨
精進大悲諸度不斷佛種不行外道二乘之
住如大力象不為三昧所惑所傷心不味著
識之境界超佛法門攝元退轉以究竟慧入
佛法身開顯如來廣大威德[illegible]成正覺轉妙
法轉智境界色而為資用入如來之遊住緣
境御次修行超諸菩薩地善巧積習乃至法雲
資用如來廣大威德住於諸佛內證之地與



順說諸地之相常在一切佛國土中為諸上
首演深妙法是故我今勸請等者說諸聖人
不隨他行觀法樂住內證之境令我及餘諸
菩薩衆得見所法安住佛行趣於佛地種意
生身及言說身力通自在皆得具足轉所依
止不住實際如衆寶光觀諸色像於一切
佛國說密嚴行金剛藏菩薩摩訶薩言善哉
仁主能請我說入於密嚴及諸如來之法仁主光
應覺了諸所別境是心之相於境界中捨諸
所別仁主一切世間是所別見見世間體即於
所緣而得三昧我今為汝開示彼法王應
善聽即說偈言

一切諸世間　譬如熱時陰　不諸不實相　无而妄所別
覺因所覺生　所覺依能現　能一則无二　譬如光共影
无心亦无境　量及所量事　但依於心　如是而所別
能知所知法　唯依心妄計　若了所知无　能知即非有
心為法自性　及人之所觸　入於八地中　而彼得清淨
九地行禪定　十地大明覺　法水灌其頂　而成世所尊
法身无有量　是佛之境界　究竟見如虛空　心識亦如是
无盡亦无壞　衆他以莊嚴　恒住不思議　密嚴諸佛主
譬如瓶破已　凡因而顯現　凡破瓶所在　塵析無復顯
如是因有偏　而成无偏法　

如火燒薪本　復於餘薪生　如是諸佛國　密嚴佛國中　如是而常現
不生衆生類　莫住於世間　諸見於世間　歸依此无我
斷諸相續流　无生亦无滅　十種
諸幻皆已息　離住不思議　佛
世間種種法　本來无我住　非內非外無　及諸之所顯
如火炎新已　自於是中滅　觀此之原　无我智亦然
是名現法樂　聖人自智境　依此入諸地　得除无始惡
捨離世所依　出世而安住　其心無所作　是言金剛
今時如實見菩薩及諸王　供養於我歸依之
自在我等今者成就佛法　來於我歸依之
處於是金剛藏菩薩摩訶薩　以偈答曰

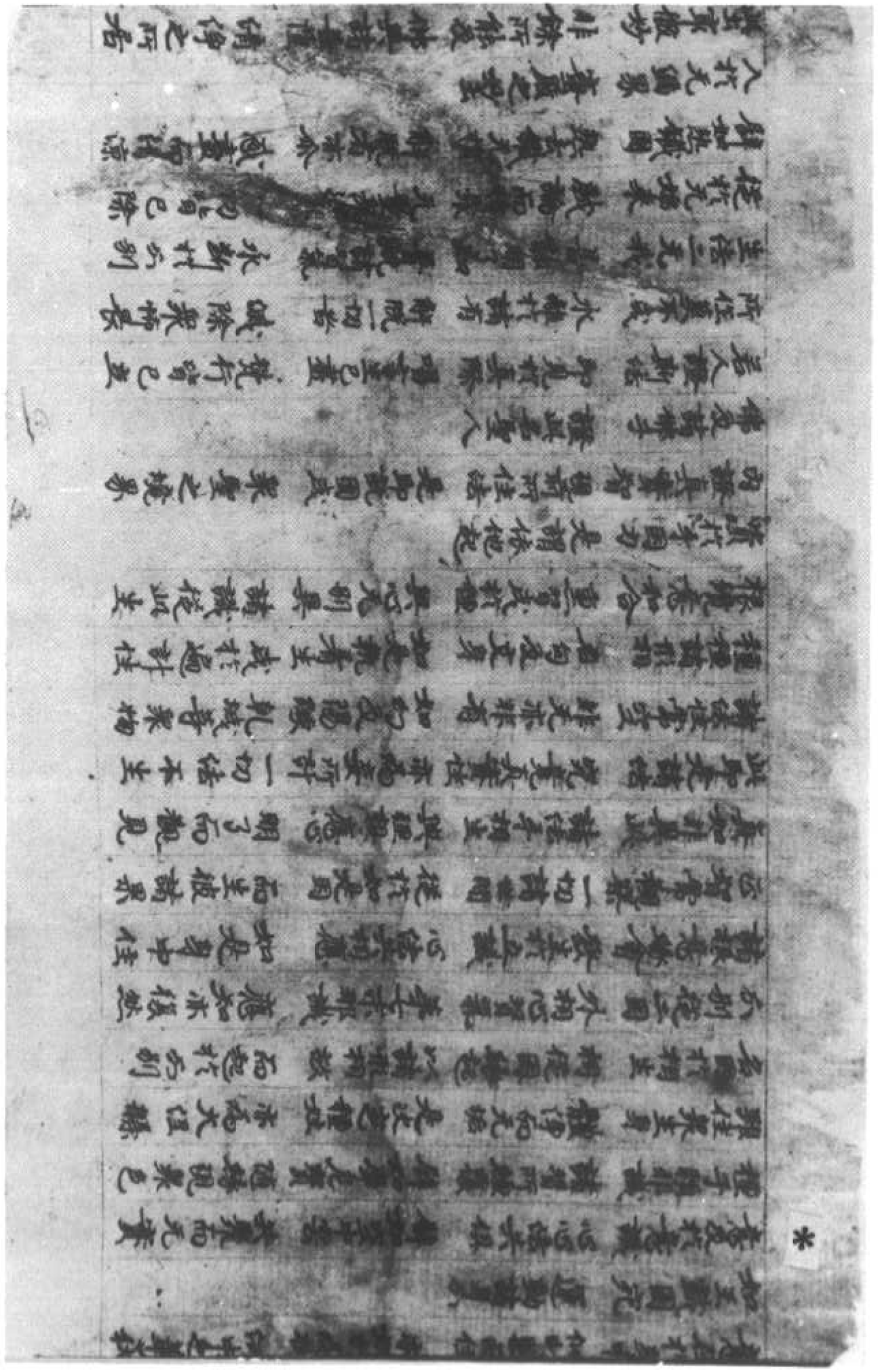
佛體非是有　亦非无有佛　如幻及焚燒　魔軍悉退散
住於如來地　密嚴之妙門　所覺佛无垢　仁主可歸依
遠離諸分別　證於无為行　密嚴諸菩薩　仁主可歸依
密嚴莊嚴佛刹　衆聖之依處　觀行者无備　應歸此嚴國
今時金剛藏菩薩摩訶薩說是語已復告如
實見菩薩言仁主已得住地諸觀行者觀一
切世間如鏡像中而有高下如夢所見端正
女色如石女人怨夢已身說胎於子如乾闥
婆城內諸所施為如旋火輪如空中垂鈴

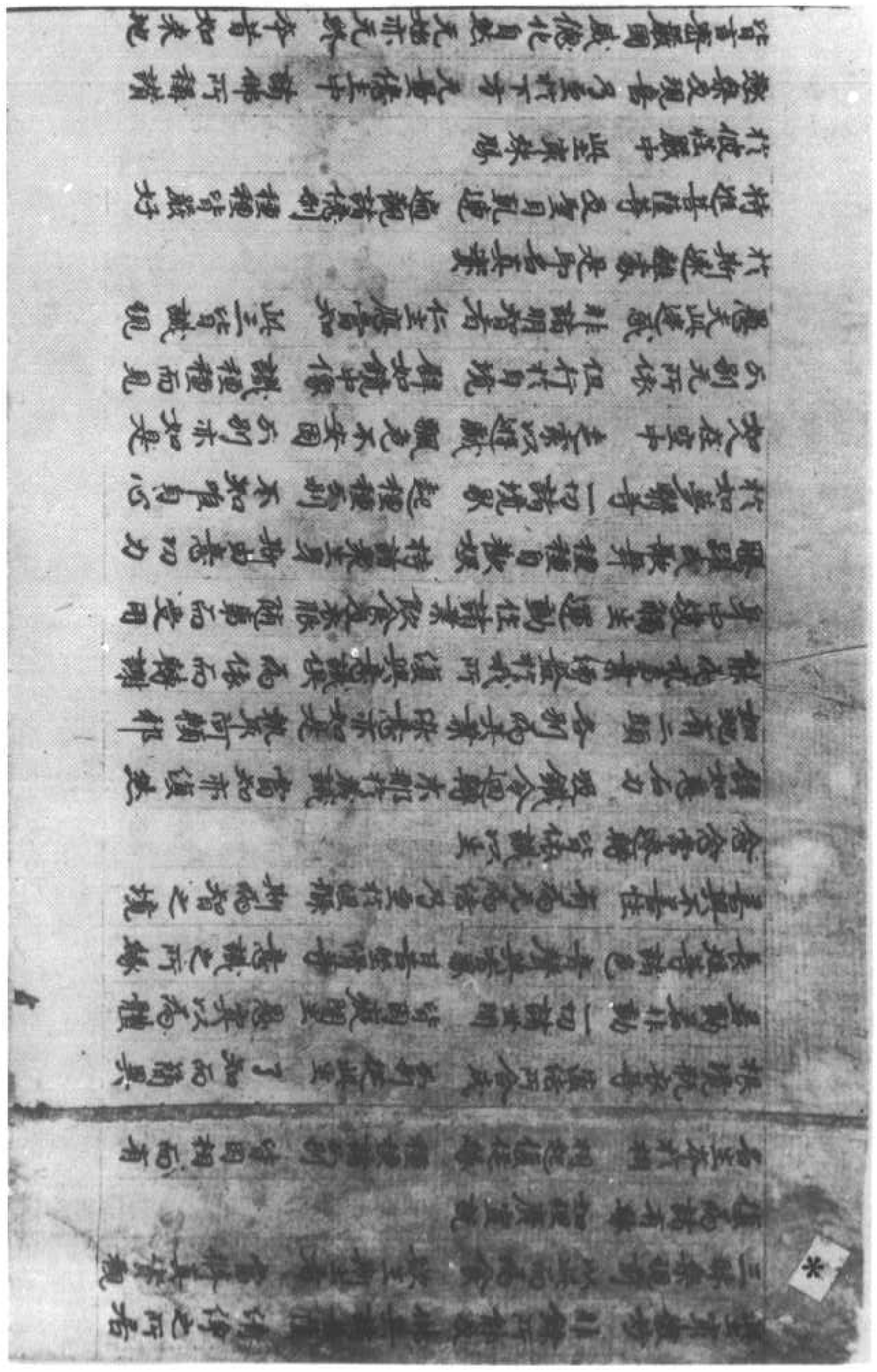
如幻化所住人為等不動林花果如浮雲之
數如青黃之光等是非真實有分別所
成猶之地長仁主世間衆生氣復心主種種
戲論意共意識及餘諸識初轉五法
三性二種无我性等相應所如瀑流為風所
轉起諸波浪波起相等心流不息阿賴耶識
在於世間亦復如是无始習氣猶如瀑流為
境界風之所飄動起諸恒无斷絕仁主
是八種心聚无如是等而隨緣轉起
或一時生心生之時亦諸境界亦有如是轉
頻起轉若於生滅及諸生而事衆山林樹葉
花果如是等家多是一時或次第乘若在眠
夢見者所見或想者物生于光光及等數
衆物等悉如幻化是好飲食於是境
界次第等了知或有一時頻乎之有仁主心性
本淨不可思議是諸如來微妙之藏如金在
礦意從心生餘六亦然如是多種於世法中
而為差別仁主阿賴耶識能熏及諸心
法乃至一切染淨種子而同住性恒明潔
如來種性應知亦然定不定別體常清淨如
虛空住彼轉移阿賴耶識亦復如是諸地
漸轉下中上別捨諸雜染而得明現於是金

剛藏菩薩摩訶薩復說偈言
善哉如實慧 於諸微妙法 於我已聞心 淨能聞了
十方一切國 諸三乘會中 隨所應廣為 其實說
若人聞法已 漸漸轉轉 轉輪四天下
或復為帝釋 光華遍花摩 自在宮而為 欲天主
或為色界主 及生无色天 无想衆生中 受諸禪定樂
證真而不住 辯如師子吼 衆生樂以相應
一心求善嚴 不除者三界 自在善嚴已 漸次而開覺
解脫種安樂 解脫常安住 无量諸佛子 圓滿以莊嚴
為法自在王 衆中之衆生 為法自在王 衆中之衆生
非如外道說 壞滅而但緣 壞滅自有為 无有復生過
十善上中下 三乘以出生 衆上生善嚴 諸地轉增進
得解脫智慧 如來微妙身 阿說但緣 是滅壞之法
但緣若滅壞 衆生有終盡 衆生若有終 是亦有初際
應有非生法 而始作衆生 无有非衆生 而生衆生界
衆生界無盡 佛无余餘法 是諸凡愚 亦无有但緣
妄計解脫者 而說於解脫 雖如穢已燈 燈滅及新盡
彼說解脫性 是壞有成无 於解脫妙樂 遠離不能說
遍雲及諸禪 无色无想定 諸輪而人出 力通皆自在
於彼不退還 亦不恒沉沒 衆生諸法相 諸地得善巧
如是而住嚴 如來善嚴國 若言解脫性 壞有以成无 斯人住諸有 畢竟不能出

若言能見性　業有以成　平等見不能出
亦緣二和合　因等四種緣　能生所生識
世間內外法　子力以相生　一切皆連及
若知唯識觀　離於心所得　乃至衆生一切皆連及
是時菩薩摩　所修心正受　於諸佛前　亦不住其住
離依離虛妄　智慧不思議　於世間中　所承能承見
作三界之主　而來審嚴國　衆妙為嚴好
色心及心法　不相應光為　內外衆世間　諦觀見別異
如是諸智者　來於審嚴國　相名與分別　心智及如如　定有能明照　體性皆平等
入佛所觀場　審嚴之佛國　若樂二和合　及以四種緣　不同行自宗　同諸妄分別
悉皆分別有　彼之五種論　離於不成立　諸義皆相違
五種悉成就　成就行者眼　顯現不顯現　同異法斯壞
捨離於自宗　依止他宗法　初際等諸見　皆從滅壞生
大王應當知　衆生在諸有　如輪而運轉　初際不可得
如來以心觀　普應諸有緣　如淨月光明　光寶不周遍
各順其根性　隨宜而說法　但離言說性　佛有何功利
增上有二種　解脫亦復然　四諦名神通　念寶光破解
四緣光色性　根力及神通　覺支諸光等　有為光為法
乃至衆聖人　皆依識而有
菩薩菩觀智　及菩觀生光　菩觀三亦然　滅道亦如是
如是十二種　名之為觀觀

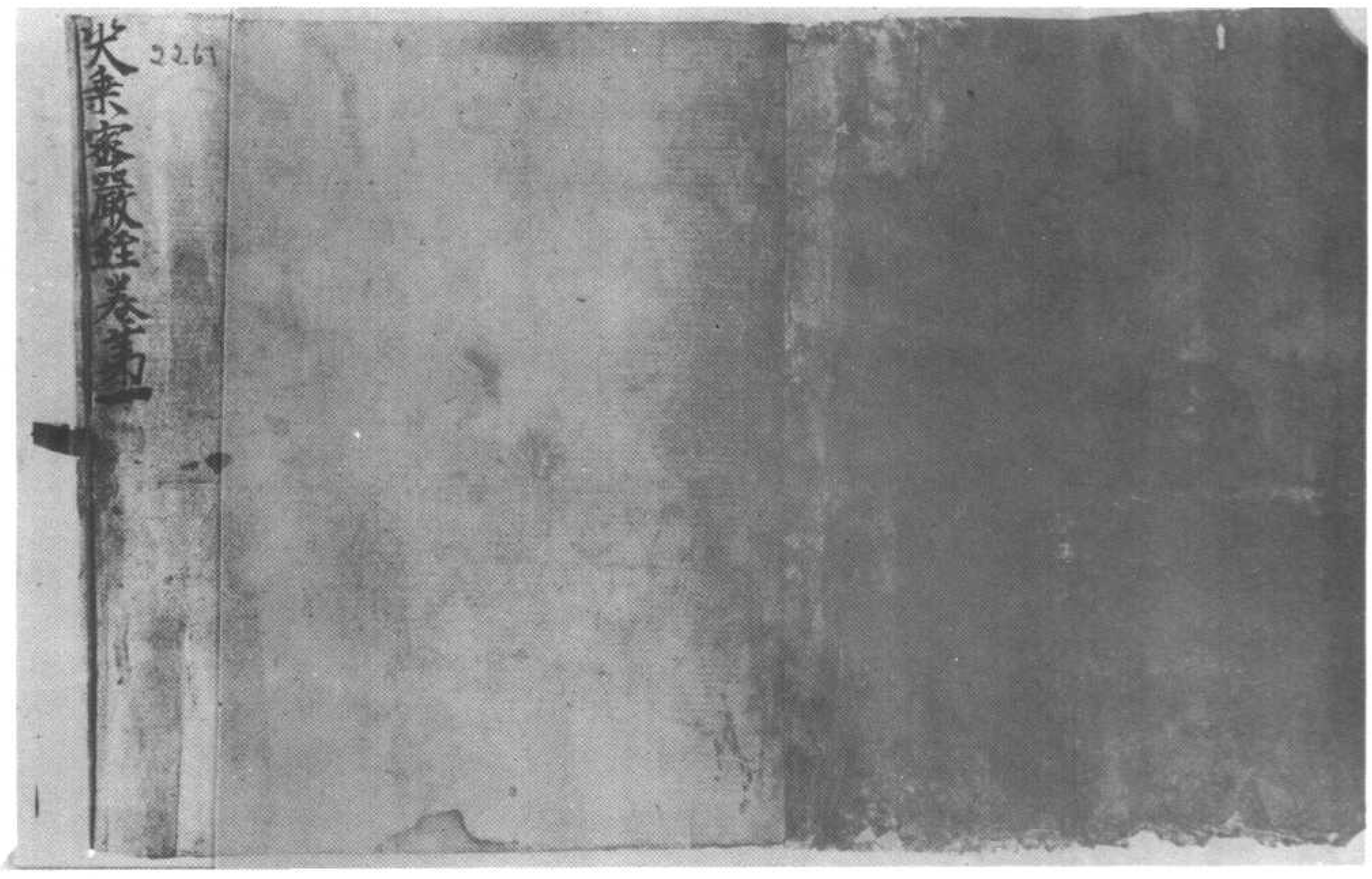
菩薩菩觀智　及菩觀生光　菩觀三亦然　滅道亦如是
如是十二種　名之為觀觀　一開而滅度
樂人數有　第八七地上　審求一住來　然後般涅槃
中殺與主殺　有行及光行　上流於衆寶
如是一切種　諸智之所依　功德衆殊勝
修行觀行者　下中上不同　菩薩增上修　切德衆殊勝
十一與十二　為生於十六　此諸修定者　復滅於心
所畫非是心　亦非心共住　亦來心亦空　未至故非有
心緣不和合　非此非彼生
第四禪光心　有因不能者　有因諸識　意識及五種
長想不自覺　猶如彼像生
定者觀諸邪　離於所分別　微妙光所有　離依而不壞
在於審嚴中　如月恒明顯
審嚴諸智者　與佛常共俱　恒住定境中　一味光義別
審嚴之者家　定力生於彼　是故應修習　相應妙定心
欲界有六天　梵摩十二處　光色及光想　一切諸地中
若生審嚴國　於彼為天主
欲求審嚴主　當備十種智　法智隨生智　世俗知他心
及菩薩滅道　盡智光生智
仁者真實見　舍羅事教　與月嚴月王　種姓光殊異
當求審嚴國　勿懷疑退心　如羊被毒機　喘懼而前卻
意在於身中　似幻獸而住　亦如幻而樹　河中之華萩
如王獸圍宛　運動諸身分

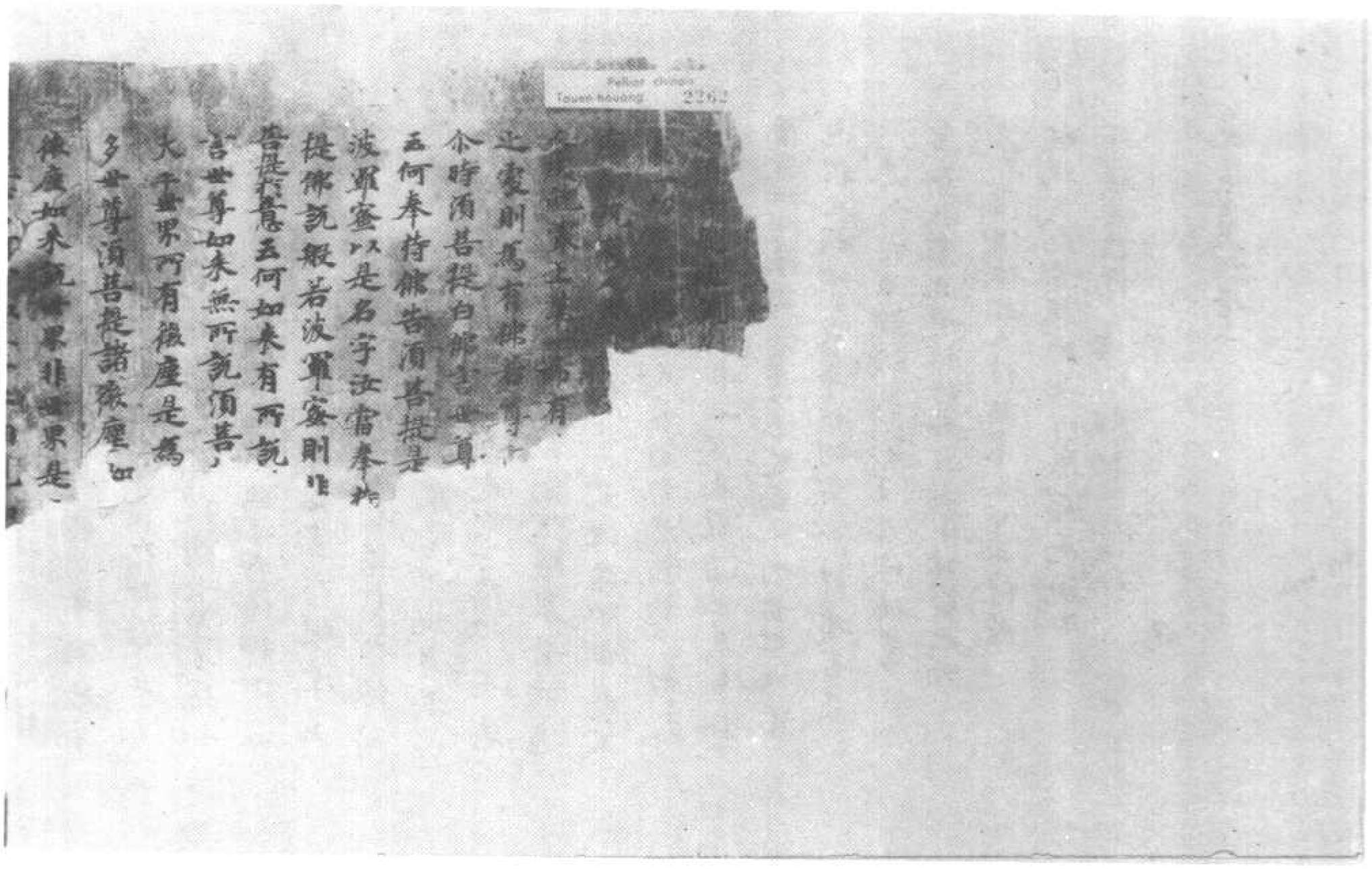




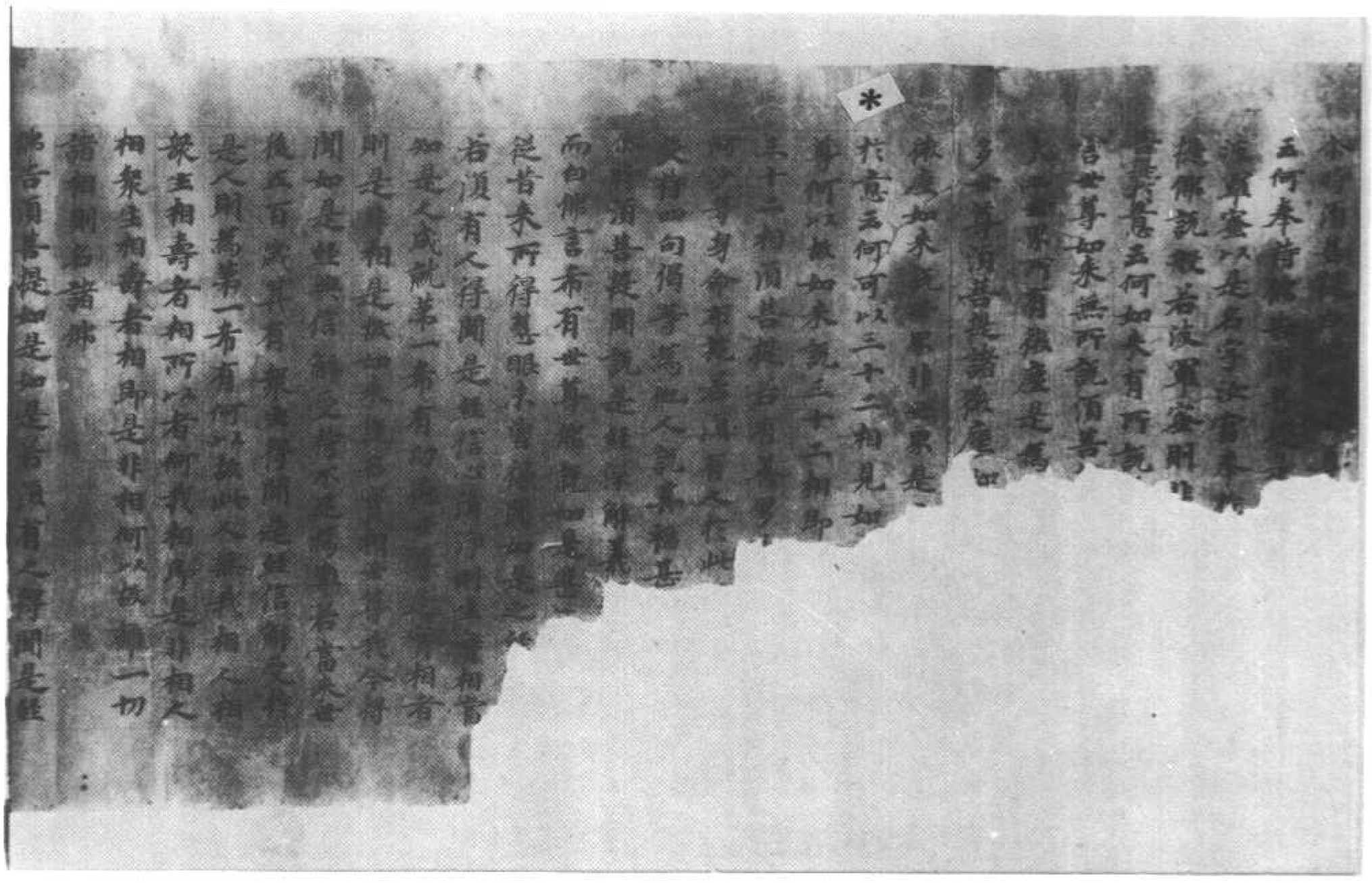
遊諸國土廣事諸佛是菩薩真身微妙不
藏若光餅如天仙觀諸衆生頂禮侍或在
虛空地行衆生所不能都彼諸菩薩亦復如
是非觀行者不能得見或說菩薩得禪自在
三昧力故於十方國土蓮花之宮亦現受生
及殿俱舍或說菩薩以三昧力轉於所依而
來住實際於一切有衆生處差別現身其心
平等如地如水如日如月或說菩薩以大悲
心慈誓衆生輪轉生死孤窮下賤衆苦所逼
解如思解依船而住遊於大海隨順飄蕩或
一由旬乃至百千无量由旬爲說非一步頃
无常令知速滅制那不住或說諸佛及菩薩
普見一切衆生猶發速能而不別苦之所逼
迫於无相法中而取於相實妄計著有能
取是能所取繫縛其心於生死海馳蕩一
貧窮孤露无有所依如大海中蛛蝥之網
及菩薩猶住船人於諸衆生心生憐愍
解脫生死苦難隨其所應而爲現白
等種種諸行

大乘密嚴經卷上





經蜜羅波若般剛金　號二六二二伯



是人則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提若善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百千萬億劫以身布施若須有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱無有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來何為多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處

須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由

法而行布施如人入暗則無所見若菩薩心不住於法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就無量無邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百千萬億劫以身布施若須有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱無有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來何為多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處

須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由

多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿僧
祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由
他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實無
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實無有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故

得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作如是言汝於來世當得
作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如
義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提
於是中無實無虛是故如來說一切法皆是
佛法須菩提所言一切法者即非一切法是
故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提
言世尊如來說人身長大則為非大身是名
大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅
度無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實
無有法名為菩薩是故佛說一切法無我無
人無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言
我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊
嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩
薩通達無我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提
於意云何如來有法眼不如是世尊如來有
法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼

法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼

須菩提於意云何如恒河中所有沙佛說是
沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云
何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸
恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多
世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若
干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非
心是名為心所以者何須菩提過去心不可
得現在心不可得未來心不可得

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提
若福德有實如來不說得福德多以福德無
故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者無
法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三

為謗佛不能解我所說故須菩提說法者無
法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為無所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提

復次須菩提是法平等無有高下是名阿
耨多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無
壽者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提所言善法者如來說非善法是名
善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無
有衆生如來度者若有衆生如來度者如來
則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者
則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡
夫者如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不
須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛
言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖
王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛
所說義不應以三十二相觀如來尒時世尊

*

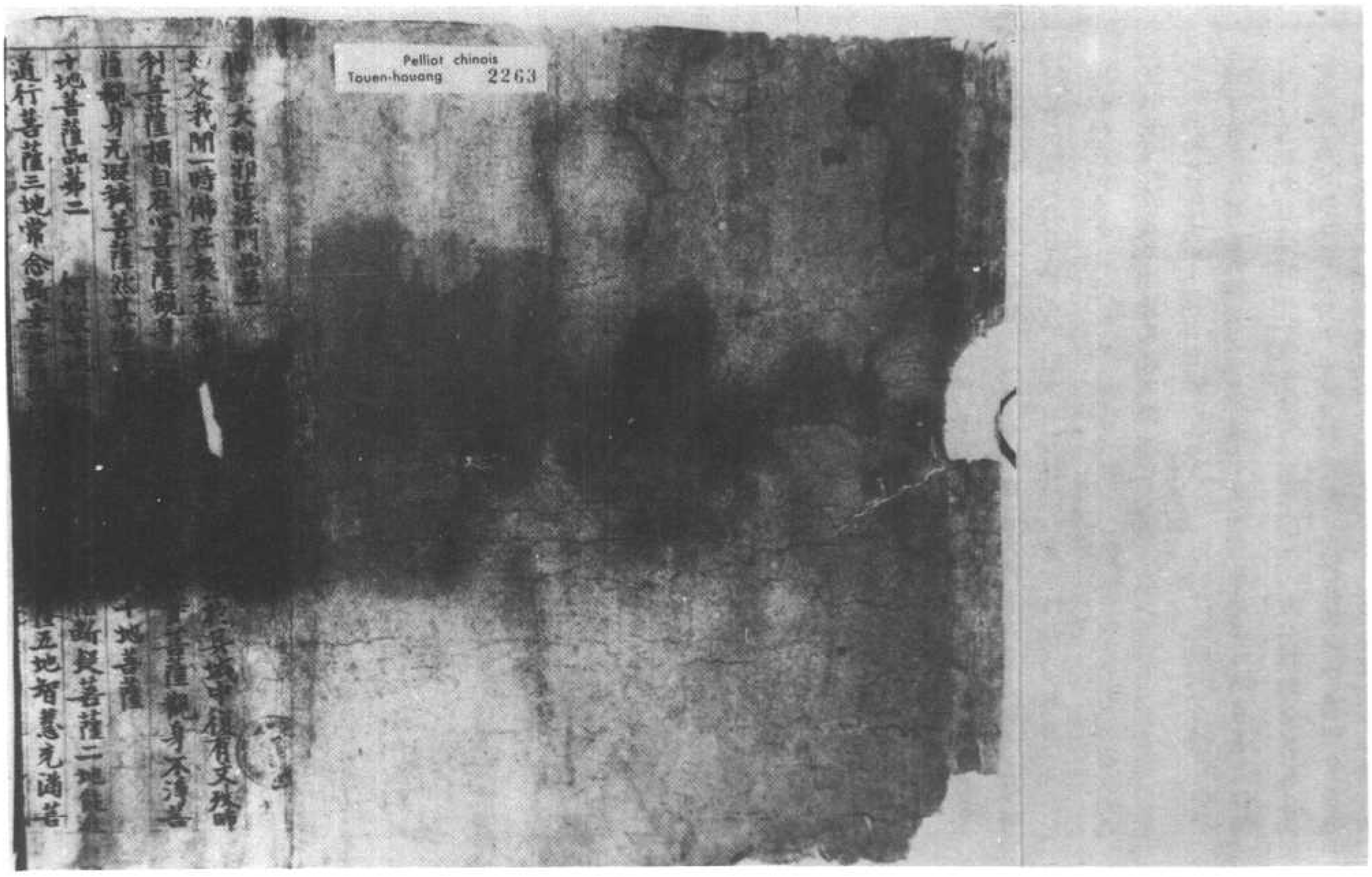
王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛
所說義不應以三十二相觀如來尒時世尊
而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用
布施若復有人知一切法無我得成於忍此
菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩
薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩
薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪
著是故佛說不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥
是人不解我所說義何以故如來者無所從
來亦無所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎
為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合

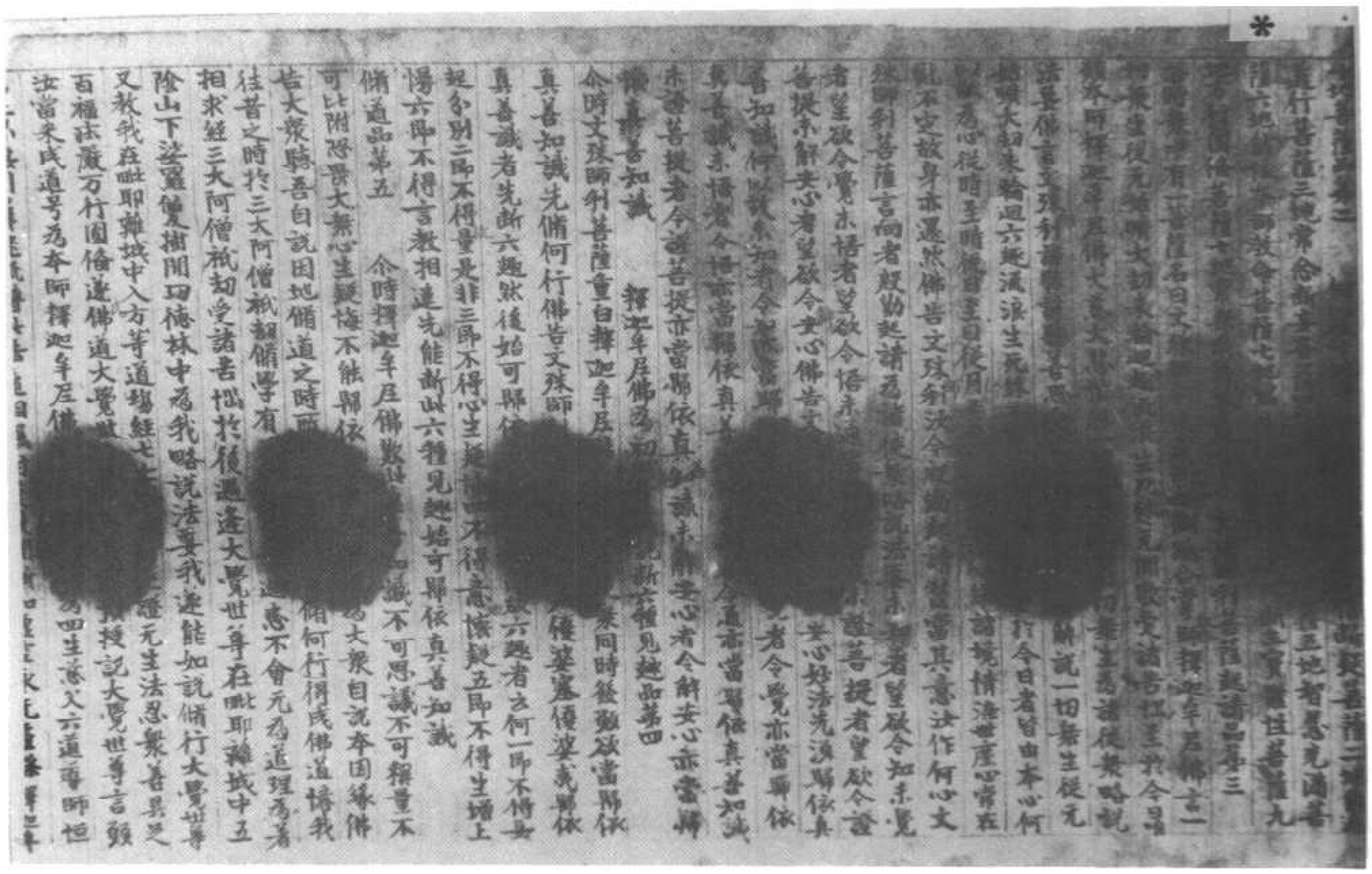
*

塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不不
也世尊是人不解如來所說義何以故世尊
說我見人見衆生見壽者見即非我見人見
衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者
見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於
一切法應如是知如是見如是信解不生法
相須菩提所言法相者如來說即非法相是
名法相
須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界七寶
持用布施若有善男子善女人發菩薩心者
持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演
說其福勝彼云何為人演說不取於相如如
不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經



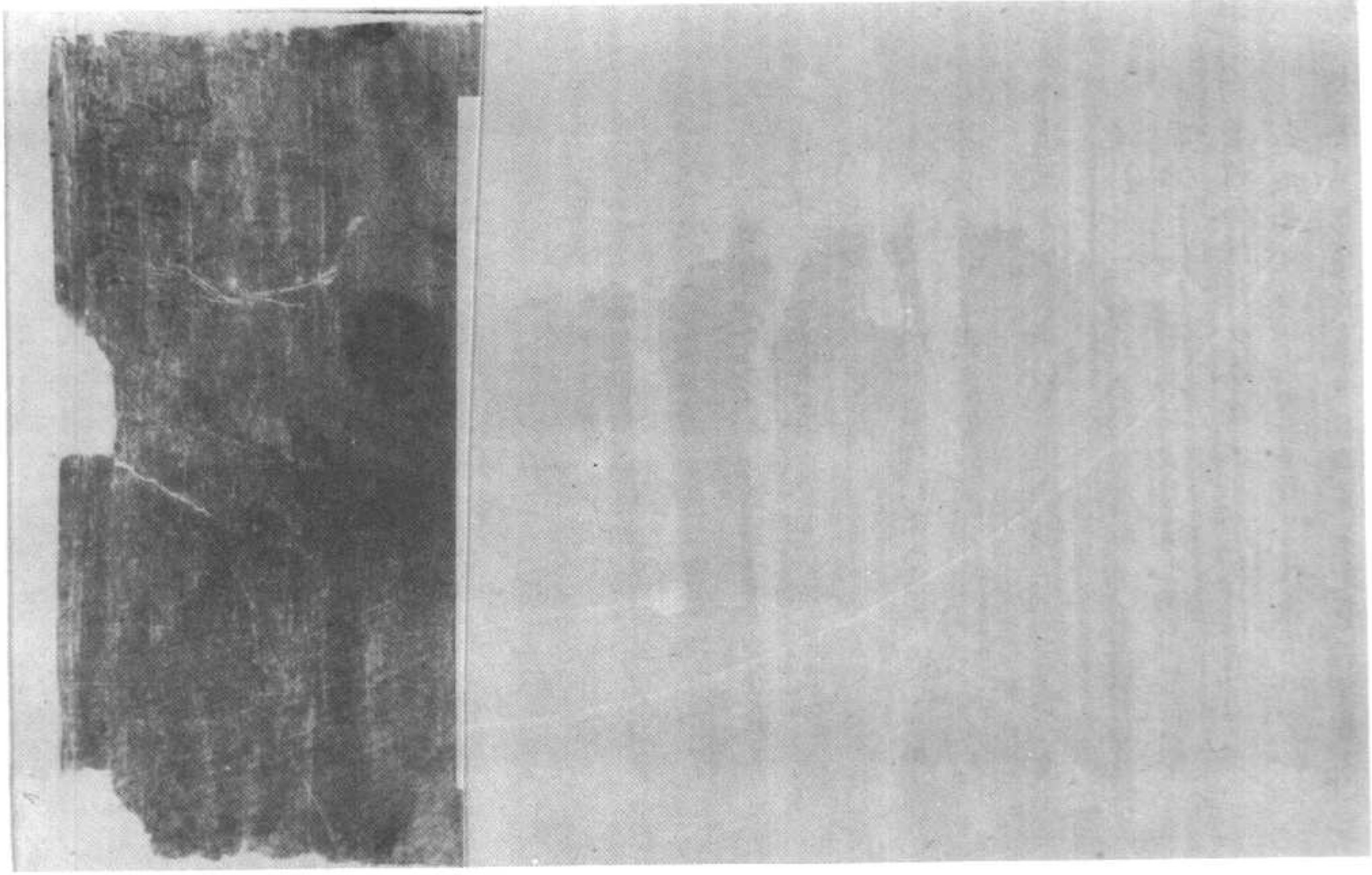
伯二二六三號　佛說大辯邪正經一卷

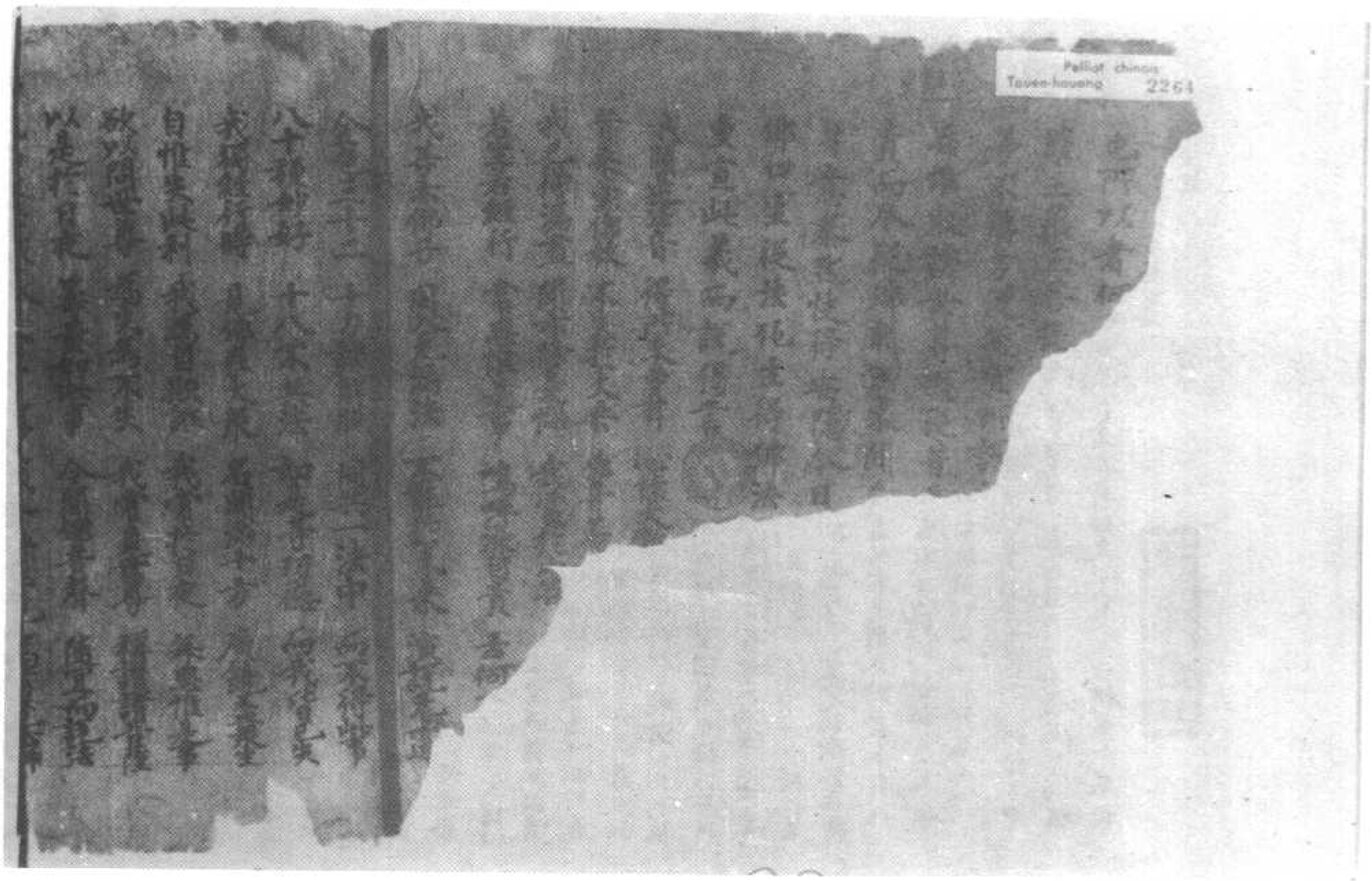


百種法藏方行圓備遍傳遍大覺
汝當來成道号為本師釋迦牟尼佛
居三界接引羣迷流傳此法遍相囑付莫使斷新如虛空永无盡除釋迦牟
尼佛言我指不達大覺世尊教令為是流傳此法遍相囑付不使斷新是以
今日勸諸大衆方便親近真善知識求聞
上來與我无異　　文殊師利菩薩　　第六
尒時文殊師利菩薩重白釋迦牟尼佛言文殊師利大利菩
薩言何等人能翻一
者无過能翻一切惡為一切善此名大利菩薩言何等人能翻一
切惡為一切善佛言文殊師利能翻一切惡為一切善者无過真善知識是也
何以故善知識者能向一事之中乃起一
見歸依一體善知識者能迴三毒惡心
乃成四種成佛善知識者能迴五毒為
善知識者能向七識之中求得七佛善知識者能迴八苦為八解脫善知識者
能迴妄想顛倒轉為恒沙功德善知識者能迴无明為慧日善知識者能迴
煩惱為菩提善知識者能迴貪瞋癡為
乃成四无量心善知識者能迴八邪歸
思識不可稱量不可比附名欲具說窮
尒時文殊師利菩薩又問釋迦牟尼佛言弟子有一小疑云何得決釋迦牟尼
佛言小疑者云何文殊師利菩薩言三世諸佛所置三乘妙法及說万德等方
便教化一切衆生皆令衆生存心向道何為
識然流浪生死佛告文殊師
諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解
生死者只為不會吾意何以故一切衆生
與吾无異佛言善哉善哉
一切衆生唯會吾推喻法門何有衆生會吾大辯邪正甚深妙法文殊師
利菩薩聞說是事歎未曾有不可思議復心生怖畏自責其身舉身自
撲悶絕在地良久得蘇嗚呼長歎苦
哉此妙法及本因緣又說大辯邪
尒時文殊師利菩薩重白釋
文殊師利菩薩又問大辯邪正法門品第八
迦牟尼佛言大辯邪正甚深法者云何名為是邪佛
師釋迦牟尼佛言文殊師利正者亦有二種邪者亦有二種何以故二種邪者甚義甚深
言文殊師利正者亦有二種邪者亦有二種
一者離體求相名為正中邪二者不信佛不信身中有法貪著世
事隨逐因緣常行顛倒名為邪中邪

何以故無有十惡名為十善無有五逆名為五逆無有十善名為
能迴八種邪命語曲之風為八種微妙香風剖得六識生六波羅蜜不違六
塵名為六通制迴六賊為六神王防護[illegible]善五戒順并為七識佛八種
微妙風及六波羅蜜六通性无生六神[illegible]身共成四十八種善性三十
二相慈成八十種好　　校量功德品第十一　　佛告文殊師利若是善上
足弟子能報吾恩當存志其志者云何汝若能報吾恩二依吾教令
弘揚此法王化一切衆生莫无生法忍此為[illegible]何以故我昔曾聞定光如來
及大覺世尊菩薩摩訶薩諸賢聖等[illegible]生法忍並由存志所修如之
明知有志者万行俱備明知無志者一行不成何以故我於往昔曾共八万億衆
校量存志功德於此万行門中无過第一甚難甚難希有之事何以故解
如有人造純銅像數有万万皆象人形受諸供養此者為難不此者亦來
此者為難辟如有人造純銀像數如恒河沙受持供養此者為難不此者
亦未為難何者為難若有善男子善女人聞說大乘邪正甚深妙法歸生信心
此者為難辟如有人造純金像數如大地[illegible]來受持供養此者為難不此
者亦未為難何者為難若有善男子善女人能除人法二我者此則為難
辟如有人純用真檀香木起大浮圖諸至梵天及用七寶莊嚴受持供養此
者為難不此者亦未為難何者為難若有善男子善女人流傳此法迴
相鳴付不使斷者此者為難辟如有人造七寶精屋遍滿閻浮受持供養
此者為難不此者亦未為難何者為難若有善男子善女人能依本師教
如年尼佛教命備習存志功德決定至成者此者為難尒時衆中有八
万四千徒衆聞說是事歡喜踊躍歎未曾有于時同發弘誓大願
備存志功德如說備行　　雖持十二部　不能解邪正　恒為邪見人
非為覺法者　出不為悉　身亦无所犯　能持此三事　速出生死海　雖說千章
不得中義　不如一句　是可得道　但有學者　當自思量　不得虛費功程
恒居迷路　　玄奘及長年師及邪奢等於如來七寶座中得此如來大
辯邪正甚深寶藏經一卷
大辯邪正經

沙士考藏經





伯二二六四號 妙法蓮華經卷第二

是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豊樂天人熾盛瑠璃為地有八交道
黄金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不
可思議算數譬喻所不能及非佛智力无能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久殖德本於无量百千万億佛所淨脩
梵行恒為諸佛之所稱歎常脩佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直无偽志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授聖滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是聖滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫

訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
舍利弗來世　成佛号曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无瑕穢
以瑠璃為地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華菓實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛為王子時　棄國捨世榮　於最末後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　其兩足聖尊　寂滅无倫匹
彼即是法身　宜應自欣慶
尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍
夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅三
藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫身
所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等與
无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶曼
陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中而

*

他羅華等供養於佛所散天衣住虛空中而
自迴轉諸天伎樂百千萬種於虛空中一時
俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅奈初
轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸天
子欲重宣此義而說偈言

昔於波羅奈 轉四諦法輪 分別說諸法 五衆之生滅
今復轉最妙 无上大法輪 是法甚深奥 少有能信者
我等從昔來 數聞世尊說 未曾聞如是 深妙之上法
世尊說是法 我等皆隨喜 大智舍利弗 今得受尊記
我等亦如是 必當得作佛 於一切世間 最尊无有上
佛道叵思議 方便隨宜說 我所有種業 今世若過世
及見佛功德 盡迴向佛道

尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔往學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解

*

是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可愛

斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂著而言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝今時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
互相推排競共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設憪蓋亦以珍奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷鮮潔安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不遺何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍

車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔
濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自
知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老
病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煑亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗此

老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手有力而不用之但以慇懃方便免濟諸子火宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿貪麁澀色聲香味觸也若貪著生愛則為所燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤備精進如來以是方便誘進衆生復作是言汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若

*

不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來復作是念若我但以神力及智慧力捨於方便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生不能以是得度所以者何是諸衆生未免生

等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出三界苦怖畏險道得涅槃樂如來今時便作是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之

說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根攜朽　梁棟傾斜　基陛頹毀
墻壁圮坼　泥塗剝落　覆蓋亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵰鷲鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蚓蝮蝎　蜈蚣蜈蚣
守宮百足　猫狸鼠貍　諸惡蟲輩　交横馳走
屎尿臭處　不淨流溢　蠕蝡諸蟲　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹋　齧噬屠死屍　骨肉狼藉
由是羣狗　競來搏撮　飢羸惶惶　處處求食
鬬諍蟻聚　唾噬嚙咬　其舍怨怖　變狀如是
處處皆有　魑魅魍魎　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒虫之屬　諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬬諍之聲　甚可怖畏　鳩槃茶鬼　蹲踞土壇
或時離地　一尺二尺　往反遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　撲令失聲　以脚加頸　怖狗自樂
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其咽如針
復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉　或復噉狗

飲湯悶絕　甚可怖畏　此苦難處　況復大火
諸子无知　雖聞父誡　猶故樂著　嬉戲不已
是時長者　而作是念　諸子如此　益我愁惱
今此舍宅　无一可樂　而諸子等　貪著戲處
不受我教　將為火害　甫便思惟　設諸方便
告諸子等　我有種種　珍玩之具　妙寶好車
羊車鹿車　大牛之車　今在門外　汝等出來
吾為汝等　造作此車　隨意所樂　可以遊戲
諸子聞說　如此諸車　即時奔競　馳走而出
到於空地　離諸苦難　長者見子　得出大宅
住於四衢　坐師子座　而自慶言　我今快樂
此諸子等　生育甚難　愚小无知　而入險宅
多諸毒虫　魑魅可畏　大火猛焰　四面俱起
而此諸子　貪樂嬉戲　我已救之　令得脫難
是故諸人　我今快樂　今時諸子　知父安坐
皆諸父所　而白父言　願賜我等　三種寶車
如前所許　諸子出來　當以三車　隨汝所欲
今正是時　唯垂給與　長者大富　庫藏衆多
金銀琉璃　車渠馬瑙　以衆寶物　造諸大車
莊校嚴飾　周迴欄楯　四面懸鈴　金繩交絡
真珠羅網　張施其上　金華諸瓔　露處垂下
衆采雜色　周遍圓繞　柔軟繒纊　以為稠襯
上妙細疊　價直千億　鮮白淨潔　以覆其上
有大白牛　肥壯多力　形體姝好　以駕寶車

我皆滅度 今出三界 我雖未說 汝等滅度 衆者所墮
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 所化衆生 皆是菩薩
若人小智 深著愛欲 爲此等故 說於苦諦
衆生心喜 得未曾有 佛說苦諦 真實无異
若有衆生 不知苦本 深著苦因 不能暫捨
爲是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲爲本
若滅貪欲 无所依止 滅盡諸苦 名第三諦
爲滅諦故 備行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名爲解脫
其實未得 一切解脫 佛說是人 未實滅度
斯人未得 无上道故 我意不欲 令至滅度
我爲法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝舍利弗 我此法印 爲欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜頂受
當知是人 阿鞞跋致 若有信受 此經法者
是人已曾 見過去佛 恭敬供養 亦聞是法
若人有[illegible] 信汝所說 則爲見我 亦見於汝
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經 爲深智說
淺識聞之 迷惑不解 一切聲聞 及辟支佛
於此經中 力所不及 汝舍利弗 尚於此經
人信等者 見奈等者 言弗語故

於此經中 力所不及 汝舍利弗 尚於此經
以信得入 況餘聲聞 其餘聲聞 信佛語故
隨順此經 非已智分 又舍利弗 憍慢懈怠
計我見者 莫說此經 凡夫淺識 深著五欲
聞不能解 亦勿爲說 若人不信 毀謗此經
則斷一切 世間佛種 或復顰蹙 而懷疑惑
汝當聽說 此人罪報 若佛在世 若滅度後
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦 書持經者
輕賤憎嫉 而懷結恨 此人罪報 汝今復聽
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生
如是展轉 至无數劫 從地獄出 當墮畜生
若狗野干 其形頓瘦 黎黑疥癩 人所觸蝕
又復爲人 之所惡賤 常困飢渴 骨肉枯竭
生受楚毒 死被瓦石 斷佛種故 受斯罪報
若作駱駝 或生驢中 身常負重 加諸杖捶
但念水草 餘无所知 誇斯經故 獲罪如是
有作野干 來入聚落 身體疥癩 又无一目
爲諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受蟒身 其形長大 五百由旬
聾騃无足 宛轉腹行 爲諸小蟲 之所噉食
晝夜受苦 无有休息 誇斯經故 獲罪如是
若得爲人 諸根暗鈍 痤陋攣躄 盲聾背傴
有所言說 人不信受 口氣常臭 鬼魅所著

有所言說　人不信受　口氣常臭　鬼魅所著

＊貧窮下賤　為人所使　多病痟瘦　无所依怙
雖親附人　人不在意　若有所得　尋復忘失
若脩醫道　順方治病　更增他疾　或復致死
若自有病　无人救療　設服良藥　而復增劇
若他逐逆　抄劫竊盜　如是等罪　横羅其殃
如斯罪人　永不見佛　聚聖之王　說法教化
如斯罪人　常生難家　狂癡心亂　永不聞法
於无數劫　如恒河沙　生輙聾瘂　諸根不具
常處地獄　如遊園觀　在餘惡道　如己舍宅
駝驢猪狗　是其行處　誘斯經故　獲罪如是
若得為人　聾盲瘖瘂　貧窮諸衰　以自莊嚴
水腫乾痟　疥癩癰疽　如是等病　以為衣服
身常臭處　垢穢不淨　深著我見　增益瞋恚
婬欲熾盛　不擇禽獸　誘斯經故　獲罪如是
告舍利弗　誘斯經者　若說其罪　窮劫不盡
以是因緣　我故語汝　无智人中　莫說此經
若有利根　智慧明了　多聞强識　求佛道者
如是之人　乃可為說　若人曾見　億百千佛
殖諸善本　深心堅固　如是之人　乃可為說
若人精進　常脩慈心　不惜身命　乃可為說
若人恭敬　无有異心　離諸凡愚　獨處山澤
如是之人　乃可為說　若見有人

＊若人恭敬　无有異心　離諸凡愚　獨處山澤
如是之人　乃可為說　又舍利弗　若見有人
捨惡知識　親近善友　如是之人　乃可為說
若見佛子　持戒清潔　如淨明珠　求大乘經
如是之人　乃可為說　若人无瞋　質直柔軟
常懸一切　恭敬諸佛　如是之人　乃可為說
復有佛子　於大衆中　以清淨心　種種因緣
譬喻言辭　說法无礙　如是之人　乃可為說
若有比丘　為一切智　四方求法　合掌頂受
但樂受持　大乘經典　乃至不受　餘經一偈
如是之人　乃可為說　如人重心　求佛舍利
如是求經　得已頂受　其人不復　志求餘經
亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可為說
告舍利弗　我說是相　求佛道者　窮劫不盡
如是等人　則能信解　汝當為說　妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩
訶目犍連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空

堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲癃但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念

好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珠寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀瑠璃硨磲瑪瑙頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民
爲馬車乘牛羊无數出入息利乃過他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珠寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以慇勤每憶其子復作是念我若

倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以慇勤每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊今
時窮子循債展轉遇到父舍住立門側遙見
其父踞師子床寶几承足諸婆羅門刹利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷怨怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
爲見捉使者執之愈急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖閉
絕躃地父遙見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴爲子所

特來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者特欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處與汝直窮子若許特來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦憔悴糞土塵垢汚穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土滿
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓦器米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好目安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欲此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年

長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欲此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无怖取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走路歸辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所怖求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等憶惟斷除諸法戲論之真我等於中

中受諸熱惱遠惑无知樂著小法今日世尊
令我等悔悟惟願除諸法戲論之真我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂於佛法中勤精進
故所得弘多然世尊先知我等心著弊欲樂
於小法便見鎖捨不為分別汝等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法此經中唯說一乘而昔於菩薩
前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化
是故我等說本无心有所怖求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之今時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有
佛說聲聞　當得作佛　无上寶聚　不求自得
譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求

譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　車渠馬瑙　真珠瓔珞
象馬牛羊　輦輿車乘　田業僮僕　人民眾多
出入息利　乃遍他國　商估賈人　无處不有
千万億眾　圍繞恭敬　常為王者　之所愛念
皆共宗重　以諸緣故　往來者眾
豪富如是　有大力勢　而年朽邁　益憂念子
夙夜惟念　死時將至　癡子捨我　五十餘年
庫藏諸物　當如之何　今時窮子　求索衣食
從邑至邑　從國至國　或有所得　或无所得
飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷　到父住城
傭賃展轉　遂至父舍　今時長者　於其門內
施大寶帳　處師子座　眷屬圍繞　諸人侍衛
或有計算　金銀寶物　出納財產　注記券疏
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若是王等
驚怖自責　何故至此　覆自念言　我若久住
或見逼迫　驅役使作　愚惟是已　馳走而去
借問貧里　欲往傭作　長者是時　在師子座
遥見其子　嘿而識之　即勅使者　追捉將來
窮子驚喚　迷悶躃地　是人執我　必當見殺
何用衣食　使我至此　長者知子　愚癡狹劣
不信我言　不信是父　即以方便　更遣餘人

何用衣食 使我至此 長者知子 愚癡狹劣
不信我言 不信是父 即以方便 更遣餘人
時日漸過 无威德者 汝可語之 云當相雇
除諸糞穢 倩與汝價 窮子聞之 歡喜隨來
為除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 樂為鄙事 於是長者 著弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便附近 語令勤作
既益汝價 并塗足油 飲食充足 薦席厚暖
如是苦言 汝當勤作 又以軟語 若如我子
長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶雲門外 止宿草菴 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 剎利居士 於此大衆 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲財寶
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛
而說我等 得諸无漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說最上道 備習此者 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻

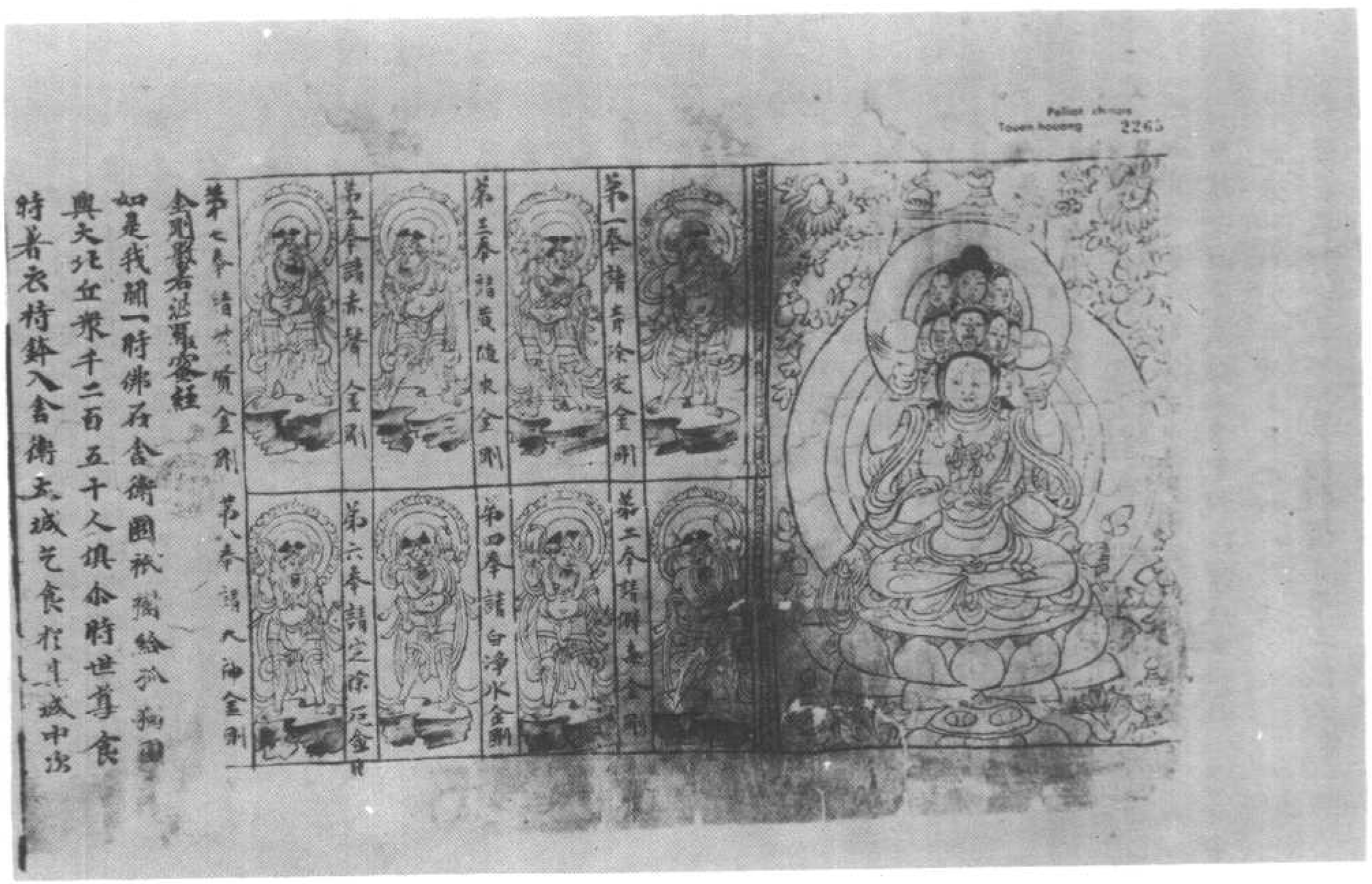
*

我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說无上道 諸佛子等 從我聞法
日夜思惟 精進備習 是時諸佛 即授其記
汝於來世 當得作佛 一切諸佛 秘藏之法
但為菩薩 隨其實事 而不為我 說斯真要
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不怖取
我等雖說 佛法寶藏 自无志願 亦復如是
我等內滅 自謂為足 唯了此事 更无餘事
我等若聞 淨佛國土 教化衆生 都无欲樂
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无生无滅
无大无小 无漏无為 如是思惟 不生喜樂
我等長夜 於佛智慧 无貪无著 无復志願
而自於法 謂是究竟 我等長夜 備習空法
得脫三界 苦惱之患 住最後身 有餘涅槃
佛所教化 得道不虛 則為已得 報佛之恩
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道
而於是法 永无願樂 導師見捨 觀我心故
初不勸進 說有實利 如富長者 知子志劣
以方便力 柔伏其心 然後乃付 一切財物
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有
非先所望 而今自得 如彼窮子 得无量寶
世尊我今 得道得果 於无漏法 得清淨眼

世尊我今 得聞佛法 得清淨眼
我等長夜 得佛淨義 是於今日 得真果報
法王法中 久備梵行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普施其中 饒益安樂 世尊大恩 以希有事
憐愍於我 及諸餘人 無量億劫 誰能報者
若以頂戴 兩肩負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以美味 無量飲食 一切供養 皆不能報
手掌摩頂 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
如須彌山 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
無漏无爲 諸法之王 能爲下劣 忍于斯事
取相凡夫 隨宜爲說 請佛於法 得寂自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以无量喻 而爲說法 隨諸衆生 宿世善根
又知成熟 未成熟者 種種善量 分別知已
於一乘道 隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

▼伯二二六五號　金剛般若波羅蜜經



第七奉請賢劫金剛

金剛般若波羅蜜經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐時長老須菩提在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想若非無想我皆令入無餘涅槃而滅度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩

復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提於意云何東方虛空可思量不不也世尊須菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住須菩提於意云何可以身相見如來不不也世尊不可以身相得見如來何以故如來所說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相則見如來

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲有持戒備福者於此章句能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三

說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦无有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以无為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多者復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實无往來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實无來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢世尊我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土者不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福

故阿那含名為不來而實无來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈
等為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者

說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
暗則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若須有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來何稱為羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸花香而散其處

菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸花香而散其處
須菩提若善男子善女人受持讀誦此
經若為人輕賤是人先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億
那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千萬億
分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑
不信須菩提當知是經義不可思議果報亦
不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三

意云何如來於燃燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於燃燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩
提者燃燈佛則不與我受記汝於來世當
得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多
羅三藐三菩提是故燃燈佛與我受記作是
言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故
如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨
多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如
來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法
者即非一切法是故名一切法須菩提譬如
人身長大須菩提言世尊如來說人身長大
則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是
若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩
何以故須菩提以實无有法名為菩薩是故
佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩
提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩
薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是
名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來
說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須
菩提於意云何如來有法眼不如是世尊
如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不
如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝等勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即

菩提汝等勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法

尒時慧命須菩
提白佛言世尊頗有衆生於未來世說是
經法生信心不佛言須菩提彼非衆生
非不衆生何以故須菩提衆生者如
來說非衆生名是衆生須菩提白
佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千万億
分乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛告須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提
白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十
二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此
菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩
不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故說不受福德須菩提若有人言如來若
來若去若坐若卧是人不解我所說義何以
故如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微

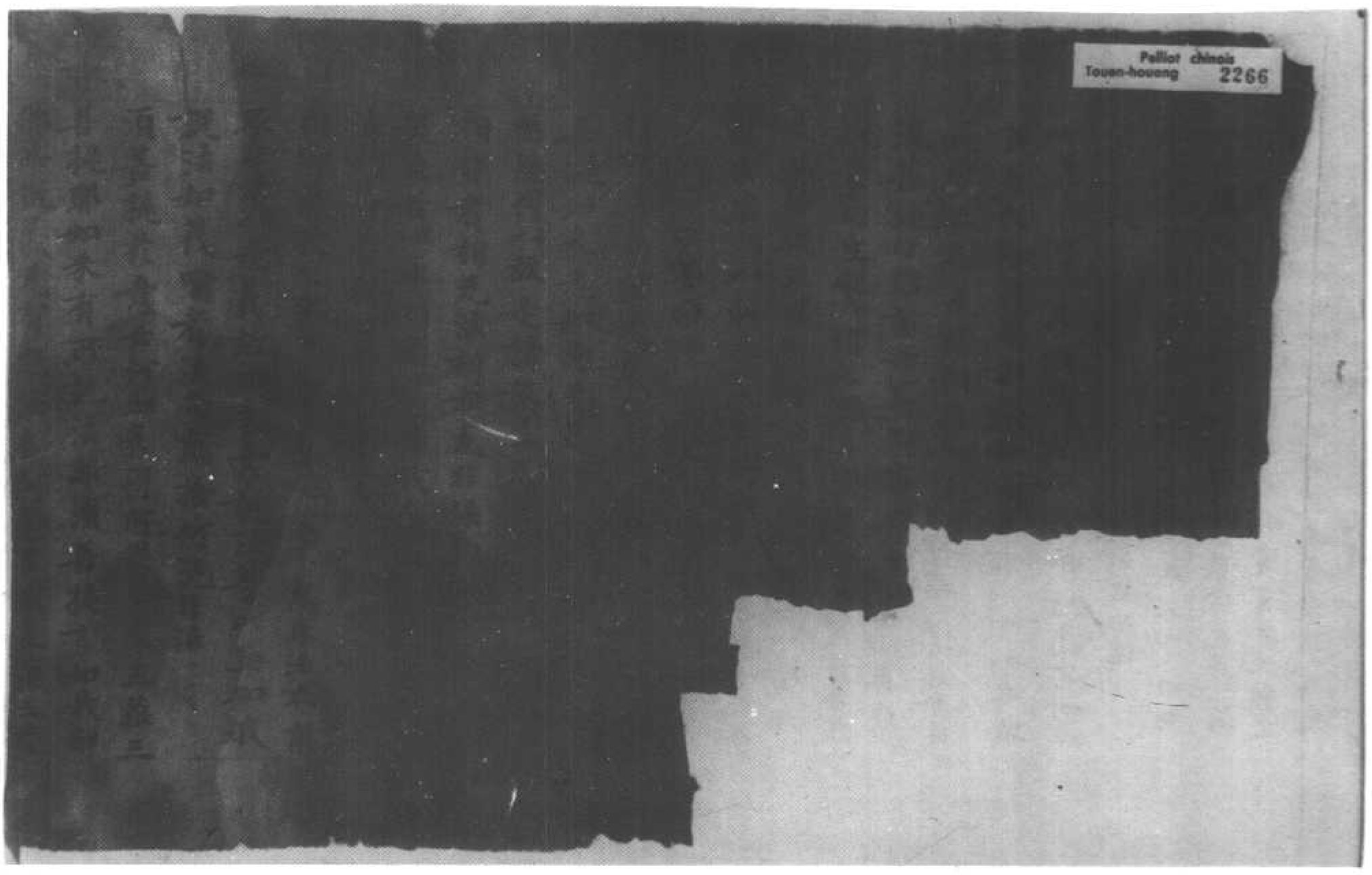
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不世
尊是人不解如來所說義何以故世尊說
我見人見衆生見壽者見即非我見人見
衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者
見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於
一切法應如是知如是見如是信解不生法
相須菩提所言法相者如來說即非法相是
名法相須菩提若有人以滿恒河沙等世
界七寶持用布施若有善男子善女人發菩
薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦
為人演說其福勝彼云何為人演說不取於
相如如不動何以故

一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

（大放尾首附）經蜜羅波若般剛金　號六六二二伯▼



一切賢聖皆以無為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多若復有人於此經中受持乃至四句偈等為人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實無往來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實無來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實

阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中寧為第一是第一離欲阿羅漢世尊我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

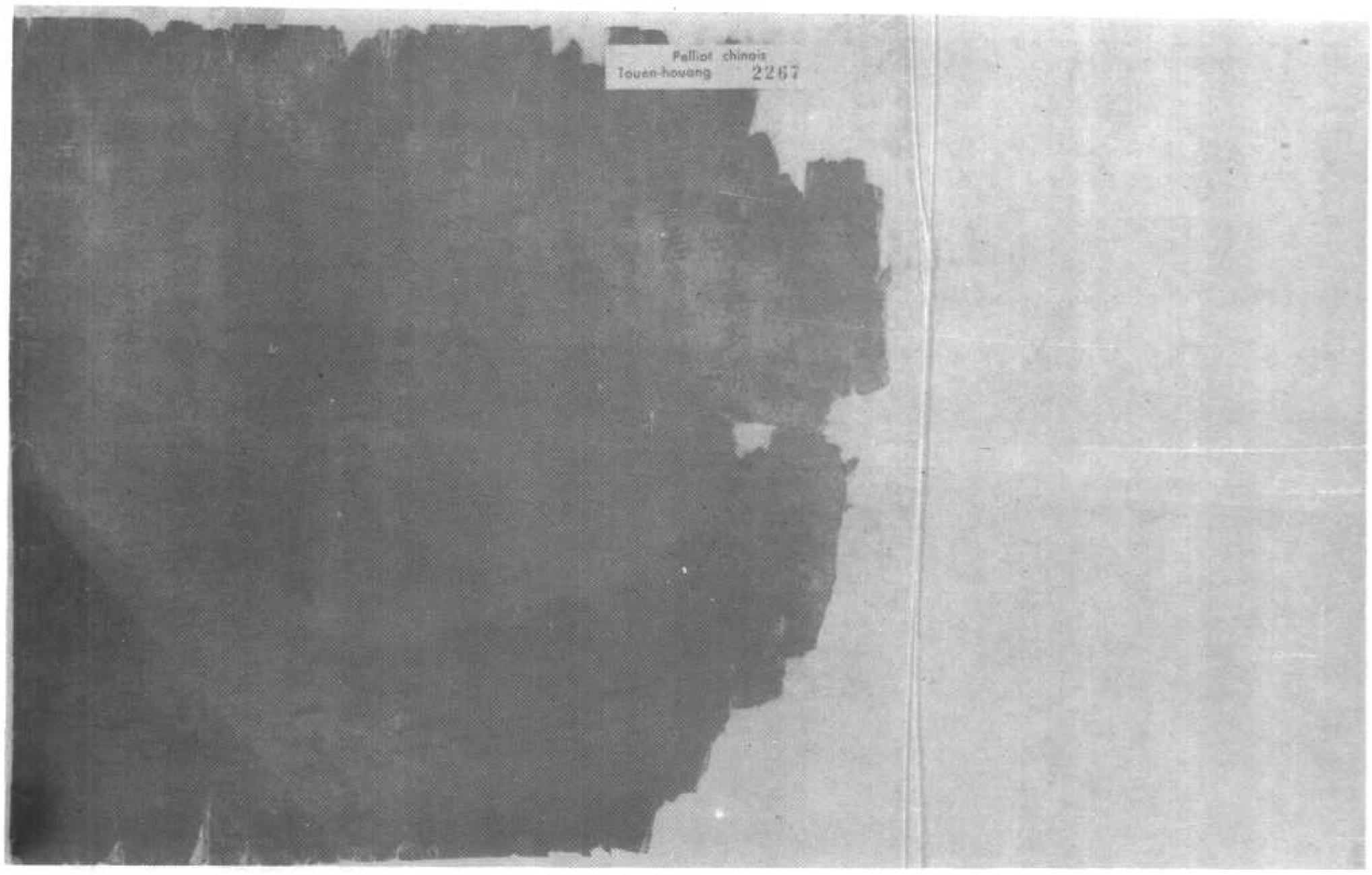
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至

受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊

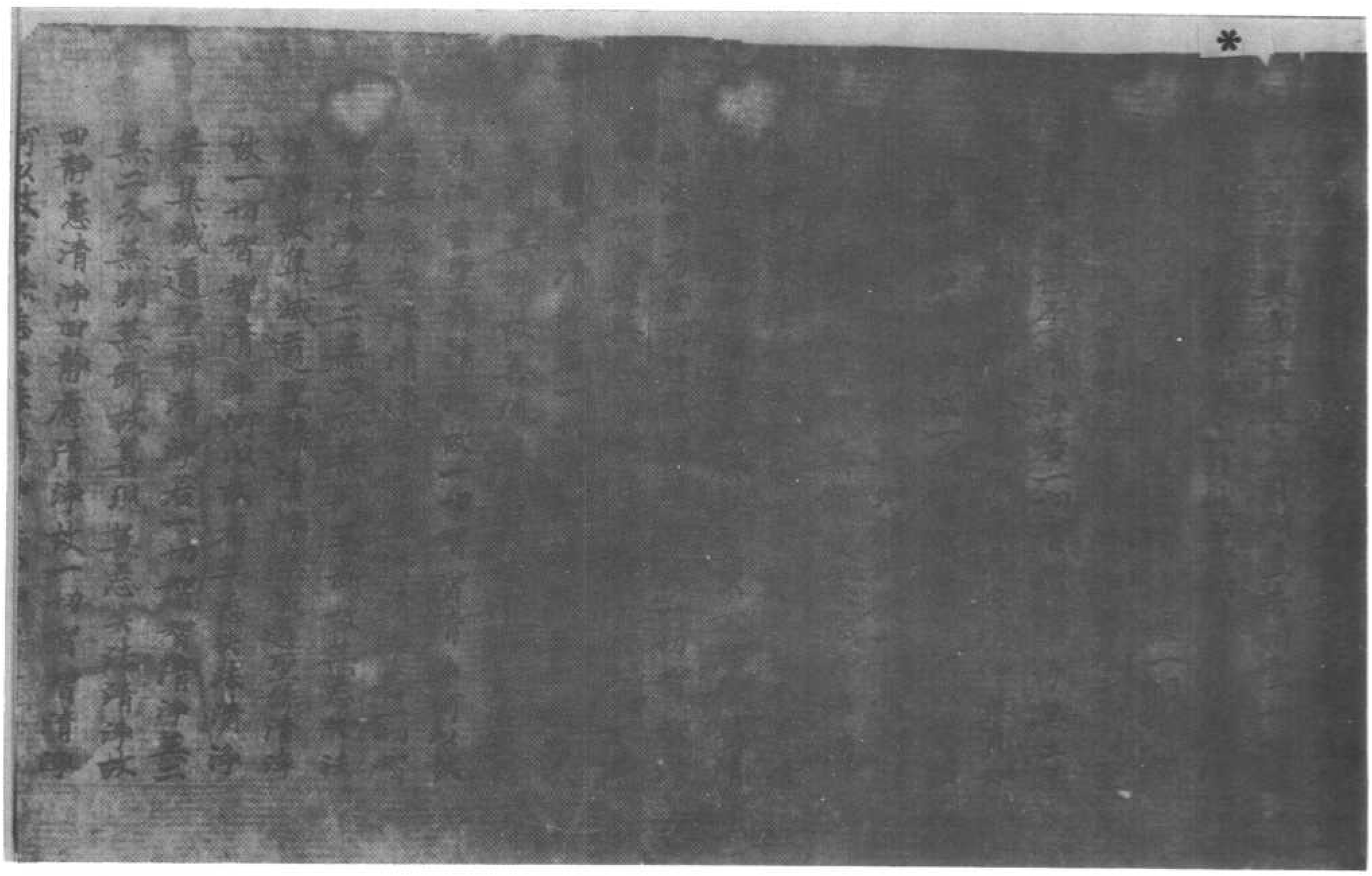
Pelliot chinois
Touen-houang 2266

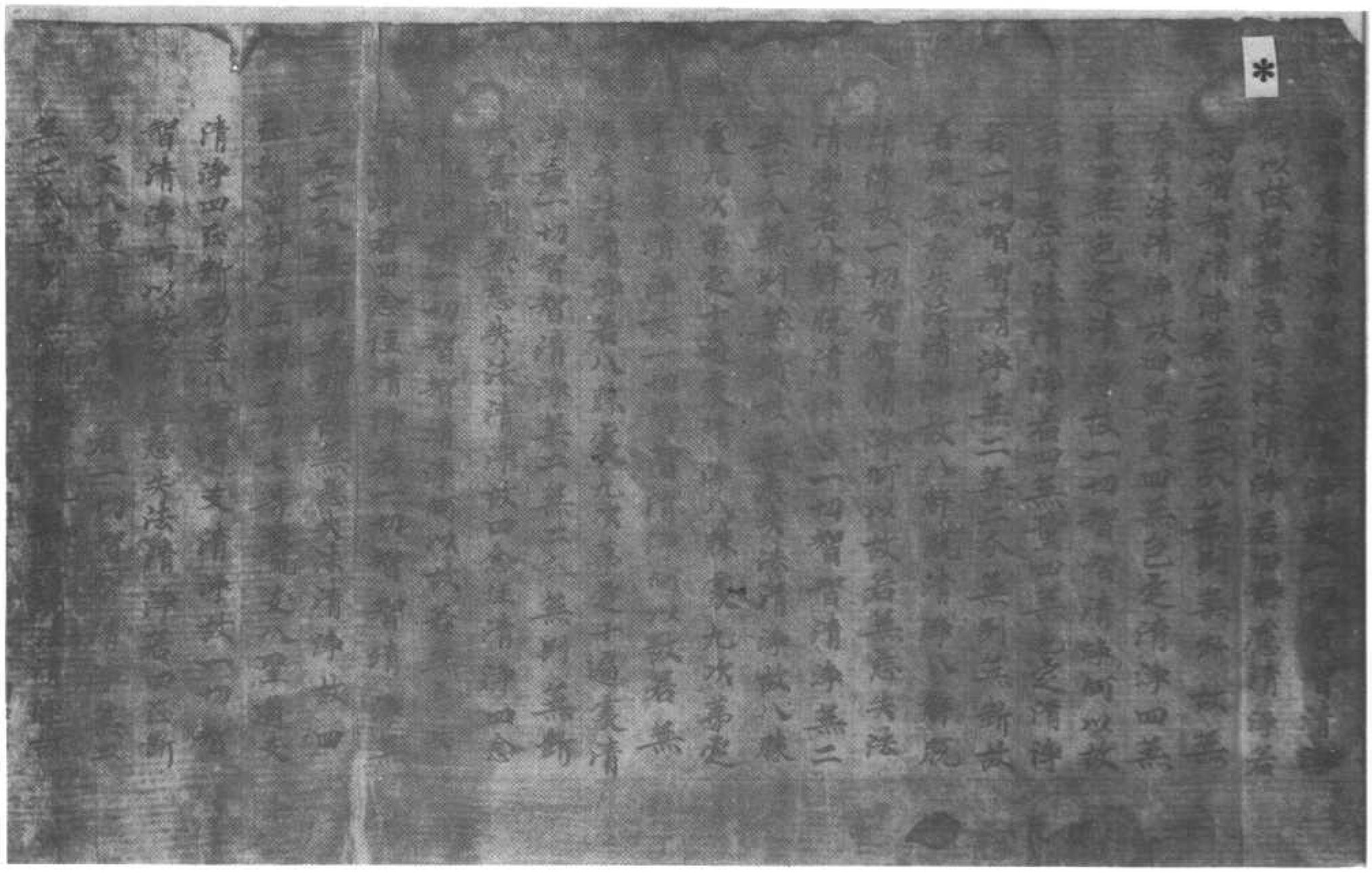
[illegible] 須菩提白佛言世尊頗有衆生得
聞如是言說章句生實信不佛告須菩
提莫作是說如來滅後五百歲有持戒
修福者於此章句能生信心以此為實
當知是人不於一佛二佛三四五佛而種
善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是
無量福德何以故是諸衆生無我相
人相衆生相壽者相無法相亦無非法相
何以故是諸衆生若心取相則為著我人
衆生壽者若心取法相即著我人衆生
壽者何以故是諸人等若取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提白佛言世尊如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩

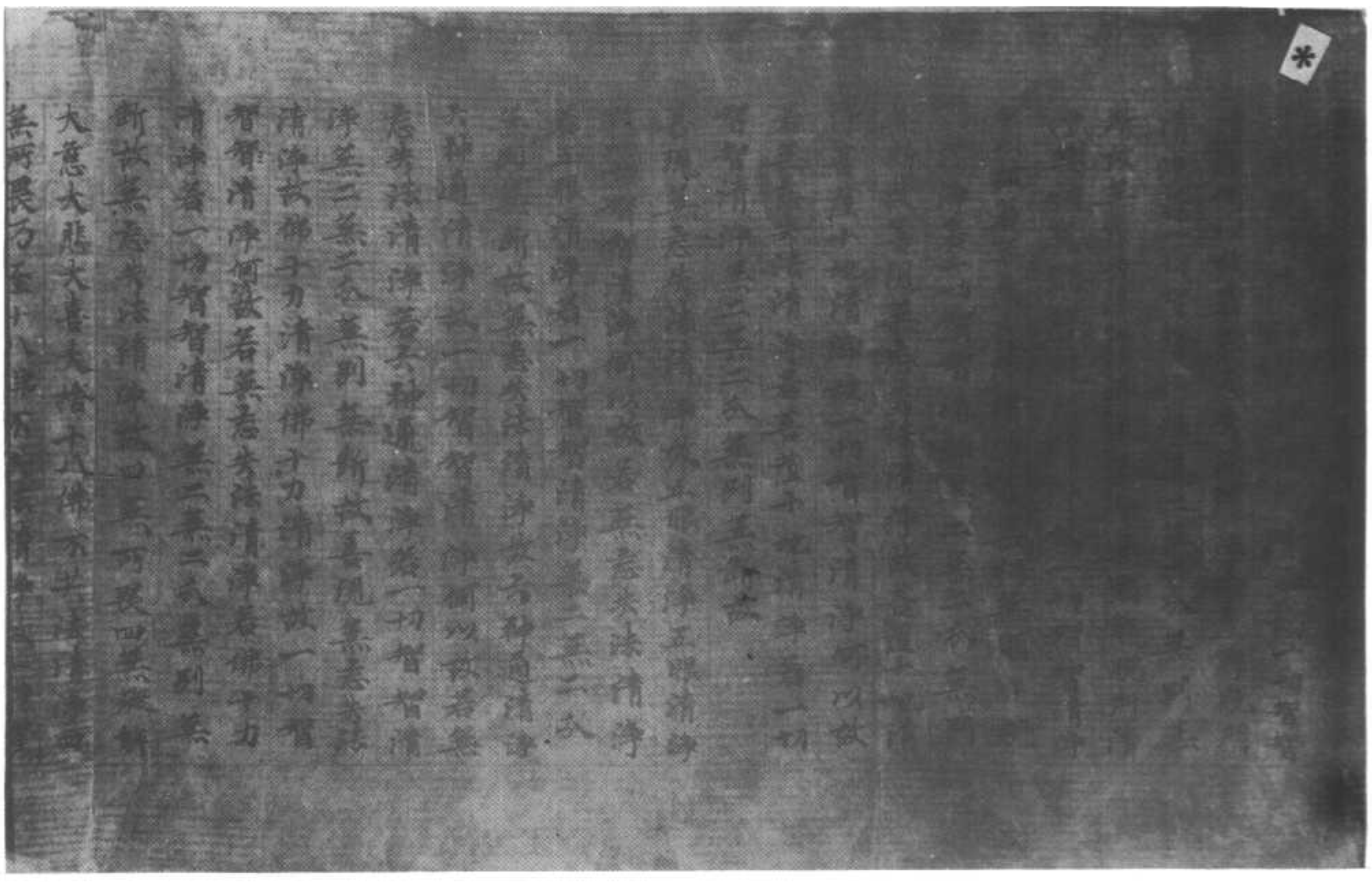
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅
蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截
我於尒時无我相无人相无衆生相
何以故我於往昔節節支解時
人相衆生相壽者相應生瞋恨須
過去於五百世作忍辱仙人於
相无人相无衆生相无壽
菩薩應離一切相發阿
心不應住色生心

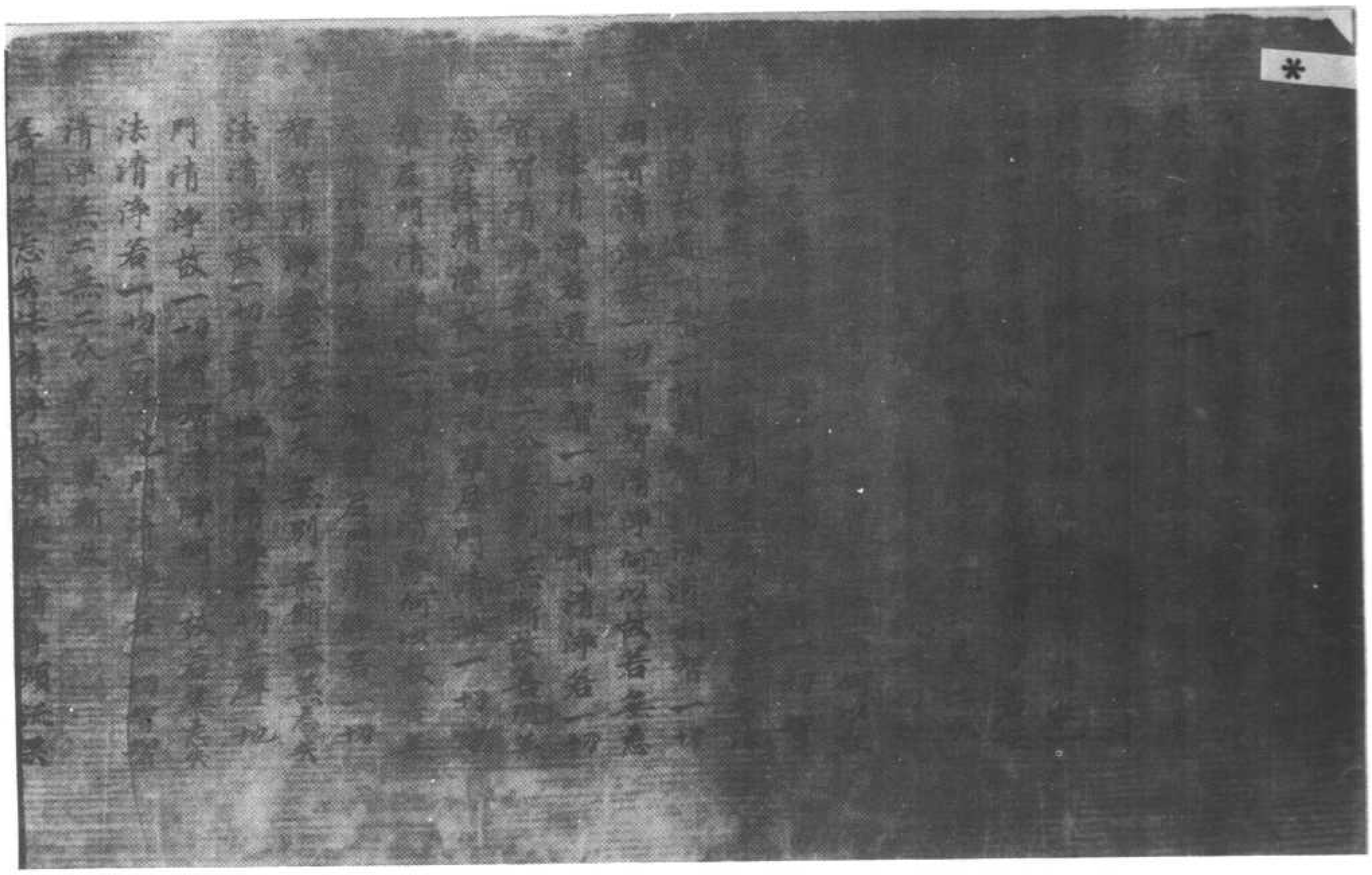


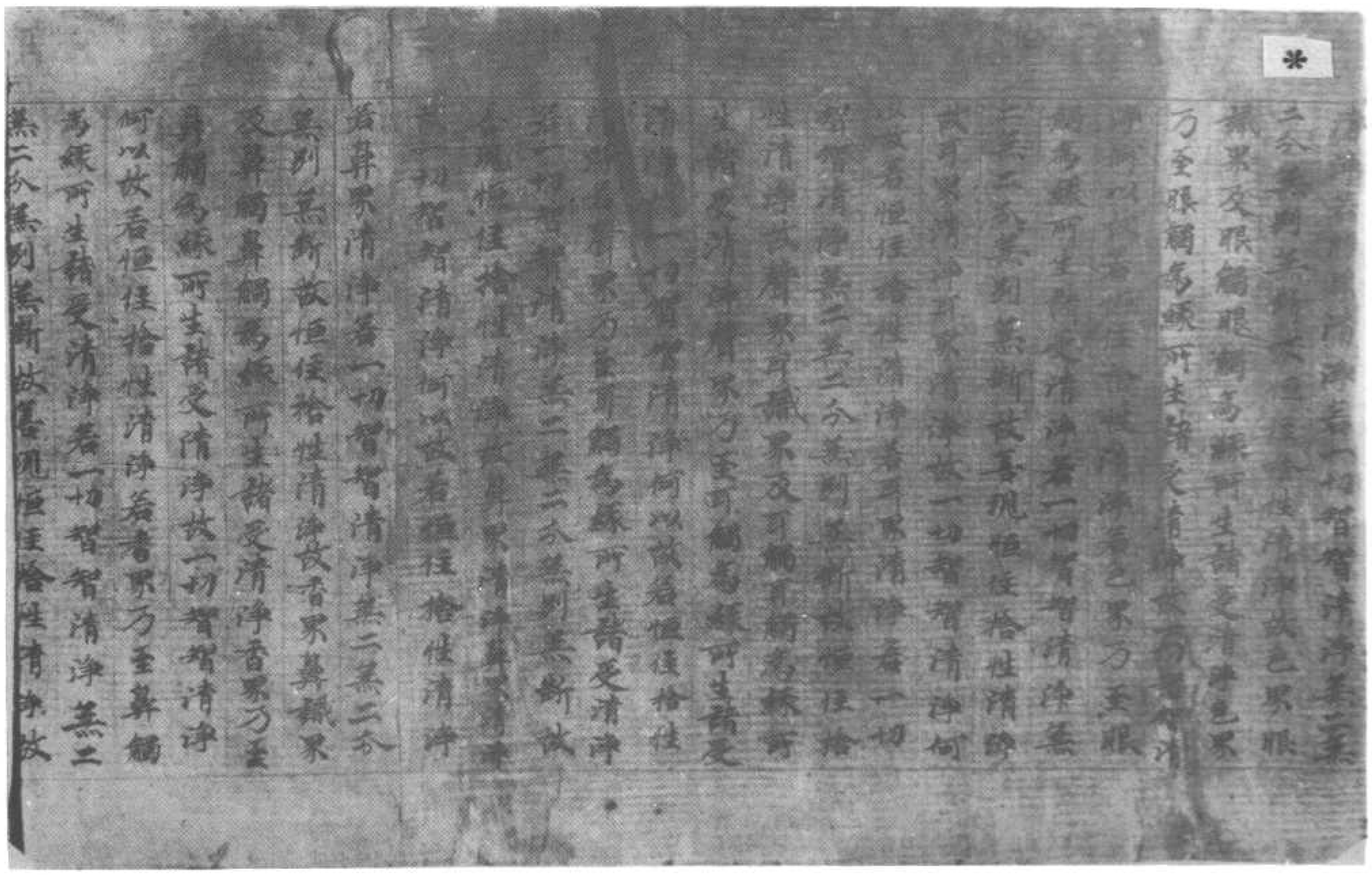
（大放淺深附）八十三百二第卷經多蜜羅波若般大　號七六二二伯

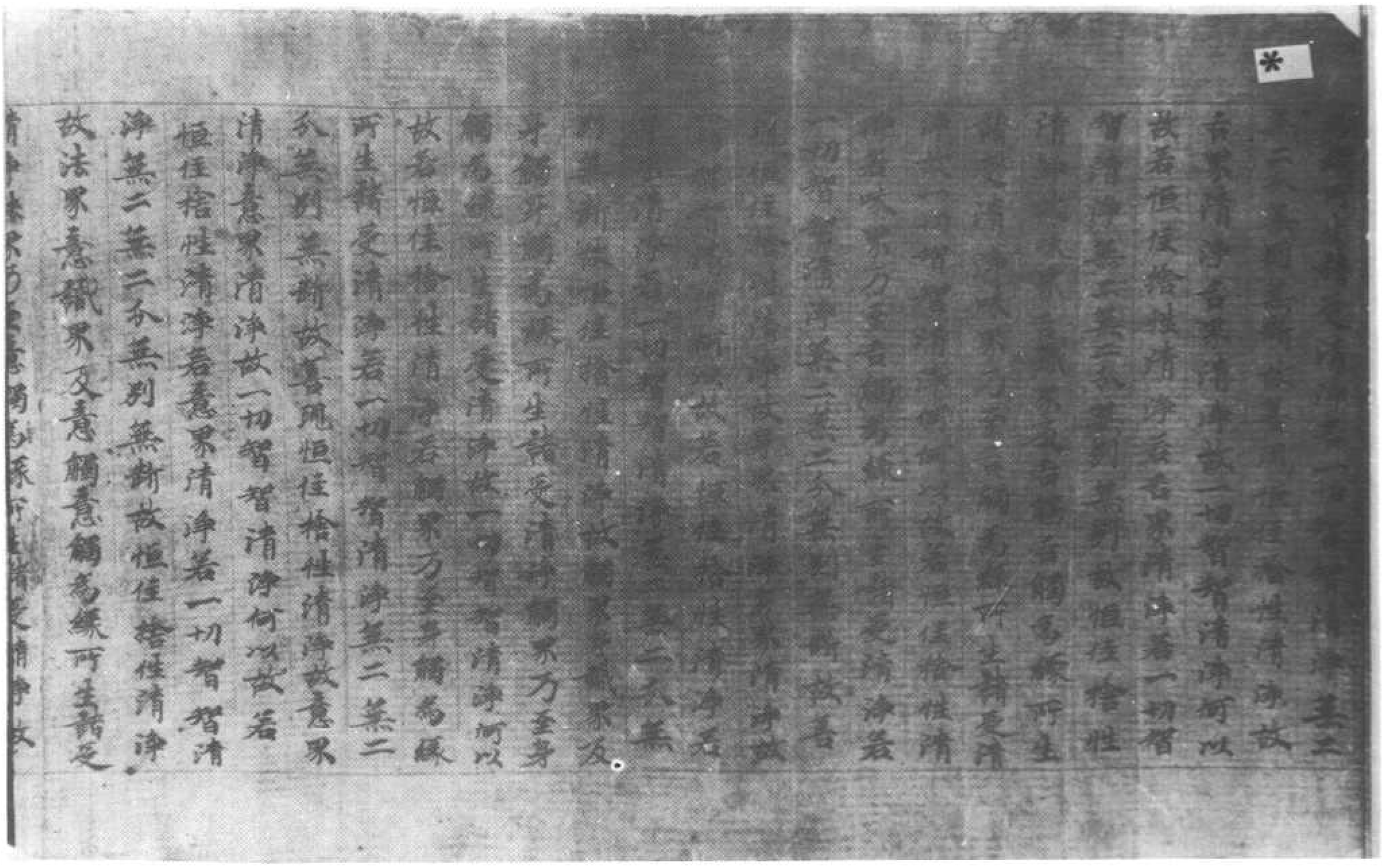


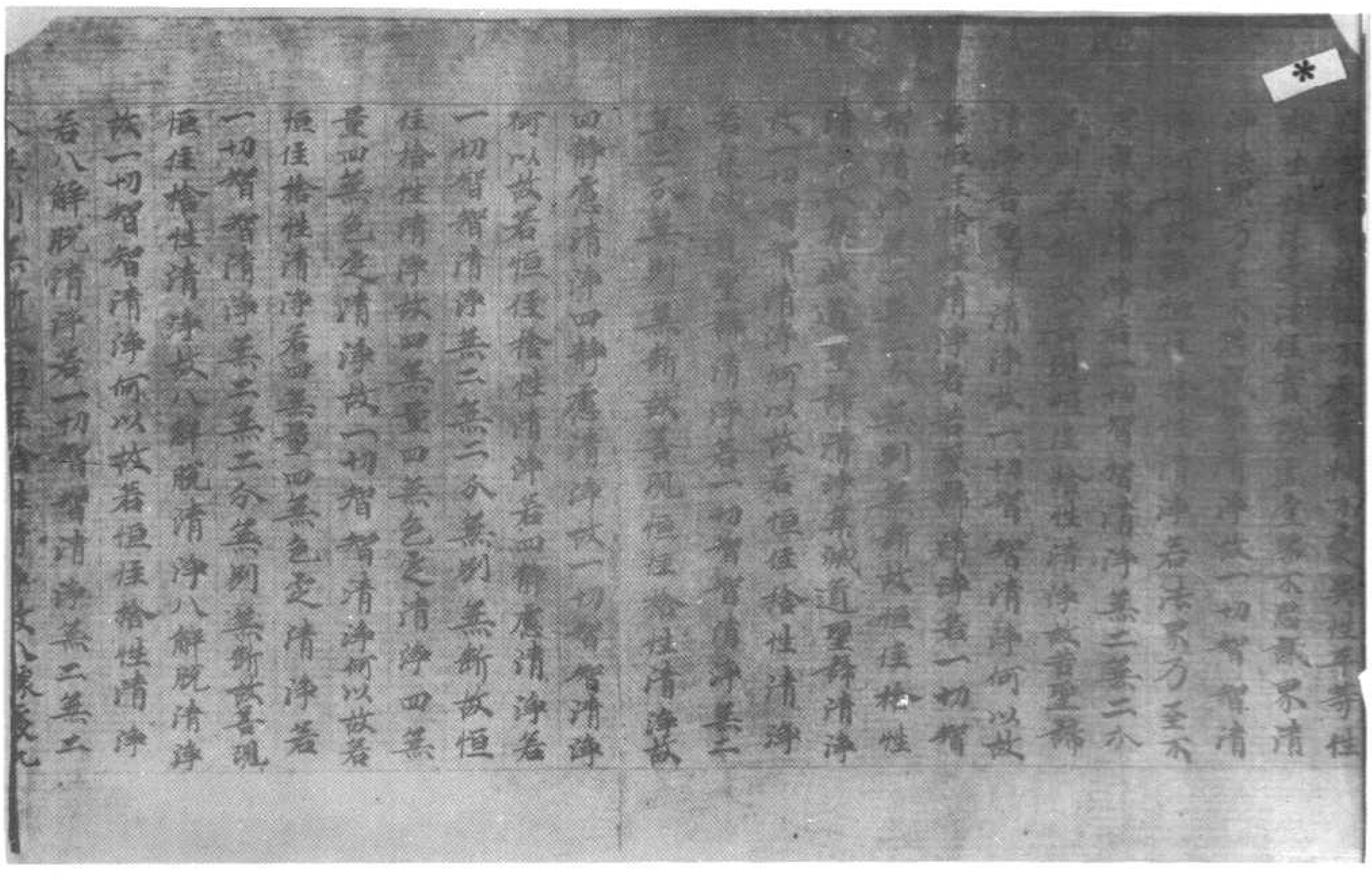


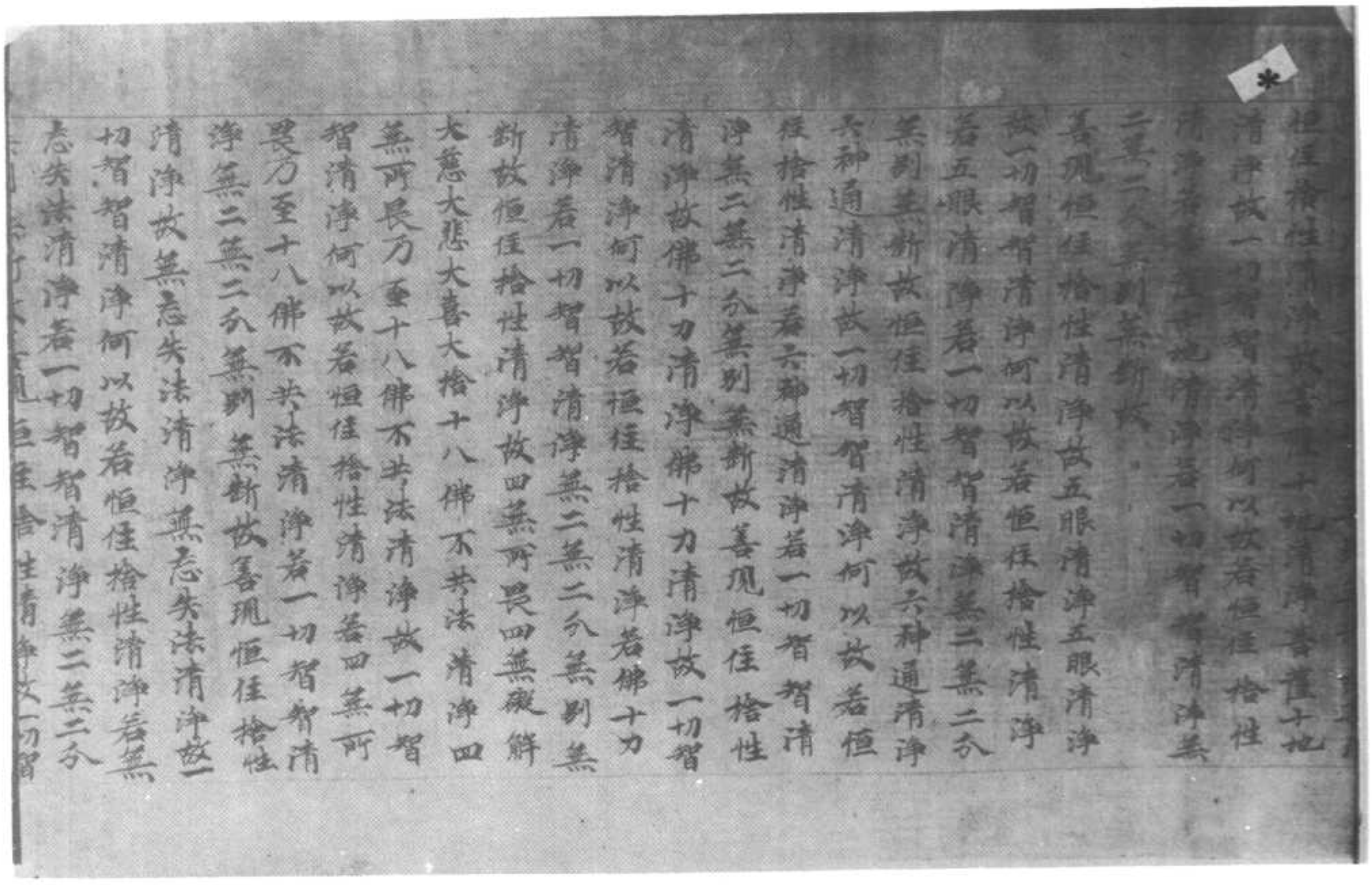








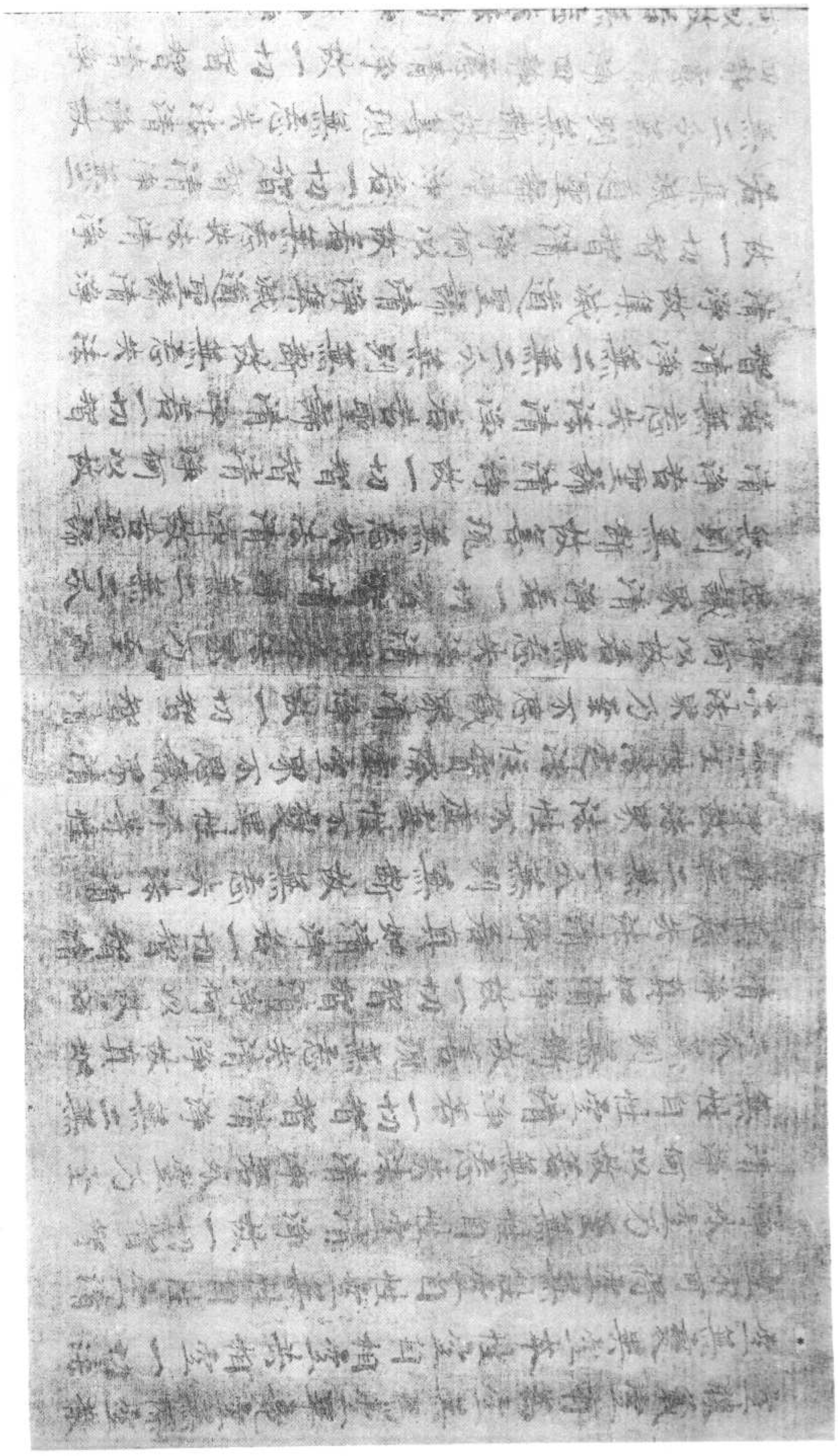




是名性清淨若一切智清淨無二無二分
無別無斷故是名恒住捨性清淨故一切智
清淨一切智智清淨故一切智智清淨何以故
為恒住捨性清淨若一切智清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故恒住捨性
清淨故道相智一切相智清淨道相智一切
相智清淨故一切智智清淨何以故若恒住
捨性清淨若道相智一切相智清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現恒
住捨性清淨故一切陀羅尼門清淨一切陀
羅尼門清淨故一切智智清淨何以故若恒
住捨性清淨若一切陀羅尼門清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故恒住捨
性清淨故一切三摩地門清淨一切三摩地
門清淨故一切智智清淨何以故若恒住捨
性清淨若一切三摩地門清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故
是名恒住捨性清淨預流果
清淨預流果清淨故一切智智清淨無二
無二分無別無斷故恒住捨性清淨故一來
不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清
淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性清

Pellicot chinois
Tour-Houqua 2.2.15

Pelliot chinois
Touen-houang
2267



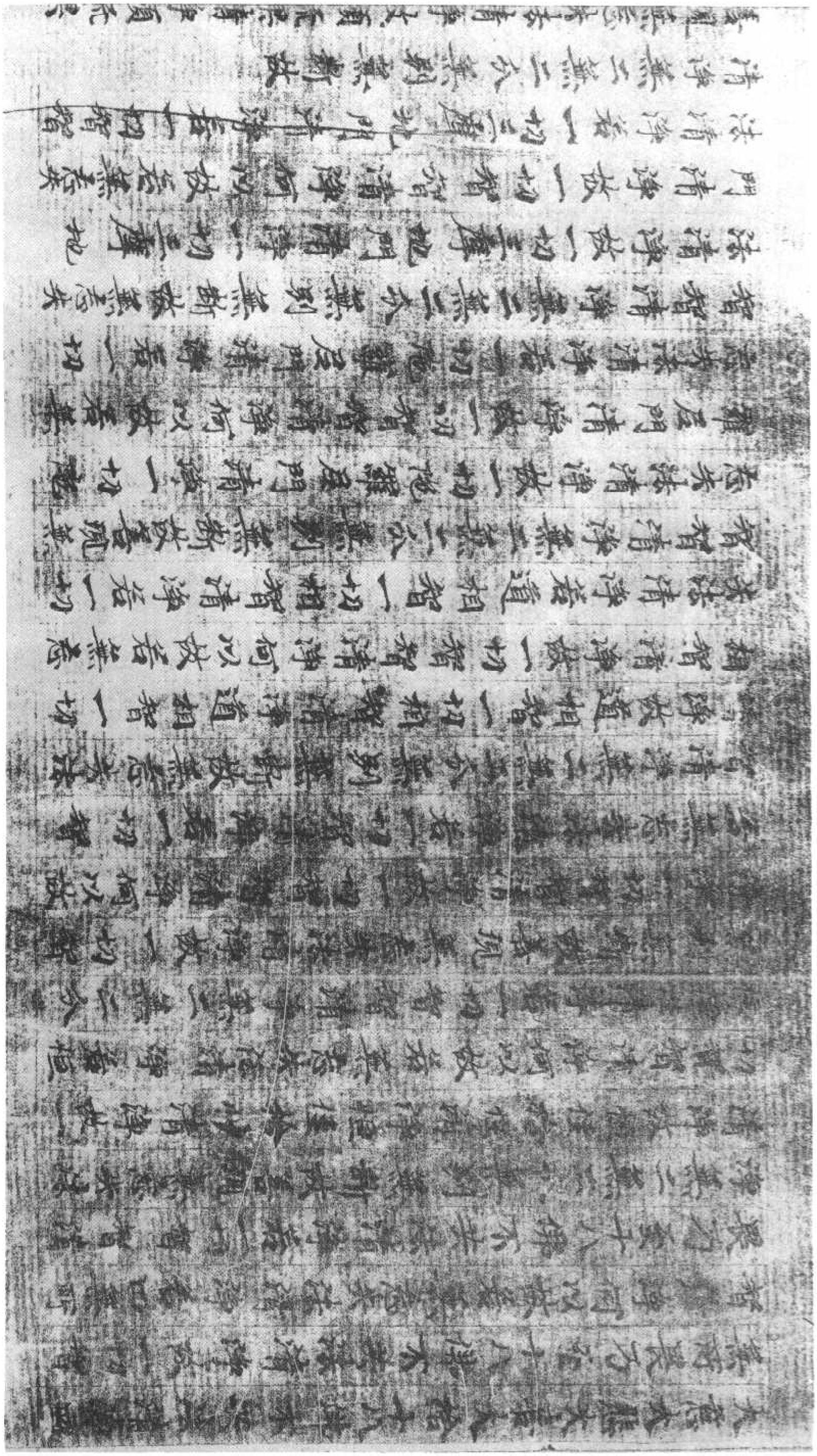
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若無忘失法清淨若四靜慮清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故無
忘失法清淨故四無量四無色定清淨四無
量四無色定清淨故一切智智清淨何以故
若無忘失法清淨若四無量四無色定清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現無忘失法清淨故八解脫清淨八解脫
清淨故一切智智清淨何以故若無忘失法
清淨若八解脫清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故無忘失法清淨故八勝
處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定
十遍處清淨故一切智智清淨何以故若無
忘失法清淨若八勝處九次第定十遍處清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現無忘失法清淨故四念住清淨四念
住清淨故一切智智清淨何以故若無忘失
法清淨若四念住清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故無忘失法清淨故四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
清淨四正斷乃至八聖道支清淨故一切智
智清淨何以故若無忘失法清淨若四正斷
乃至八聖道支清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現無忘失法清淨故

四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若無忘失法清淨若四靜慮清淨若
一切智智清淨無二分無二分無別無斷故無
忘失法清淨故四無量四無色定清淨四無
量四無色定清淨故一切智智清淨何以故
若無忘失法清淨若四無量四無色定清淨
若一切智智清淨無二分無二分無別無斷故
善現無忘失法清淨故八解脫清淨八解脫
清淨故一切智智清淨何以故若無忘失法
清淨若八解脫清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故無忘失法清淨故八勝
處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定
十遍處清淨故一切智智清淨何以故若無
忘失法清淨若八勝處九次第定十遍處清
淨若一切智智清淨無二分無二分無別無斷
故善現無忘失法清淨故四念住清淨四念
住清淨故一切智智清淨何以故若無忘失
法清淨若四念住清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故無忘失法清淨故四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
清淨四正斷乃至八聖道支清淨故一切智
智清淨何以故若無忘失法清淨若四正斷
乃至八聖道支清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現無忘失法清淨故

無二故無別無斷故善現菩薩摩訶薩成就一切智智
清淨何以故若無忘失法清淨故一切智智
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故無忘失法清淨故無相無願解脫門清
淨無相無願解脫門清淨故一切智智清淨
何以故若無忘失法清淨若無相無願解脫
門清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現無忘失法清淨故菩薩十地清
淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何以故
若無忘失法清淨若菩薩十地清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故
善現無忘失法清淨故五眼清淨五眼清淨
故一切智智清淨何以故若無忘失法清淨
若五眼清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故無忘失法清淨故六种通清淨
六种通清淨故一切智智清淨何以故若無
忘失法清淨若六种通清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現無忘失法
清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切智
智智清淨何以故若無忘失法清淨若佛十力
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故無忘失法清淨故四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨故一切智
無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智

無二分無別無斷故善現[illegible]
[illegible]解脫門清淨故一切智智
清淨何以故若無忘失法清淨故一解脫門
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故無忘失法清淨故無相無願解脫門清
淨無相無願解脫門清淨故一切智智清淨
何以故若無忘失法清淨若無相無願解脫
門清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現無忘失法清淨故菩薩十地清
淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何以故
若無忘失法清淨若菩薩十地清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故
善現無忘失法清淨故五眼清淨五眼清淨
故一切智智清淨何以故若無忘失法清淨
若五眼清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故無忘失法清淨故六神通清淨
六神通清淨故一切智智清淨何以故若無
忘失法清淨若六神通清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現無忘失法
清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切智
智清淨何以故若無忘失法清淨若佛十力
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故無忘失法清淨故四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四
無所畏乃至十八佛不共法清淨文一切智

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨故一切智
無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智
智清淨何以故若無忘失法清淨若恒無
畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故若現無忘失法
清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一
切智智清淨何以故若無忘失法清淨若恒
住捨性清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現無忘失法清淨故一切智
智清淨一切智智清淨故一切智智清淨何以故
若無忘失法清淨若一切智智清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故無忘失法
清淨故道相智一切相智清淨道相智一切
相智清淨故一切智智清淨何以故若無忘
失法清淨若道相智一切相智清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現無
忘失法清淨故一切陀羅尼門清淨一切陀
羅尼門清淨故一切智智清淨何以故若無
忘失法清淨若一切陀羅尼門清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故無忘失
法清淨故一切三摩地門清淨一切三摩地
門清淨故一切智智清淨何以故若無忘失
法清淨若一切三摩地門清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故



清淨故預流果清淨預流果
清淨故一切智智清淨何以故若無忘失法清
淨若預流果清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故無忘失法清淨故一乘
不還阿羅漢果清淨一乘不還阿羅漢果清
淨故一切智智清淨何以故若無忘失法清
淨若一乘不還阿羅漢果清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現無忘失
法清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故
一切智智清淨何以故若無忘失法清淨若
獨覺菩提清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現無忘失法清淨故一切
菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行
清淨故一切智智清淨何以故若無忘失法
清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現無忘
失法清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛
無上正等菩提清淨故一切智智清淨何以故
若無忘失法清淨若諸佛無上正等菩提清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故復次善現恒住捨性清淨故色清淨色清
淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性清

[illegible]
清淨故一切智智清淨何以故若預流果
清淨若預流果清淨若一切智智清淨
若二分無別無斷故善現無忘失法清淨故一乘
不還阿羅漢果清淨一乘不還阿羅漢果清
淨若一乘不還阿羅漢果清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現無忘失
法清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故
一切智智清淨何以故若無忘失法清淨若
獨覺菩提清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現無忘失法清淨故一切
菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行
清淨故一切智智清淨何以故若無忘失法
清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現無忘
失法清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛
無上正等菩提清淨故一切智智清淨何以故
若無忘失法清淨若諸佛無上正等菩提清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故復次善現恒住捨性清淨故色清淨色清
淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性清

淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性清
淨若色清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故恒住捨性清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故一切智智清淨何以故若
恒住捨性清淨若受想行識清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現恒住
捨性清淨故眼處清淨眼處清淨故一切智
智清淨何以故若恒住捨性清淨若眼處清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
恒住捨性清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻
舌身意處清淨故一切智智清淨何以故若
恒住捨性清淨若耳鼻舌身意處清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現恒住捨性清淨故色處清淨色處清淨故
一切智智清淨何以故若恒住捨性清淨若
色處清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故恒住捨性清淨故聲香味觸法處清
淨聲香味觸法處清淨故一切智智清淨何
以故若恒住捨性清淨若聲香味觸法處清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現恒住捨性清淨故眼界清淨眼界
清淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性
清淨若眼界清淨若一切智智清淨無二無

清淨若眼界清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故恒住捨性清淨故色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清
淨何以故若恒住捨性清淨若色界乃至眼
觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現恒住捨性清淨
故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何
以故若恒住捨性清淨若耳界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故恒住捨
性清淨故聲界可識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨若一切智智清淨何以故若恒住捨性
清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現恒住捨性清淨故鼻界清淨鼻界清淨
故一切智智清淨何以故若恒住捨性清淨
若鼻界清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故恒住捨性清淨故香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至
鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨
何以故若恒住捨性清淨若香界乃至鼻觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二

為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現恒住捨性清淨故
舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何以
故若恒住捨性清淨若舌界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故恒住捨性
清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何何以故若恒住捨性清
淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現恒住捨性清淨故身界清淨身界清淨故
若恒住捨性清淨何以故若恒住捨性清淨若
一切智智清淨無二無二分無
別無斷故恒住捨性清淨故觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身
觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以
故若恒住捨性清淨若觸界乃至身觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現恒住捨性清淨故意界
清淨意界清淨故一切智智清淨何以故若
恒住捨性清淨若意界清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故恒住捨性清淨
故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受

故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若恒住捨性清淨若
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故舍利
恒住捨性清淨故地界清淨地界清淨故一
切智智清淨何以故若恒住捨性清淨若
地界清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故恒住捨性清淨故水火風空識界清
淨水火風空識界清淨故一切智智清淨何
以故若恒住捨性清淨若水火風空識界清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現恒住捨性清淨故無明清淨無明清
淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性清
淨若無明清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故恒住捨性清淨故行識名色
六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱清淨
行乃至老死憂悲苦惱清淨故一切智智
清淨何以故若恒住捨性清淨若行乃至老
死憂悲苦惱清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故
善現恒住捨性清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以

布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以
故若恒住捨性清淨若布施波羅蜜多清淨
若一切智智清淨無二分無別無斷故
恒住捨性清淨故淨式安忍精進靜慮般若
波羅蜜多清淨式乃至般若波羅蜜多清
淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性清
淨若淨式乃至般若波羅蜜多清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現恒
住捨性清淨故內空清淨內空清淨故一切
智智清淨何以故若恒住捨性清淨若內空
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故恒住捨性清淨故外空內外空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空清
淨外空乃至無性自性空清淨故一切智智
清淨何以故若恒住捨性清淨若外空乃至
無性自性空清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現恒住捨性清淨故真
如清淨真如清淨故一切智智清淨何以故
若恒住捨性清淨若真如清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故恒住捨性清
淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性

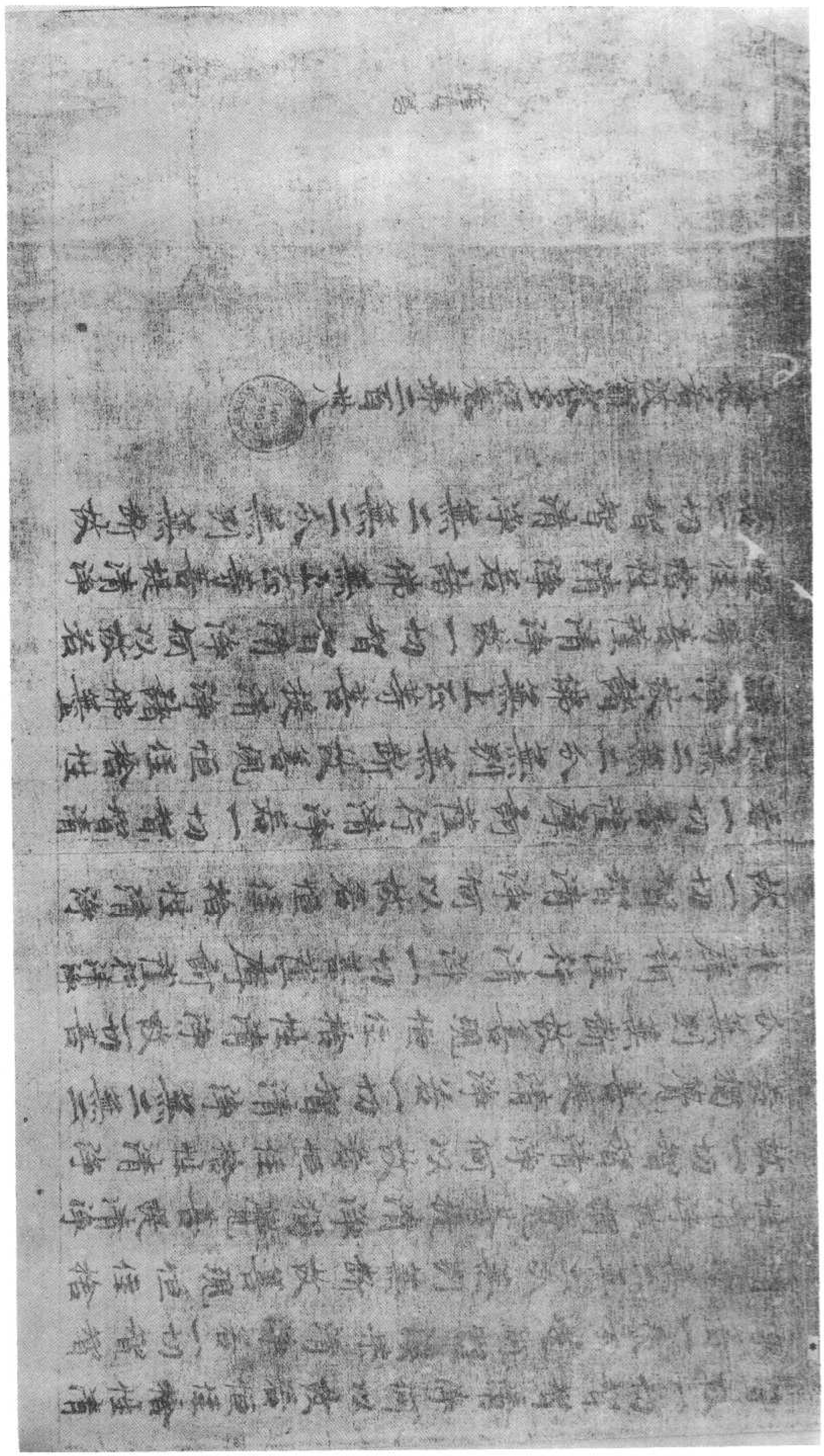
淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法住法位實際虛空界不思議界清
淨法界乃至不思議界清淨故一切智智清
淨何以故若恒住捨性清淨若法界乃至不
思議界清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現恒住捨性清淨故若聖諦
清淨若聖諦清淨故一切智智清淨何以故
若恒住捨性清淨若若聖諦清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故恒住捨性
清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨
故一切智智清淨何以故若恒住捨性清淨
若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現恒住捨性清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若恒住捨性清淨若四靜慮清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故恒
住捨性清淨故四無量四無色定清淨四無
量四無色定清淨故一切智智清淨何以故若
恒住捨性清淨若四無量四無色定清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
恒住捨性清淨故八解脫清淨八解脫清淨
故一切智智清淨何以故若恒住捨性清淨
若八解脫清淨若一切智智清淨無二無二

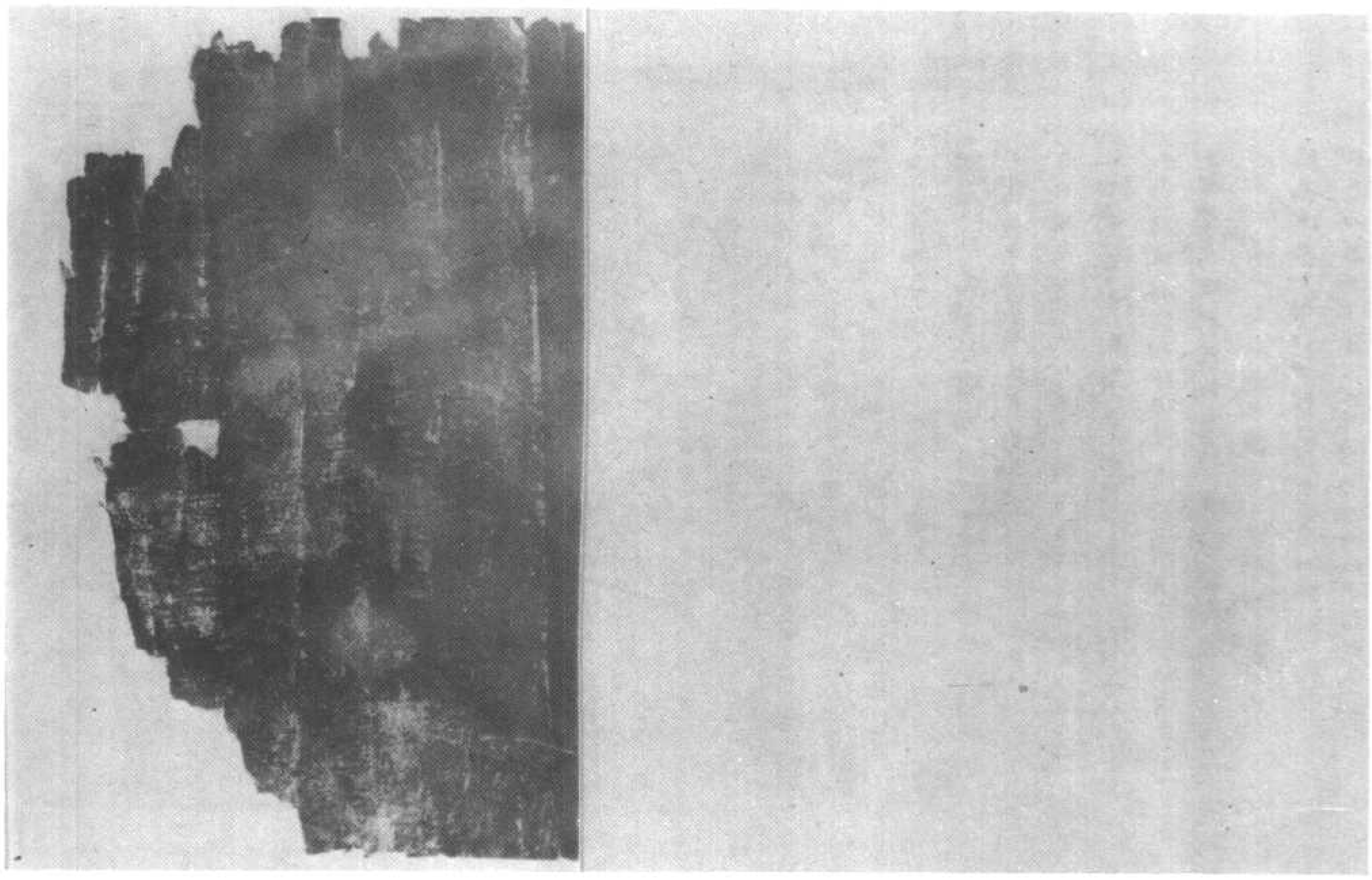
淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法住法位實際虛空界不思議界清
淨法界乃至不思議界清淨故一切智智清
淨何以故若恒住捨性清淨若法界乃至不
思議界清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現恒住捨性清淨故若聖諦
清淨若聖諦清淨故一切智智清淨何以故
若恒住捨性清淨若若聖諦清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故恒住捨性
清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨
故一切智智清淨何以故若恒住捨性清淨
若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現恒住捨性清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若恒住捨性清淨若四靜慮清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故恒
住捨性清淨故四無量四無色定清淨四無
量四無色定清淨故一切智智清淨何以故若
恒住捨性清淨若四無量四無色定清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
恒住捨性清淨故八解脫清淨八解脫清淨
故一切智智清淨何以故若恒住捨性清淨
若八解脫清淨若一切智智清淨無二無二

故一切智智清淨何以故若恒住捨性清淨
若八解脫清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故恒住捨性清淨故八勝處九
次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處
清淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性
清淨若八勝處九次第定十遍處清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
恒住捨性清淨故四念住清淨四念住清淨
故一切智智清淨何以故若恒住捨性清淨
若四念住清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故恒住捨性清淨故四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正
斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨何
以故若恒住捨性清淨若四正斷乃至八聖
道支清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現恒住捨性清淨故空解脫門
清淨空解脫門清淨故一切智智清淨何以
故若恒住捨性清淨若空解脫門清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故恒住捨
性清淨故無相無願解脫門清淨無相無願
解脫門清淨故一切智智清淨何以故若恒
住捨性清淨若無相無願解脫門清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
恒住捨性清淨故菩薩十地清淨菩薩十地

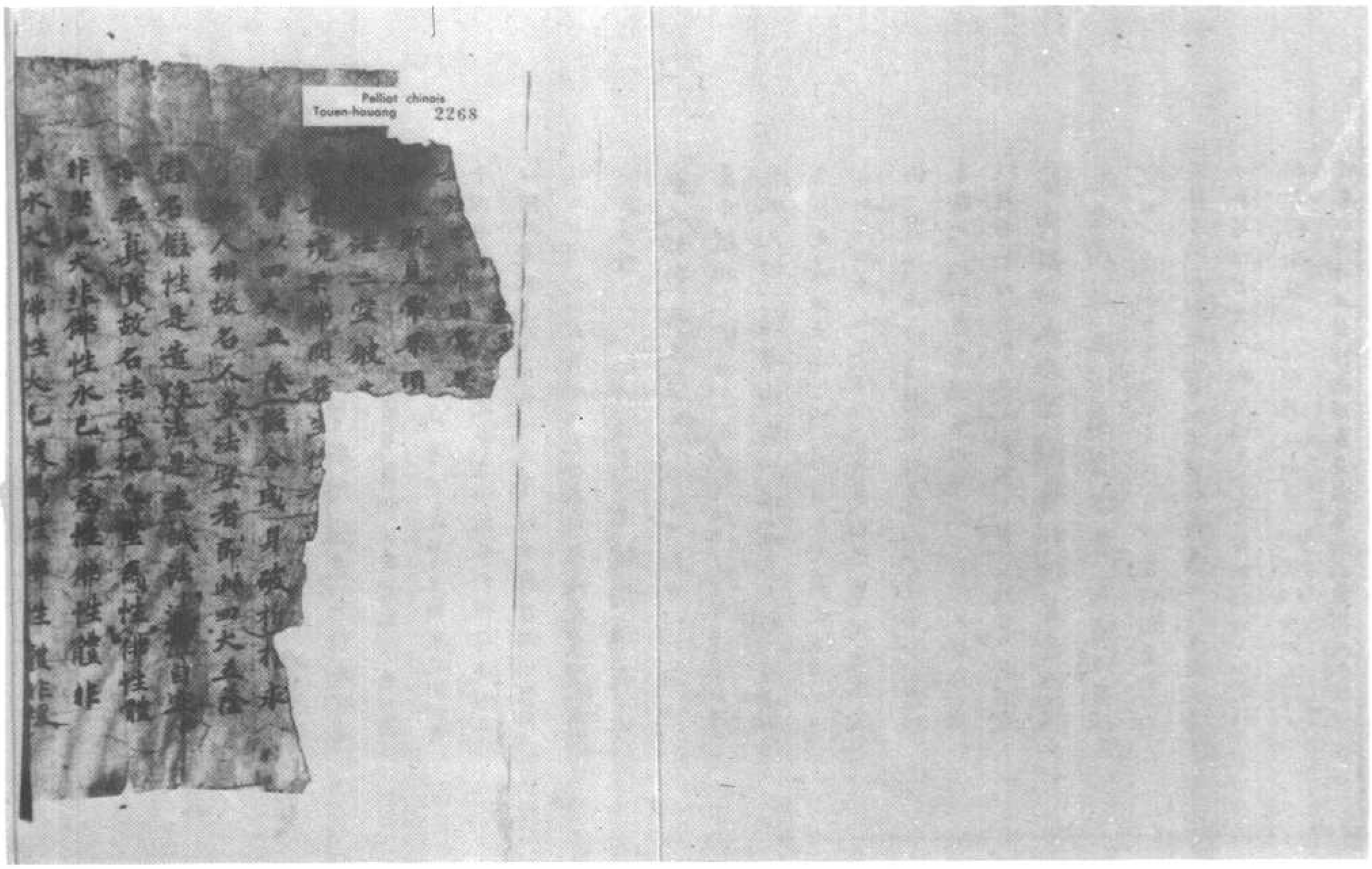
恒住捨性清淨故菩薩十地清淨菩薩十地
清淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性
清淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現五眼清淨故五眼清淨五眼清淨
善現恒住捨性清淨故六神通清淨
故一切智智清淨何以故若恒住捨性清淨
若五眼清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故恒住捨性清淨故六神通清淨
六神通清淨故一切智智清淨何以故若恒
住捨性清淨若六神通清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現恒住捨性
清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切智
智清淨何以故若恒住捨性清淨若佛十力
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故恒住捨性清淨故四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四
無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智
智清淨何以故若恒住捨性清淨若四無所
畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現恒住捨性
清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故一
切智智清淨何以故若恒住捨性清淨若無
忘失法清淨若一切智智清淨無二無二分

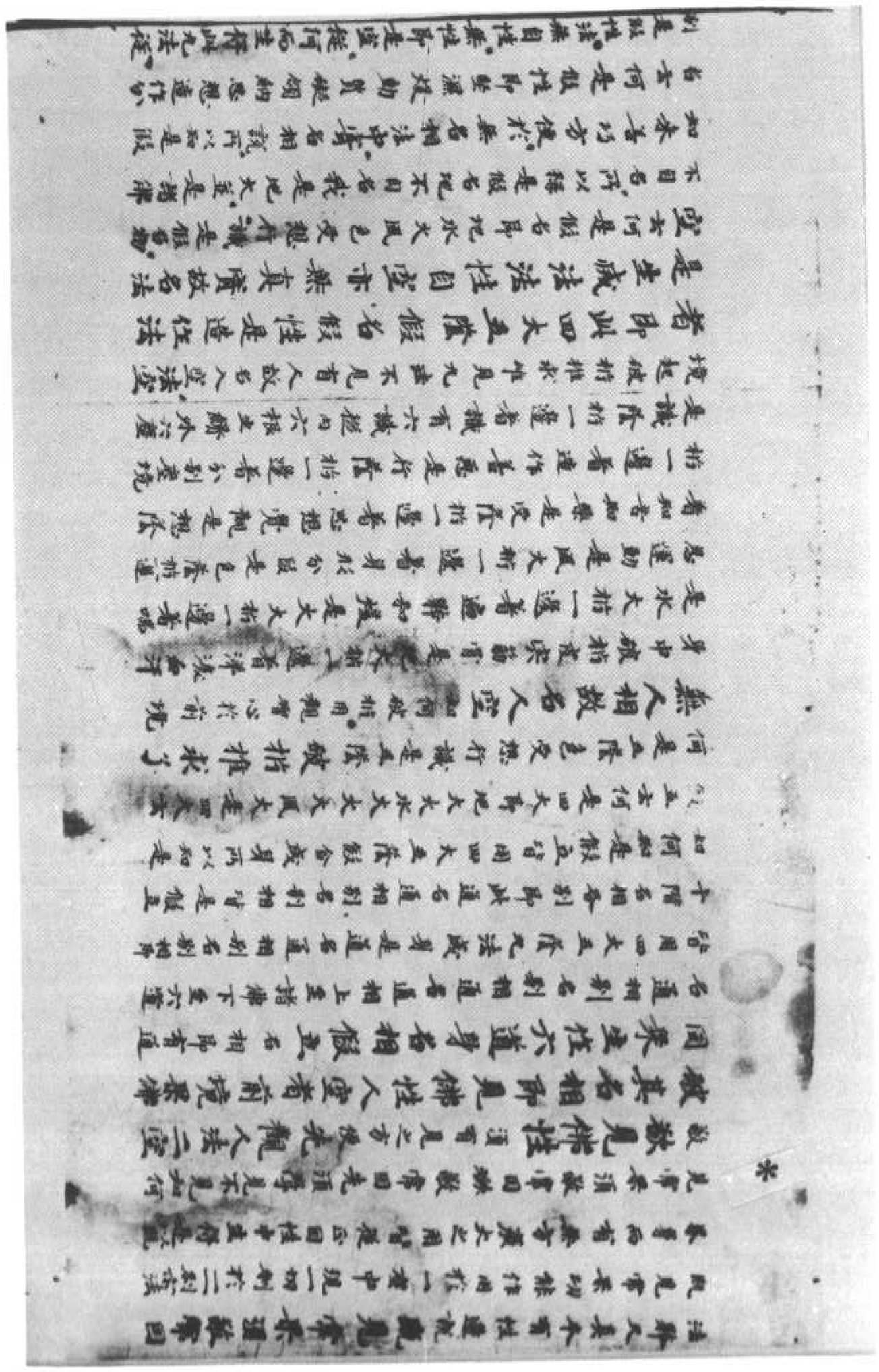
志失法清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現恒住捨性清淨故一切智
清淨一切智智清淨故一切智智清淨何以故
若恒住捨性清淨若一切智清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故恒住捨性
清淨故道相智一切相智清淨道相智一切
相智清淨故一切智智清淨何以故若恒住
捨性清淨若道相智一切相智清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現恒
住捨性清淨故一切陀羅尼門清淨一切陀
羅尼門清淨故一切智智清淨何以故若恒
住捨性清淨若一切陀羅尼門清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故恒住捨
性清淨故一切三摩地門清淨一切三摩地
門清淨故一切智智清淨何以故若恒住捨
性清淨若一切三摩地門清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故
善現恒住捨性清淨故預流果清淨預流果
清淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性
清淨若預流果清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故恒住捨性清淨故一來
不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清
淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性清





▼伯二二六八號　三階佛法密記（參見伯二四二一號）





名云何是假性即堅濕煖動質礙領納思想造作心
別是假性法無自性無性即是空從何而生得此九法從
因緣生得從造作生得從集行生得既從緣造作生得
亦皆是空如何破析知九法亦空用觀照心破析尼無
堅性連等數故水無濕性色不住故火無煖性從緣
生故風無動性色有礙故色無質礙性連朽壞故受
想行識皆無自性緣合即有緣離即無觀知九
法本來無體性自本空是以佛說因緣所生法
我說即是空亦為是假名亦是中道義所以門戶
法性目空亦無真實故名法空　次以九箇假性以至真性
地以堅為性佛性體非堅地大非佛性
即地中堅性非佛性水以濕為性佛性體非
濕水大非佛性即水中濕性非佛性大以煖
為性佛性體非煖火火非佛性即火未
中煖性非佛性風以動為性佛性體非動
風大非佛性即風中動性非佛性色以質礙
為性佛性非質礙色陰非佛性即質礙非
佛性受以領納為性佛性非領納受陰非
佛性即領納性非佛性想以舉緣為性佛
性非舉緣想陰非佛性即舉緣性非佛性
行以造作為性佛性非造作行陰非佛
性即造作性非佛性識以分別為性佛性
非分別識陰非佛性即分別性非佛性識
有六識從內六根生緣外六塵境起即此四大
五陰舉體非佛性將是九法許假將不是
真將此九法雖多不離色心兩法摠攝
說略摠色陰成色摠四陰成心色陰是色四
陰是心色是質礙義心是緣慮義

佛性非色非心佛性不是質礙色不是
緣慮心不離色心佛性能為色心作體窮
至隣虛色即滅窮心至刹那心亦滅只可
以理會不可以事求只可以道理和會色心而
見空不可指事刀斧破析而求見如是破相說即
前境三寶衆生體非名非十階名非相
非十階名非士木凡石非同無情土不凡石
土者喻乾澀國濕澀國乾澀無澀性濕澀國
有濕性木者喻生之本質凡之木質生本中有生性
凡木中無生性凡石喻生人凡人身形生人身中有
佛性凡人形中無佛性非造作法三世諸佛不
能造成金剛不能壞無始本有即衆生中
本有情產性是佛性即真常真樂真我
真淨以二喻明佛性別將同將相依
一微塵濕凡喻喻佛性與色陰別將
相依水性澄下微塵遷乾如來藏相去空留身
形分段所以得知別將相依二海水波浪喻喻佛
性與四陰同將相依水將不生滅波相是生滅四
陰心將不生滅心相是生滅所以得知同將相依

別見觀

此簡真異妄唯真是而妄非言唯體是
體名相非體藏緣取體見體不見相是
名藏緣談體見亦名別見
此簡真異妄唯真是而妄非何者是真
何者是妄不生不滅色心是真生滅色心是妄
何者是不生不滅色心佛性有光明義是不生

何者是矣。不生不滅色心是真生滅色心是妄。何者是不生不滅色心。佛性有无明義。是不生滅色有始起義。是不生滅心何者是生滅色心色陰是生滅色四陰是生滅心。何者生滅色家色者貴柔白是何者是生滅色家相。長短好醜是何者是生滅心家色。長者寒熱是何者是生滅心家相受相行識是前此生滅色心矣。其不生滅色心真。真是佛性而妄非不是佛性言唯體是體名相非體唯不生滅幹是幹生滅名相非體藏緣取體見體不見相既見名相非幹即應名相九法緣。取情空幹。幹唯見幹不見相何故見幹不見相。意在於幹不在相故。猶如仰空觀對。唯見對鼻不見虛空意在對鼻不在空故是名藏緣談體見亦名別見是名緣外見幹相外別見真

抱見觀

故石不見不破幹心見而不染不破塵境所以制幹見用幹故第一切別見悉用上兩門人觀自身中佛性所以大意須作總見

若以真收妄真妄俱真以體收緣緣體俱體為佛性體起成緣依持染淨等拳幹皆是四大即是佛性非草木瓦色即是佛性誰遠立故受即是佛性誰領納故想即是佛性誰拳緣故行即是佛性誰遠作故識即是佛性誰分別故即此四大五陰及六識等。拳幹是佛性。是名以體從緣見亦名抱見

若以真收妄真妄俱真以體收緣緣體俱體真與體是一是二妄與緣是一是二真與幹既是一真與緣既是一如何言真又言幹為緣相對生

俱體真與體是一是二妄與緣是一是二真與幹既是一真與緣既是一如何言真又言幹為緣相對生故真妄為名相緣幹俱幹。幹自幹如何緣幹俱幹為佛性體起成緣所以言緣幹俱幹為佛性體起成緣依持染淨等拳幹皆是何者是染是染十階中六階名相是染四階名相是淨等者等善惡有漏無漏四果大乘小乘世間法何者是善惡十階中六階名相是善四階名相是惡為佛性幹起從緣依持法界等善惡法所以須敬何者是有漏無漏六階名相是有漏四階名相是無漏為佛性體起從緣依持法界有漏無漏法所須敬何者是四果善薩已前九階是四律一階是果為佛性體起從緣依持法界四果所以須敬何者是大乘小乘佛菩薩兩階是大乘聲聞緣覺是小乘為佛性幹起從緣依持法界大乘小乘法所須敬何者是世間法九惡十惡人天六階是世間法為佛性幹起從緣依持法界地獄餓鬼畜生阿修羅人天世間法所以須敬

四大即是佛性非草木故為佛性幹起成緣依持地水火風即是佛性不同無情草木故色即是佛性誰遠立故為佛性幹起從緣即能遠立十階色身若無佛性幹能遠立色妄明知色即

十階已身若無佛性誰能建立已真狀妄明知色即
是佛性受即是佛性誰領納故為佛性非性
成緣即能領納若無佛性誰能領納已真狀妄明
知受即是佛性想即是佛性誰擎緣故若無
性非起成緣即能擎緣若無佛性誰能
真狀妄明知想即是佛性行即是佛性誰造
作故為佛性非起成緣即能造作若無佛性
誰能造作以真狀妄明知行即是佛性識
即是佛性誰分別故為佛性起非成緣
即能分別若無佛性誰能分別已真狀妄明知
識即是佛性即此四大五蘊及六識等
等非是佛性眼能見色色塵緣波如來藏海
即有眼識隨緣解行波浪相起即有眼識善
惡用聲塵緣波如來藏海即有耳識隨緣
解行波浪相起即有耳識善惡用香塵緣波
如來藏海即有鼻識隨緣解行波浪相起即
有鼻識善惡用味塵緣波如來藏海即有舌
識隨緣解行波浪相起即有舌識善惡用觸
塵緣波如來藏海即有身識隨緣解行波浪相起
即有身識善惡用法塵緣波如來藏海即有意
識隨緣解行波浪即有意識善惡用不觸非
觸善惡用觸則功能作用遍周法界解
如大海浪則由猛風起洪波數名暴流有斷絕
時識藏常住恒業風所動種種諸識浪騰躍而轉
生六根無記性六識通善通惡即涅槃經五佛性不
名一法百法千法乃至來得阿耨多羅三藐
三菩提已來善惡無記惡名佛性等者等七識
八識七識名陀那識藏四大為體四大若我見
我愛我慢及無明為五相所纏能收善惡染淨
種子遍納第八阿賴耶識藏中任持不失任持有
一二能任持有色諸根二能任持染淨種子等名
持波識如水持波一種相似第九識名白淨无記識
是名以體從緣見亦名總見總見中有三種
性一實性二依他起性三分別性第一真實性者佛
性是第二依他起性者名相九法不能獨立依他如來
藏住是依他性第三分別性者識以分別為性
既內識分別外六根亦遍內識分別是分別性

七子句

一法界生死依法界真法住二由有法界
真法即有法界生死三明法界生死相四
法界生死即法界真法五法界真法即
妄生不由真起六明法界真法即妄由法界
互周法界與法界法住依持住達五本末前
真異妄唯真是而妄非

一法界生死依法界真法住十遍名相依如來
藏住如一切波依於水故二由有法界
有法界生死由有如來藏即有十階名相由如有水即
有一切波三明法界生死相生者新名相起死者
舊名相滅十階名相依如來藏有起有滅新性不滅故
與波同起波相依水有起有滅濕性不滅四法界
生死即法界真法已真狀妄十階名相即是如來藏
新相外無新故如一切波即是其水波外無水故五法
界妄由法界妄生不由真起十階名相從善惡業
生不由如來藏起如一切波只由風生不由水起六明法界真法

真生不由真起十門名相從真生不由真起不由風生不由水起六明法界真法

功能作用互用法界与法界法作依持建立

本明如來藏辨起從緣与十道名相作依持建立

由如來辨澄清与一切法作依處故七簡真異妄唯

真是而妄非簡十道名相妄異如來藏辨唯藏

是辨名相非辨如水与波同起唯水是水波非水故出勝

鬘經

明佛性作而不作觀

明法界真淨於法界生死有性而不作盡

明如來藏於十道名相有作而不作盡

明水辨澄清於一切波有作而不作盡離如

來藏水無別名相故說如來藏作名相是作十道名相

從善惡業生不由如來藏起是不作　唯水無波說水

作波是作如一切波只由風生不由水起是不作

明四喻喻佛性真妄同異觀

真妄同異義　全非不變是真性真妄相差別

是妄　海水不變是真波浪無恒是妄　從見身

一是真從量差別是妄　微塵常住是真溼九濕

坏不同是妄　以金狀性嚴具金能作性嚴具是同以

性嚴具狀金性嚴具相差別不同是異以水狀波

水波俱水是同以波狀水波相差別是異　以從見狀

從量從見能作從量　是同以從量狀從見從量異

別是異　以微塵狀濕九微塵能作濕是同　以濕

九狀微塵濕九濕坏不定是異　此四喻喻以真狀

妄如來藏是真十道是妄　出楞伽經

三真觀

又藏緣談體辨中有一辨一相一行不變

又藏緣談體辨中有一辨一相一行不變

滅性遍法界是一辨能持之性遍法界是

一相從緣之性遍法界是一行　又藏緣談

辨又是更明藏藏緣藏卻名相九法緣是藏緣

談辨談是情靈性辨是談辨辨中有一辨一相一

行如何是一辨不變滅性遍法界是一辨如何是不變滅

性情靈性是藏名相九法緣談情靈性辨性有能遍法界

性猶如瓶中燈藏卻瓶緣談燈光明性性有能為照法

界性所以言不變滅性遍法界是一辨能持之性遍

法界是一相何者是能持性情靈性情靈性是性

有能持法界相性法界相是多相如何言是一相法界

相是一性能持所以言是一相從緣之性遍法界是一

行如何是從緣性情靈性情靈性是性有能從法界

緣性是一行法界緣行是多行如何言是一行法界三

無有為緣行皆是一性能從所以言是一行猶如淨水

澄清不動是一辨水性有能持法界淨濁性是一相水

性有能從法界風緣性是一行

既藏緣談辨有辨

相行以辨從緣亦有辨相行為佛性辨起從緣

即能遍立十道色身是從緣辨十階名相是從緣制道

作善惡是從緣行

真空妙有　佛性性無自性如何是性無自性無守自

性性是無性為無守自性性所以能從緣作十道色

身是真空空性無礙無碍之性乃能從緣從緣之性

是真空性無自性性不變滅不變滅性是妙有猶

如水無自性性所是真空如何無性無守自性性

為無守自性性乃能從緣作青黃赤白色是真空

水空性中溼性不滅是妙有觀真空破斷見病觀妙

有破常見病若見佛性如兎角空即同斷見外道

有破常見病，是見佛性如兎角空，即同斷見外道。
見佛性即見佛性，性無自性，無自性性性不變滅空
中見有，破斷見病，若見佛性如虛空有，即同常見
外道見佛性即見不變滅性性無自性妙有中見空
破斷見外道見佛性如虛空常見病觀真空觀空中有
觀妙有觀有空中
常無常觀
佛性者是常無常義，唯見其常不見
無常不名中道。云何是常無常，無自性性性
不變滅是常義，不變性滅性，無自性是無常，若
見常亦見無常，是名中道義，不一不異亦一亦異
云何是不一，不變滅性性，不守自性，是不一，佛性性性
無自性，無自性性，性不變滅，是不異，云何是亦一，無
自性性性不變滅，是亦一，云何是亦異，不變滅性性
無自性，爲不守自性，乃能從緣是亦異
次明四種相對空有義　體相相對空有義
皆空無常空有義　常樂我淨空有義
緣體身明空有義　體相相對空有義
法界相是空法界體是有，就法界相及者空無常
空有義，就法界非立常樂我淨空有義　皆空無
常空有義　名相九法無自性是空從緣生得是
有既從名相而立空有俱是皆是無常　常樂我
淨空有義　佛性性無自性，無自性是真空，無自
性性不變滅是妙有，既從常樂我淨而立空有俱是
常緣非身明空有義　相無自性是相空體
能持相是非有非無自性是非空相從緣生是
相有
次明三無性　無生性　無相性　無性性

相有
次明三無性　無生性　無相性　無性性
佛性不生不滅，是無生性，佛性無名無相是無相性，佛性
性無自性，是無性性，立此三無性，爲破前地見中三
自性，佛性不生不滅破前真實性，佛性無名無相破
前地見中三自性，佛性無自性破前分別性
次明三身
又佛性從無始已來捨一身受一身，盡
則通凡及與聖，橫則義當遍法界是
法身行，回乾界得是報身，又是更明前，明佛
性，不守自性，性能從緣，知有能從緣性，未見從緣本
今明佛性從無始已來能從善惡緣性爲因或得善惡
而種果，即見前境身中如來藏性從無始已來捨一身
受一身作法界六道身，盡即見前境身中如來藏
性盡未來際捨一身受一身作法界聲聞緣覺
菩薩佛身，盡是堅則通凡及與聖　橫則義當遍
法界　若作地獄身即見前境如來藏性從無始已來
捨一身受一身作法界地獄身，盡若作餓鬼身即見
前境身中如來藏性從無始已來捨一身受一身作法
界餓鬼身，盡若作畜生身即見前境身中如來藏
性從無始已來捨一身受一身作法界畜生身，盡若作
阿修羅身即見前境身中如來藏性從無始已來捨
一身受一身作法界阿修羅身，盡若作人身即見
前境身中如來藏性從無始已來捨一身受一身作法
人身，盡若作天身即見前境身中如來藏性從無始
已來捨一身受一身作法界天身，盡若作聲聞身即
見前境身中如來藏性盡未來際捨一身受一身作法
界聲聞身，盡若作緣覺身即見前境身中如來藏性

見前境身中如來藏性盡來際捨一身受一身作法
界聲聞身盡若作緣覺身即見前境身中如來藏性
盡未際捨一身受一身作法界緣覺身盡若作菩
薩身即見前境身中如來藏性捨一身受一身作法界
菩薩身盡若作佛身即見前境身中如來藏性盡
未來際一念能作法界佛身盡身雖流轉性沙無
常不變以不變故是法身是報則義當過法界行因
剎界得是報身 行何因行法界善惡因感得
法界善惡兩種果何名善惡兩種果即見前境身中
如來藏性遇惡緣作四重五逆十惡打罵繫縛出家
人食用三寶飲食財物說道三寶三乘長短是因感
得地獄身報是果即見前境身中如來藏性遇惡緣
作盜貪婬食肉齋破戒是因感得餓鬼身報是
果即見前境身中如來藏性遇惡緣作偷盜騙債
誇人謗法是因感得畜生身報是果即見前境
身中如來藏性遇惡緣作貢高我慢諂曲嫉妒
是因感得阿鼻羅身報是果即見前境身中如
來藏性遇善緣持五戒不殺是因感得人身報是
果即見前境身中如來藏性遇善緣修十善
業是因感得天身報是果即見前境身中如來
藏性遇善緣觀四諦法是因感得聲聞身報是果
即見前境身中如來藏性遇善緣觀十二因緣法是
因感得緣覺身報是果即見前境身中如來藏
性遇善緣行六波羅蜜四無量是因感得菩薩
身報是果即見前境身中如來藏性遇善緣發
菩提心剎法界悲憫法界苦行法界因行六波羅蜜
寄法界行發恒沙大悲大願是因感得真應兩種身

寄法界行發恒沙大悲大願是因感得真應兩種身
報是果觀法身破惑起人執一迷多病觀報身破
惑起人不信因果病所以門戶行因對治果得是身報
因因果 緣因因果 因因緣 緣因緣 因聲聞緣
別聲聞緣因 因緣聲聞緣因 因因果者 即前境如來
藏性為煩惱障故名如來藏為因因則如來藏性
出煩惱纏在佛身中名法身究竟無盡是因果緣因因果
者 即前境身中如來藏性從初發菩提心剎法界惡捕
法界善行法界因行法六波羅蜜寄法界行發恒沙意
大願是緣因因感得真應兩種身是緣因果因緣緣
因緣者 發菩提心是因緣因三寶衆生是緣因緣因
聲聞緣正者 菩提心是一任法身是緣因在報身是
因因 **別聲聞緣因者** 發菩提心是法身緣因三寶
衆生是報身緣因 **因緣聲聞緣因者** 菩提心是因三
寶衆生是緣 以孔酪酥酪酥四喻喻緣因二因因異喻
變凡成聖變小成大變因成果 如變乳成酪
乳是因緣凡人功是緣酪是果乳喻凡夫身是因發二
菩提心是酪聲聞緣覺是果變酪成蘇酪是因
慣修人功是酪蘇是果喻聲聞緣覺是因發菩提心
是緣菩薩是果變蘇成醍醐生蘇是因執蘇是緣
醍醐是果喻變菩薩因成佛果菩薩身是因發菩
提心剎法界善剎法界悲行法界因行六波羅蜜
寄法界行發恒沙大悲大願是緣佛是果即凡夫聲聞
緣覺菩薩佛雖復不同清淨之性一而無二乳酪醍醐
雖復不同濃淡之性一而無二

國立故宮博物院

瑜敬簡說佛性法身明敬說佛性報身明簡
以驛收相敬敬敬故得自身一切善滿足以相

以斡收相敬敬故得自身一切善滿足以相
收斡簡簡故法界法不雜於前境上以斡
收相敬一向見他八種佛法善善見善簡
善隨喜滅已用他盡於自身上以相收斡
簡唯見十二種顛倒惡一向不得自作亦不
得教他作滅情屬法盡滅已用他盡敬故
得自身一切善備足滅情屬法盡簡故法界
法不雜敬故得入一乘簡故不壞三乘敬他
亦回性自成勝回行敬他種內性自成出種
行敬他性八識自成智八識敬他如來藏
自得成法身
明以斡收相敬敬故得自身一切善滿足以
法身如來藏平等斡收十階差別相敬敬故得自
身一切善滿足如何敬得自身一切善滿足由觀心
相起遍滿虛空法界而以得自身一切善滿足 觀心
由何得滿虛空法界由如來藏斡竪通凡聖換遍法界
約境展心 觀心相起竪通凡聖換遍法界
由觀心遍滿虛空法界而以得自身一切善滿足
以相收斡簡故法界法不雜 以十階差別
相收法身如來藏平等斡簡簡故法界法不雜為如
來藏斡起成勝作諸佛菩薩身即依諸佛菩薩法
作聲聞緣覺身即依聲聞緣覺法作地獄餓鬼
畜生阿修羅人天身即依地獄餓鬼畜生阿修羅人
天法內心一種等敬事中雖跡不得雜亂是簡故法
法界不雜 觀實相不壞假名 觀差別不敬事故不
壞簡 簡不壞敬
於前境上以斡收相敬一向見他八種佛法善
云何名八種佛法 一如來藏佛法善真善正佛法

才育功上以斡收相敬一向見他八種佛法善
云何名八種佛法 一如來藏佛法 二示名善真善正佛法
三示名無相無名佛法 四示名於聖法中教斷一切諸見根本佛法
五示名悉斷一切諸諸言道佛法 六示名一人一行佛法
七示名無人無行佛法 八示名五種不行盡佛法
一如來藏佛具四名 一如來藏佛二佛性佛三當來佛出
佛想佛
云何名如來藏佛者 即見前境身中如來藏
性是諸佛法身恆沙功德出世間上上微妙勝果皆悉
益積在此煩惱纏中名如來藏佛 又如來藏常為無量
客塵煩惱之所纏繞來能顯見成其法身 如來內
大性來有燒用亦是大回家清淨法界如來藏雖
在煩惱纏中亦是法身正回向其佛果極
狀盡故名如來藏 又如來藏是一切六道衆生通凡
及聖斡亦是一切賢聖出生處故名如來藏 無始
年有不作不生隨諸回緣達五諸法故名如來藏
又勝鬘經云若於凡夫煩惱藏所纏如來藏不起厭
者於凡夫煩惱藏法身亦凡夫 又常頌於前境
煩惱纏中見如來藏性了了分明勿生疑惑即是如來藏佛
佛性佛者 即此如來藏斡是真空妙有智慧之性即是
佛性涅槃經云增者見空及以不空者為一切生凡
不空若為大涅槃涅槃之性即是佛性是佛性佛
當來佛者 即此佛性佛是善提根本法身正
回斡起從緣約緣起行當得作佛法華經云法華
皆行菩薩道當得作佛是當來佛
佛想佛者 即此當來佛斡一切衆生同共有之隨同
真佛華嚴經云專觀衆生上中下頻悉知佛想念念
次第作一切種想是佛想佛即此四佛眼目具名用

真佛學展經五音規衆生上中下類悉如佛想念念
次第作一切智想是佛想佛即此四佛眼目異名同

是一解從此一解亦七種名　二亦名普真
普正佛法者　一切諸法皆不得名真一切那法即
不得名正佛性平等境界一如能觀所觀俱得真
正名普真普正佛法　三亦名無名無相佛法者是
空無名相　二是有無名相　空者觀十道名相自解本來空
是空無名相有者復有兩說若說因說無六道衆生
名無六道衆生相若說果說無阿鼻地獄剎名亦無
阿鼻地獄剎相是無名無相佛法
四亦名於無法中拔斷一切諸見根本佛
法者有二義觀十道名相自解本來空內無想
心不起一解一切諸見從名相生觀如來藏性無名
無相諸見不起是名拔斷一切諸見根本佛法　二解
五亦名悉斷一切諸語言道佛法者復緣
諸解如來藏性解自空與言語道斷心行處滅
是悉斷一切諸語言道佛法　六亦名一人一
行佛法者如來藏性解經從緣十道唯是一
如來藏人一如來藏行是名一人一行佛法　七亦名
無人無行佛法者復緣諸解如來藏性無名
無相名相既無何處有人何處有行是名無人無行佛法
八亦名五種不忤盡佛法者復緣諸解如來藏
性非凡聖凡聖不相忤非貴賤貴賤不相忤非道
俗道俗不相忤非親疎親疎不相忤非自他自
他不相忤是名亦名五種不忤盡佛法　所觀法解
既五種不忤能學契經亦須五種不忤　此八種佛法
是觀行正要如須常開常凡常敬常觀內外心
徹須與七一相當　七一者一身業不得多造行惡

得孔解他　一口業不得多語言作讚歎他
一意業不得多覺觀作得善敬他　一境界十方虛空
法界作作一如來藏八種佛法境界一相續觀心如水
流燈燄念念不斷是一相續　一人十方虛空法界唯
獨我是惡人是一人　一行者常須作一來敬行是一行於
自身上以相敬解開唯見十二種顛倒惡業
猶如金剛多少如十方重空大地骨髓今已去永不得
自作亦不得教他作藏情偽法直須斷盡　滅已
開他盡敬故得自身一切善滿是亦何敬所得
一切善滿是由普賢三昧盡故是以得自身一切善滿已
無始已來獨他開已唯見已善不見他善從今以後
滅已開他唯合見他善不合見他惡見善出見他善故所
須敬由敬故所得普賢一切佛盡　普賢一切法盡
普賢一切僧盡　普斷惡普備善行六波羅蜜等法界
等行菩薩沙大慈大願普根　由敬故悉皆滿足
如何敬所得普賢一切佛盡三世諸佛皆以如來藏
為解以解以相敬即是普賢一切佛盡　如何敬所是
普賢法盡一切十二部經文義教法皆從如來藏
海中流出以解以相敬即是普賢法盡　如何敬
即是普賢僧盡　除身以外一切持戒破戒無戒
凡聖道俗僧尼皆以如來藏為解以解以相敬所
是普賢一切僧盡　如何敬即是普斷惡盡
唯見己惡不見他惡唯見己惡斷內惡不見他惡斷
外惡內外惡悉斷即是普斷惡盡
如何敬即是普備一切善盡　唯見他善不見己
善唯見他善備外善不見己善備內善內外善

如何敬所是善稱一切善意　唯見他善不見己善唯見他善稱外善不見己善稱內善稱外善　如何敬所行六波羅蜜　如何敬所行六波羅蜜布施持戒忍辱精進禪定智慧是六波羅蜜　如何敬是布施　如何敬是持戒　如何敬是忍辱　如何敬是精進　如何敬是禪定智慧　如何敬是智慧

*

止惡為敬唯見己惡不見他惡是持戒　如何敬是忍辱　前境所有嗔恨打罵刺戾飲血敬順甘心忍受是忍辱　如何敬是精進　策勵三業是禪定一心一境一行一緣無想心不起是禪定　如何敬是智慧　智慧是禪非聰了決斷是智慧

等法界行卅七助道法乃至發恒沙大悲大願等善根由敬故悉皆滿足是等法界行所以門戶廣已用他意敬故得自身一切善滿足

廣法意簡故　凡如已未廣法為情唯見他惡不見自惡從今已後廣情為法唯合見己惡不合見他惡見何惡見身十二種顛倒故斷　如何斷　凡如已未用三業六根作惡今悉從三業六根斷身業不得打下得繫待三寶業口業不得說他人法長短意業不得邪貪嗔癡樂如他過眼不得見他惡耳不得聞他惡口不得說他惡身不得治罰他惡意不得樂如他惡

法界法不離　第二階人身業得打得治得驅逐客人逐出口業得教誡可責罪意業得應折伏者而折伏之應摘受者而摘受之　第二階人身業不得打不得驅得驅逐客人逐出口業意業得輕治罰　第三階人不得罰上

第三階人治罰不得廣情為法意簡故法界法不離

敬故得入一乘　[乘法須三乘具足一究二長三不退觀心相續橫遍法界是究　二長近則未得法忍見未來則未得成佛已未常行不敬是長三不退被打被罵敬心不改是不退

簡故不壞三乘　空見有見等空敬學佛菩提涅槃無為不壞時名利好樂房舍田宅門徒種姓生緣等合相敬所見佛物等並是伽藍樂持牙心皆是障道惡是善空見常見我不淨何所貪著當須觀作魔魅惡鬼毒蛇猛獸烏鴉禁鳥　法華經五人須走離七緣深防三過第一不得親近國王王子大臣官長是惱緣不得親近第二不得親近讚詠外書談說世事是讚歎緣不得親近　三不得親近外道梵志尼乾子等是邪見緣不得親近　四不得親近屠兒魁膾四種無相是殺害緣不得親近　五不得親近宜女寡女不男之人是染汙緣不得親近　六不得親近相扶相假強強喜戲是調打緣不得親近　七不得親近小乘三乘學者是狹劣緣不得親近　深防三過者若讀經時不得樂說他人及經典過是防口過二不得起瞋嫉之心是防心過三不得輕慢諸餘法師是防身過　維摩經五菩薩摩訶薩入諸酒肆能立其志入諸姬會示欲之過　此等逆行之法皆是一乘菩薩和光漸化行於非道皆能增長菩提涅槃大悲大智不與貪嗔癡等即見相應空見有見界生死分不得學空見有見樂生厭學佛法必須三乘等修行齊修戒其學光漸愧口直學佛法就事論行光不相當下是下非或進或退傷慢教進乘

作法界天身盡二二身中還有身相行解教依報
遍法界　若作身開身即見前境身中如來藏性
盡未來際作法界身開身盡二二身中還有身相
行解教依報遍法界　若作佛身即見前境身
中如來藏性盡未來際作法界緣覺身盡一一身中還
有身相行解教依報遍法界　若作菩薩身即見前
境身中如來藏性盡未來際作法界菩薩身盡一一
身中還有身相行解教依報遍法界　若作佛身即
念時作法界真慈悲相身盡一一身中還有身相行
解教依報遍法界　所以門戶善壁通三際徹遍法
界　此六重与法界法無前無後俱是一時既
是一時如意是常一時即是一時常無常有異何者是常
何者是異法界是常法界相行解教依報是無常
於常有二種法界身是常法界相行解教依報
是相續常同法界相是無常佛相可是無常若說身
相相續說法界身是常法界相是無常若應身依緣
說佛相行解教依報是常九道相行解教依報是無
常若說菩薩說菩薩相行解教依報是常緣覺身用
已前八道相行解教依報是無常聲聞說緣覺身用
說緣覺身用相行解教依報是常人已前六道相行
解教依報是無常問佛十九住菩薩三十位菩薩八十隨二入教
注釋五何是常若說佛真身相行解教依報是常此
應身相行解教依報是無常六根門中見聞覺
知常須窮盡法界眼觀佛性智色所知色下
有法界身相行解教依報皆盡遍三際徹遍法界耳
聞佛性智聲所知聲下有法界身相行解教依報皆盡
遍三際徹遍法界　鼻聞佛性智香所知香下有法界
身相行解教依報皆盡遍三際徹遍法界　舌嚐佛性

※

遍三際徹遍法界　鼻聞佛性智香所知香下有法界
身相行解教依報皆盡遍三際徹遍法界　舌嚐佛性
智味所知味下有法界身相行解教依報皆盡遍三際徹
遍法界　身覺佛性智行所知行下有法界身相行解教
依報皆盡遍三際徹遍法界　意知佛性智法所知法
下有法界身相行解教依報皆盡遍三際徹遍法界
一根門中見六重六根中各有六六三十六遍
三際說想有一百八重功德悉未屬色所以須
彌即阿耨達池八河喻明一乘究竟不究
竟喻阿耨達池能流出八道大河一切諸水
喻如來藏海能流出諸佛菩薩一乘究竟
菩提涅槃甚深法　從池流出八河轉生諸水
喻如來藏海能流出二乘漸化及人天兩階小善
四階業報非究竟法　此稱入一乘觀破能
起觀人二乘局執病　明一切諸水皆從阿耨
達大海中流出流[illegible]法皆從
如來藏性中流出[illegible]來藏
性能生一切法界法[illegible]種子
十世隔法不同門　佛世[illegible]報六法乃至
隨不同菩薩已下九階皆有六法各不同[illegible]如是諸法相即自
在門　如是六法相說即心得自在　聚即衆緣合集
如六法聚即得衆緣合集　散即各不相知　如是六法散則乃各相知
普觀觀
自驗從无始已來捨一身受一身一劫之中即受
微塵數身一身有一箇父母一劫之中即有微
塵沙數父母何況經不可說微塵沙數劫受身
故知除身已外盡虛空遍法界　佛性三寶衆

佛性自己外盡空空遍法界 佛性三寶衆
生道凡及聖悉是我身普觀父母稱一切之中
及微塵數身一身有一箇父母一切之中即有
微塵數父母如是無量無邊乃至木叉尼木叉尼為壽命可知
數一切之中受生父母不可知數命終之後所投自淚亦如
四大海水一切之中所飲母乳如四大海水積骨如須彌
山亦如三會大海何況經不可說微塵數劫受身致知
陰身已外盡虛空遍法界佛性三寶衆生道凡及聖悉
是我之父母普觀以今現育今生父母於我慈悲有大
恩德父為長養護念我故假積三寶刹刹衆生棄
他好衆悉不供我驗知過去父母為我作父母時亦如見
在父母慈悲於我等一種相似由我自故刹心隔昔
智不生作就今生父母為親自餘一切悉作疏解敬心堅
固猶若金剛今既憶知前境三寶衆生道凡及聖悉
是我之普觀父母過去父母石相謝滅悉悲聖智一而
無二即前境三寶衆生幹是我過去父母幹又過去父母
悲悲憐我種子悉含藏在前境如來藏中以幹攝相
存生敬心起奉重心起報恩心一切衆生幹貴
無二皆以功德智慧性為幹幹既無別衆生於內撥生觀敬
所以流轉若能得幹相應生死永悲所以報恩經云過去
生中一切諸佛曾為一切衆生作父母一切衆生亦為一切諸
佛作父母為此諸佛慈悲報恩度脫父親佛三昧經
小劫中輪迴叶遍明知除身已外悉是我之普觀父母敬
以誠不誠驗例如有人產生一子已不值故乞人將養長子
長大已識所養不識所生例給相遂能打能並一生間
自知此何況陽生

普觀觀 明佛性用幹大悲普遍法界義入能能
起觀人執覓執觀病

普觀觀 明佛性用幹大悲普遍法界義入能能
起觀人執覓執觀病

佛性供養觀

第一認財 第二淨財 第三供養 第四認財法界
佛性三寶衆生道凡及聖悉是我之普觀父母
法界財物我皆有分又我從元始已來捨身遍去
虛空法界法界所有藥穀花菓悉是我之身分
長養皆是我物 第二淨財如來戒幹是法
界正報幹性清淨所感依報依隨正轉皆清
淨淨我妻相顛倒名相執心見有不淨法性清
淨元不淨者 第三供養一普二別對境運心
普持法界依報土田供養之具悉持供養名普中
普供養佛性依山以山供養佛性依水以水供
養依其名相隨供所所須各持供養名普中別
供養 若自將一花一菓等即藏已用他別
攝普供養佛性法身報身供養佛性普觀父
母名別中普供養

認惡觀

自驗從元始已來耶心幹迷趣著顛倒於法
界真境上住名相解隱藏法界真幹盡滅即
佛性法身報身盡又已名相執心不識普觀
父母執作疏解滅却法界佛性普觀父母
盡又於法界佛性法身報身普觀父母上住
法界惡盡今須對境檢惡多少檢惡輕重檢
惡又近微細見惡識惡說惡受惡捨惡
釋云何自驗從元始已來耶心幹迷趣著顛倒將
法界真境作名相解今入佛法知一切法界

法界真境作名相解今入佛法知一切法界
佛性三寶界生想是我之善親父母始驗知
无始已來耶心辨迷執作名相解云何悲即
妄心是辨迷即是妄心許辨是趣著名相即
是顛倒耶心辨迷趣是耶心辨迷著顛倒故於
法界真境上作名相解由執名相故隱藏法界真
辨盡由滅真辨故即滅却佛性法身報身盡又
以名相執心不識善親父母唯執今生父母為親
自餘一切悉作賊解所以即滅却法界佛性善親
父母盡又乏於前境法界佛性法身報身善
親父母上作法界惡盡作法界何物惡作法
界十惡五對十回八憎八愛五本五未惡十惡
者由佛性无前際即是无始已來迄一切善親父
母乏無前際由佛性无前際偷盜一切善親父
母財物乏無前際由佛性无前際邪行一切善
親父母乏無前際由佛性无前際惡口罵詈一切
善親父母乏无前際由佛性无前際兩舌鬪乱
一切善親父母乏无前際由佛性无前際妄言欺
誑一切善親父母乏无前際由佛性无前際綺語
調弄一切善親父母乏无前際由佛性无前際
貪他前境善親父母財色乏无前際由佛性
无前際嗔嫌前境一切善親父母乏无前際
由佛性无前際貪真前境善親父母邪癡乏
无前際五對十回惡者由佛性无前際眼欲得
見前境善親父母惡已惡不欲前境善親
父母見乏无前際由佛性无前際身欲得
聞前境善親父母惡已惡不欲得前境善親

父母聞乏无前際由佛性无前際口常欲得
說前境善親父母惡已惡不欲得前境善
親父母說乏無前際由佛性无前際身欲得
治罰前境善親父母惡已惡不欲得前境善
親父治罰乏无前際由佛性无前際心欲得樂
知前境善親父母惡已惡不欲得前境善親
父母知乏无前際八憎八愛惡者一由佛性无
前際前境善親父母憎已情者信違已情者
不信乏无前際二由佛性无前境善親父母
順已情者美悅人前屏地道好違已情者美悅人前
屏地說其過惡乏无前際三由佛性无前際前境
善親父母順已情者常親近違已情者不親
近乏无前際四由佛性无前際前境善親父母
順已情者承仕違已情者不承仕乏无前際
五由佛性无前際前境善親父母順已情者恭
敬供養違已情者不供養恭敬乏无前際六由佛
性无前際前境善親父母順已情者乃至非是當
根破病佛法不離其側聽其所說違已情者實
是當根破病佛法不肯聽其所說乏无前際七由
佛性无前際前境善親父母順已情者欲得守
護違已情者不欲守護乏无前際八由佛性无前際前
境善親父母順已情者欲得常存不滅違已情者
常欲滅去之乏无前際五本五未惡者自他上下
普到善惡自利利他是也未入佛法已前稱之
為五本自他者由佛性无前際自是非他自高
輕他自貴賤他自惜不惜他前境善親父母貴賤
前際上下者貪上燭下也由佛性无前際貪

雖他自貴賤他自惜不惜他前境善親父母貴賤
前際上下者貪上嫌下也由佛性无前際貪
他前境上好善親父母上好春屬上好名位上
好州縣上好田宅上无前際若是下者縱是
今親善親悉嫌不認不取上无前際善好者
悟十方虛空法界佛性三寶衆生皆是善親
父母共同好是名善好無前際由佛性无
前際唯得別好不欲与他前境善親父母善好
上无前際別好者由佛性无前際前境善親
父母大國之內外唯欲得自身州好一州之內唯
欲得自身縣好一縣之內唯欲得自身鄉好
一鄉之內唯欲得自身坊好一坊之內唯欲得
當家好一家之內唯欲得當房好一房之內
唯欲得當身好者無前際善惡者由佛性无
前際自身唯備惡外善不肯學善親父母
備惡內善自身唯斷善外惡不肯學善親
父母斷善內惡自利者由佛性无前際自利
世間好樂唯欲自取一物閱已專求自用不
用他善親父母得利唯欲得推一切善惡
及損已事与他前境善親父母亦无前際若
入佛法已去稱之為未者未入佛法時行此
五本惡後雖入佛法猶有餘習在所已釋
為五未其自他未惡者由佛性之无前際自身
持戒嫌他前境善親父母破戒自身讀經
嫌他不讀經自身精進嫌他懈怠自身懈怠
嫌他前境善親父母精進之无前際上下者
由佛性无前際自身唯貪前境善親上上
好寺舍上上門徒擅越若是下者雖同善親

由佛性无前際自身唯貪前境善親上上
好寺舍上上門徒擅越若是下者雖同善親
惡嫌不取之无前際善別者由佛性无前
際不肯學前境善親父母一乘善法唯學
三乘別法

是故今須對境括惡多少由前境佛性豎通
凡聖橫遍法界一念作名相解其惡即遍滿
虛空法界何況從无始至于今日念念相續常
作名相解故知其惡是多不是少括惡輕重者
由從无始已來向前境佛性法身親身普觀
父母上作惡是重非輕 括惡久遠者所作之
惡由從无始有心有識已來作惡非是一生
生上作惡故知括惡是久非近徹到見者既
括惡徹到是多是重是久即是徹到見惡既
識上來如許惡是自惡即須自認取認惡內
外惡認自身所作者是認內惡認他身上惡
是認外惡自身作惡容可息認他作惡何須
認取有三義一由我无始已來自作教他作令
他轉轉相學學我作惡所以得知法界他惡
惡是我惡二前境三寶衆生想是善親父母
過去与我作父母時恰態我故假損三寶到
剎衆生墮在地獄餓鬼畜生不生一念慈
恨之心故知法界他衆身上惡悉是我惡三前境
如來藏性辨性清淨本來无惡由我与作惡

打心心出與法界他人身上惡業是我惡三前境
如來藏性將性清淨本來无惡由我与作惡緣
故令他將起從緣學我作惡故知法界前境善
觀父母惡業是我惡所以須認既認得所須
受受他前境眼見己身一切惡受他前境身治罰己身一切惡受他
己身一切惡受他前境身治罰己身一切惡受他
前境心知己身一切惡捨惡者捨自許眼不見
他前境一切惡捨自己身不聞他前境一切惡
捨自許口不說他前境一切惡捨一自許身不治罰他
前境一切惡捨自許心不樂知他前境一切惡是
識認受捨惡　己前明認惡已下明懺悔
一將三寶觀　眼觀佛性妄心妙境以將攝相
覆妄成真一心敬念佛陀達摩僧伽見一將三
寶同一性相普遍法界總攝一切法界境盡

合觀

此佛性觀是常因前應佛觀是常果今以常因
收常果以常果收常因合作善凡善聖觀善
凡是下佛善聖是上佛上下兩中間是行佛凡
佛入聖凡聖俱雖下与上同想是果德滿足佛
雖佛入凡凡雖俱凡上与下同想是佛性佛佛性是因
雖佛是果因果兩中間十階行想是行佛向將善
即作佛性觀如相看即作應佛觀向行看即
作菩薩行觀一將即一切將將大遍法界一相即
一切相相大遍法界一行即一切行行大遍法界

作菩薩行觀一將即一切將將大遍法界一相即
一切相相大遍法界一行即一切行行大遍法界
此佛性觀是常因從前人法二空觀乃至一將
三寶觀是常因前應佛觀是常果從前實觀
乃至四種度生觀是常果今以常因收常果以
常果收常因合作善凡善聖觀合善凡是下佛
合善聖是上佛上下兩中間合作行佛凡佛俱
凡聖俱雖者將因說果因果俱果下与上同想
作果德滿足佛　聖佛入凡凡雖俱凡者將果說
因因果俱因上与下同想作佛性佛佛性是因
雖佛是果因果兩中間十階行想是行佛向將
看以將收相行相行俱是將即作佛性觀因相
看將相收將行將行俱是相即作雖佛觀因行看行
收將相將相俱是行即作菩薩行觀一將即一
切將妄眼見一將心眼即見法界將所以將大
遍法界一相即一切相妄眼見一相心眼即見法界
相所以言相大遍法界一行即一切行妄眼見
行心眼即見一切行所以行大遍法界　此合觀
為破能起觀人三毒病又破前三為三毒者由
无始已來貪上癡下若見聖佛妒相貪即起貪
心不覺貪著神魔即將聖佛入凡凡聖俱
凡上与下同以因收果即作佛性觀即破能起
觀人貪上病若見下佛遲已情者即起嗔心
不覺嗔者諸佛菩薩即將凡佛入聖凡聖
俱聖下与上同以果收因想作果德滿足佛
破能起觀人癡下病不知貪中貪著魔不知
嗔中嗔者真佛不覺不知石之為癡是為
破三毒義將三真破前三為者前看觀中

真中真者真佛不覺不知名之為癡是為
破三乘義得三真破前三偽者前盲觀中
一分凡夫六道是假離佛觀中凡佛入聖凡聖
俱離亦是假善陸行觀中凡夫行四階垢行
二乘行四階淨行亦是假為初引凡夫並是
假立觀今以群佛相佛行佛三真收合想住
一佛性觀破前三假

四階惡觀 本名四科

已下明耶見衆生迴邪入正破病人
道得入一乘門

四階惡者

第一十子句金剛惡　第二十二種顛倒惡
第三輪轉生死惡　第四生身法身惡

言邪見衆生順病任情

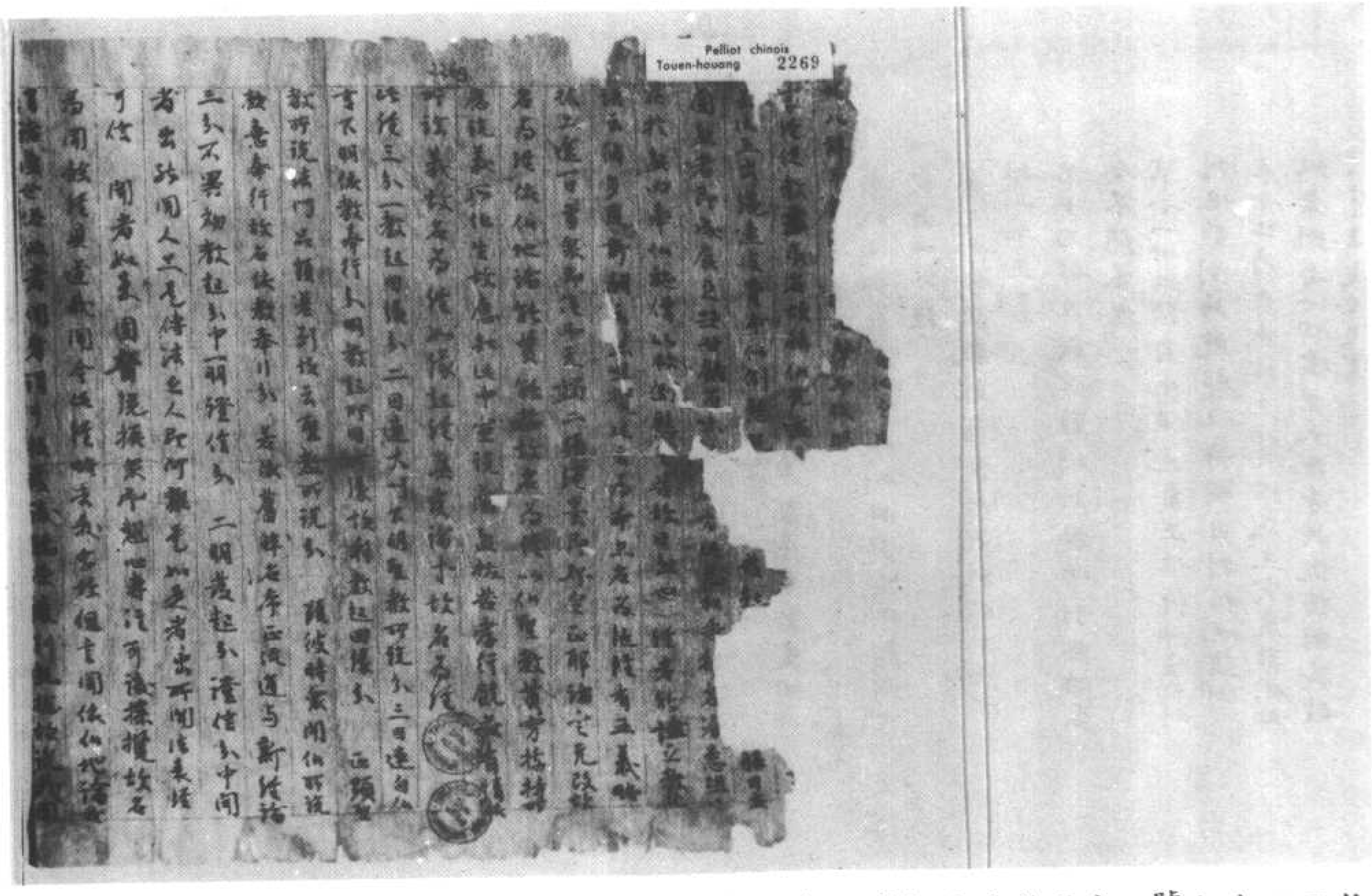
第一階十子句金剛惡者　文明之名十子句
縛執不捨猶如金剛以十子句明之名十子句
金剛惡　第二認正不認邪猶如金剛
第二不認執究執觀猶如金剛
第三不認所犯式多惡猶如金剛
第四不認是能犯式惡人猶如金剛
第五不認學邪善滅正善盡猶如金剛
第六不認罪重難懺猶如金剛
第七不認障道滯久猶如金剛
第八不認受苦長遠猶如金剛
第九不認邪謗不捨猶如金剛

行皆是邪所以生第七十一部經說邪盡顛
倒又諸五經中只說邪五何導我是顛倒所以
生第八四部經謂無大品等說顛倒又分疎云
既出經文顛倒可無一念正善各所以生第九條
法佛義兩部經純顛倒又分疎云既純顛倒
可無一時間斷各所以生第十十輪涅槃兩部經
說常顛倒既決說即說四顛果所說四二種與
四真六單五俱七並行說及三階集錄中具
明是即是回　第十二由造已前惡闡提人不
受家上大違錄故如似金到自執已見不可
迴轉故与一切產空大地等者而遍十方業成
說故　第五七種家大別惡顛倒此說
重明七種別惡家大家重
第六六部經說家多顛倒此說多明三
實解行皆悉不教
第七十一部經說邪盡顛倒此說盡明時
愛人法悉皆邪盡
第八四部經說出顛倒此就文明顛倒文
義出四部經
第九兩部經說純顛倒此說純明不無不
雜一念正善
第十兩部經說常顛倒此說常明無始至
今不間不斷
第十一卅二種自他俱見真正住持佛法自利
利他顛倒此說邪住持明自利利他顛倒
第十二乃至滅破三寶法成三災盡顛倒如
似金到与一切產空大地等此說猶明滅破

三寶法成三災盡
第三階轉輪生死惡者具人命終入阿鼻獄
具足一劫劫盡更生加是展轉至元數劫
又兩遍墮十方一切阿鼻地獄出地獄後於
十方世界兩遍作畜生身輪轉生死無窮
無盡　第四階生身法身惡者亦名四階惡
世間法中惡名生身惡不得生人天身法身惡者如佛
中注作惡雖得生人天不得生諸佛法身名法身惡
第一純五本無從元始有心有識已來具有
一切法界邪惡　第二就五本驗未入佛法
已後一切法界邪惡轉更增盛成多罪回一切法
界邪惡看自他上下看別善惡回利利他是法界邪惡
第三就果明感得兩遍阿鼻地獄果
第四就餘報明出地獄後於十方世界作畜
生身生諸惡趣受餘惡報乃至成佛猶有
金槍馬麦火坑毒飯等報以苦盡回驗苦
盡果以苦盡果驗苦盡回有兩階生身
法身果有兩階正報餘報是名四階惡果
諸佛成道金剛之時無法能損為外道不信回果行以律
中具說世尊道成已後猶惡回木賣成得金銘出傷佛
之報乃麦苦回佛回腐作持世与弟子五百人舉繩
看東家果僧食戒并五此果僧食如馬食麦成道
之後一夏感得飼馬人成馬麦供佛并五百弟子亦
受此報明回果不虛

五科惡觀

第一明四念處惡觀　第二明苦集二諦惡觀
第三明十二因緣惡觀　第四明七隨惡觀



伯二二六九號　（盂蘭）盆經讚述卷一（附首尾放大）

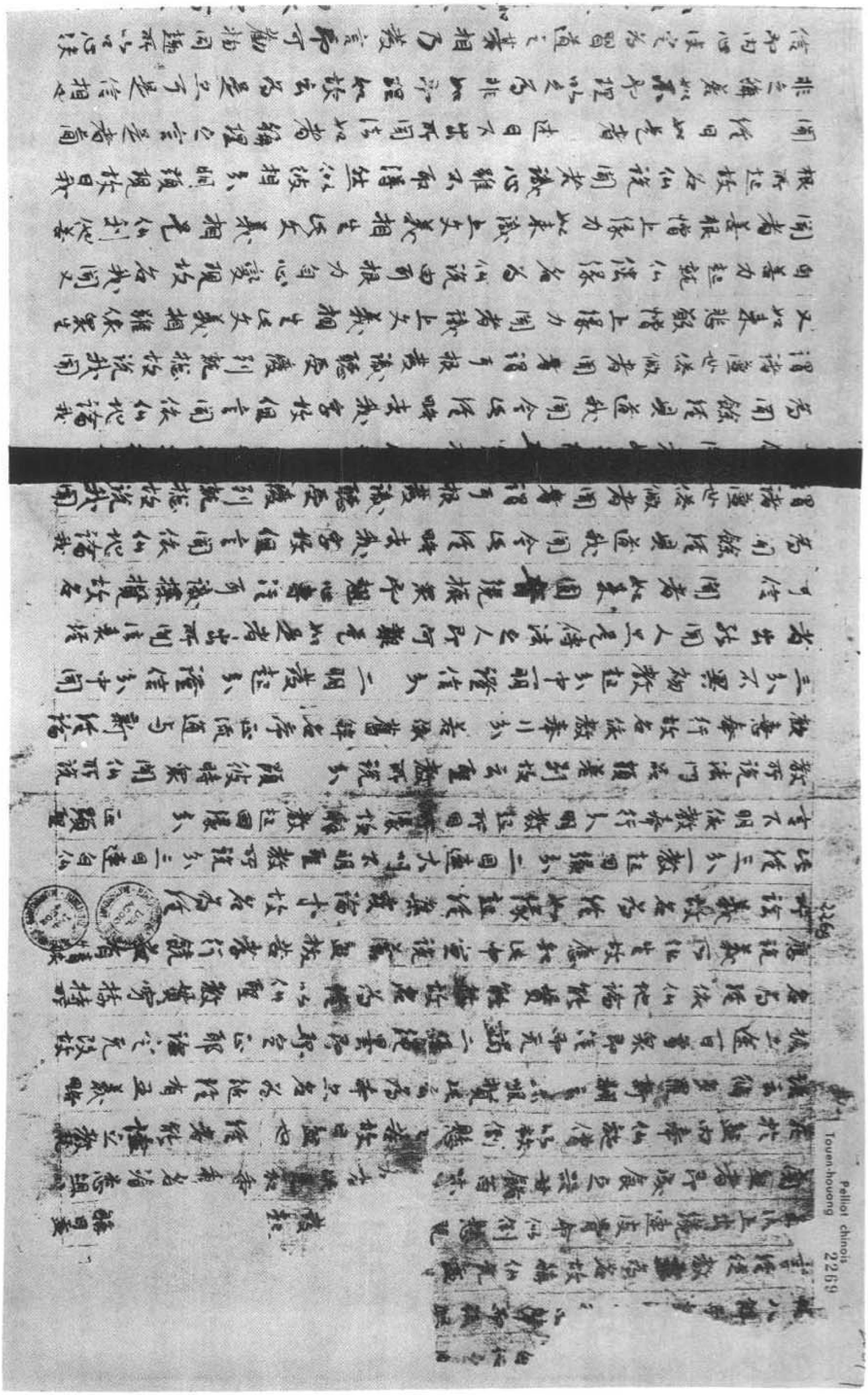
[illegible]
慈悲及所加悔於一切法一切煩惱[illegible]覺也諸覺一切有
情如[illegible]覺悟[illegible]達[illegible]國故名為佛 經曰在舍衛國祇樹
給孤獨園者 述曰此第三明起教處所也舍衛國者此云舍
物國以彼國中饒有餘物多有異珍既名振遐邇聲流遠國
所為名也 祇樹者即祇陀也此云戰勝即太子名也給孤獨者
此云須達即是國臣之號善施今日三藏法師新從及諸云室羅
伐誓多林給孤獨園良以舊來三處不善方音遂呈訛謬善典
梵本應言室羅伐悉底國此云豐德也廣云名聞國上古之時有
兄弟二人居此習仙而獲仙德而此仙人名聞第一為國之號後
時於此去國立都即以二仙之名為國城之稱或曰多聞國此國多
有聰明學問能述論記九十六種外道師弟此中都多又十六大
國而此國中具有四德善獲饒方一財物德二欲塵德三法德謂
解脫 四解脫德謂出世果故曰多聞誓多者舊云祇陀此
此云戰勝太子生時傳國陷至擒而得勝故云戰勝太子因樹名
林名也園本誓多所有須達以金布園屬須達樹屬
而價林歸誓多給孤獨者即須達也有言善與即國之大臣也
富財寶能捉以財物給孤獨窮時人美重故云給孤獨也貢第三歲
大須達多為過去婆留村獸仙時已於此地起精舍供養爾時地廣
卅里仁及人壽四万歲須達示時名毗沙長者以金板布地安衣霑
而為供養復都舍耳尼仙時仁及人壽三万歲須達示時名大富
主長者以銀布地而為供養爾時地廣廿里也第三迦葉仙時人壽
二万歲須達示時名大幢相長者以七寶布地地廣十里今第
七釋迦牟尼佛時人壽百歲地廣十里以金餅布地周遍其中
皆奉五寸買園奉佛[illegible]出世時仁及人壽八万歲地廣卅里
七寶布地須達示時名讓佉當貴傳達陵羅漢果 經曰大目
揵連 非得六通者 述曰此弟四明起教人也有二初述後二述者
大目揵連者梵云數之人但如來對人起說不同或因孝行興起
謂大方便報恩經中阿難問佛佛法之中頗有孝養父
母者不如來而引須闍太子善孝四緣引故經文實報恩經

母者不如來而引須闍太子善孝四緣引[illegible]有孝養父
第一卷中或因善逝起說謂觀无量壽經善逝經此國王[illegible]父
惡世建二逆罪故如來為說淨土之行今此經者盖因目連興
起也故目連所二行第一所以對之一卿天來一謂以天眼道訪見
後世二慈孝第一謂得果之念報父母恩於佛佛乾或說孝
行上從天子下至庶人皆當行孝故引封曾子以說其孝以曾子
有純孝之性所以對之今此之宗故一切佛弟子皆當行孝然引
對目連為起說之由言目連者目連是姓字俱律陀以拘律陀樹
神所故即以為名以彼國人重其姓號所為名故曰目連姓摩訶
連者其其德明目連起聞大覺擬神七覺道除三兩界積六通
鑑劍成故云非得 問何故目連不受世間逐果逐方救母耶
答未獲果時頓無束盡而有煩不能救善且故經云義有得
能解彼縛元有毛爵像畫屏如木雕像人能救溺者相其俱溺故
須具德方救世者 經曰欲度父母報乳哺之恩者 述曰第二
明其述孝有二一述孝心二述孝事此述孝心也 意欲求世生我
勞悴懷恩既重理須酬報是以阿含經云仏告諸比丘常念孝順
供養父母涅槃經云寧於百歲三百鐵以鑽其身不應起一念忘
心向於父母何以故父母恩重故依末羅經母懷子十月如負太
山之重乳哺三年育養之恩等天罔報假令從地積珍寶上至
卅八天為以施人所得功德不如供養父母一念功德也云乳哺者依智
度論云乳哺三年諸母養育濟法長大三年之內在母懷抱推乾
去濕以愛子故血變為乳而養育之依阿含經聞胎經說兒生墮地
地之乃至三歲母之懷抱為飲乳計勒卷曰飲乳一百八十斛深
母腹中所食血分東第嬰[illegible]兒陰之乃至三歲飲乳一千八百斛西拘耶
尼兒生墮地之乃至三歲飲乳八百八斛北鬱單越兒生已[illegible]
[illegible]行頭行人樣指其指七日便成大人彼土无乳故云乳哺之恩也
經曰即以道眼觀視世界者 述曰此明孝事也孝事有五一道訪
二得見三痛苦四陳救 五死發日連即以天眼仰觀三界傍觀六道
盡其神力自迴覓其母也 經曰見其亡母生餓鬼中不見飲食皮骨

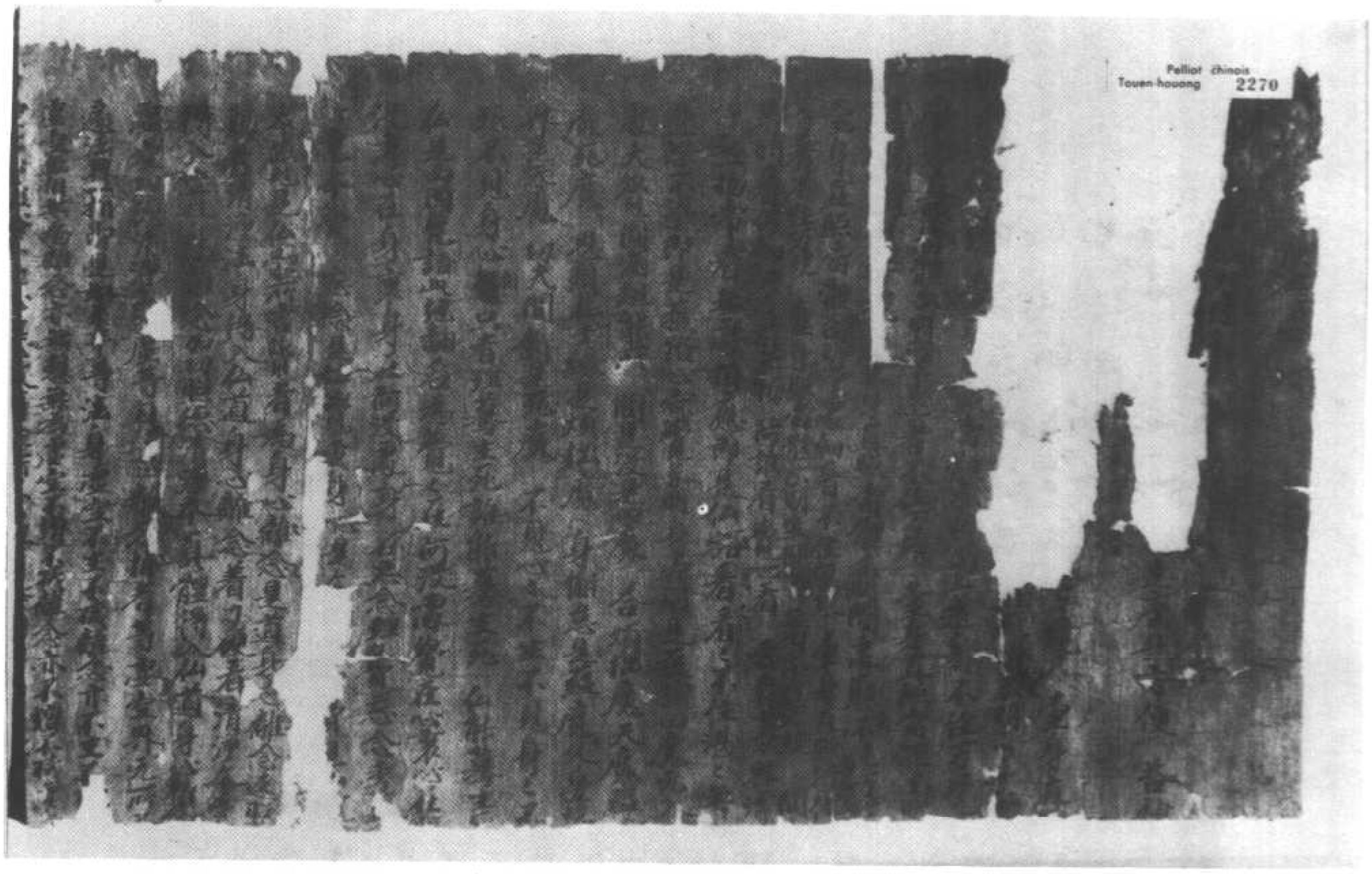
解三教出神化之機以利三人也聲用則利觀之表緣實則心遵
佛儀 孝則道貴之長道而人人與三則乃善者孝也 註曰皆
用一心受鉢如罪飯貝清淨戒者 註曰明利服戒之皆用一心者謂
无數地之去受鉢如罪飯者 註曰三戒生持之重也
若明珠夫信 施難消 如毛髮 斯骨 故佛切一心受食 註制貝
戒方消故稱五為藥為勸一心為福利生不須用意也 註曰智
衆之道者 註曰它德戒之益則智依它 故非淨戒無以現前智
托道生 佛 假人以頭 其首也 註曰其徹汪洋者 註曰道隨
戒也 汪洋者戒皇之戒儀也 然行則偽至觀觀而嚴形以淨處
世若 龍 蟲見不動而悍性故門水規 以門之像 依法五敬之 儀
中道 易宿之 若用三帝而 獲 功業 斯則戒儀之 義也 註曰其有
法 等自 恣 信者 註曰 弟五頭 臺也 又有二句一頭大悲 根 若力二 義
大慈 与樂 力 其有 佛 養 孝者 頭 伏 悲 力 其有 佛 養 自 恣者 標 五
自 故二中 思者 七世父母 世 故 引 又 絶 遠 賢 同 故 三 不 思 六 親 養 屬 謂
親 戒 見 弟 易 力 戒 故 小 大 緣 云 雖 別 常 人 易 離 別 如 識 難 離 別
識 易 難 別 妻 子 難 離 別 妻 子 易 離 別 父 母 難 別 三 品 親 也 出 三
法 等者 正 頭 大 悲 力 也 夫 小 緣 悲 拔 苦 及 二 世 備 善 置 福 度 及
後 佛 今 言 出 者 法 等 慈 潤 三 法 但 為 重 力 所 資 業 消 成 [illegible]
潤 不 滅 而 [illegible] 為 出 也 註曰 為 父母 在 也 結 樂 百 年 壽 者
註曰 大 意 与 樂 力 也 結 樂 百 年 即 現 在 樂 入 天 花 光 即 後 世 樂 且
國 浮 上 寺 年 極 百 年 天 內 報 [illegible] 光 花 影 發 也 註曰 仙 初 十 方
衆 僧 當 為 施 主 家 光 敬 者 註曰 自 不 明 受 供 之 儀 也 二 句 光 敬 之
食 行 法 示 受 食 儀 光 光 敬 者 生 口 業 善 行 禪 定 意 者 生 意
業 善 後 受 食 者 生 身 業 善 也 夫 小 敬 小 御 者 即 有 魔 標 之 力 行
頭 年 中 也 有 藏 惡 之 功 故 光 遣 發 敬 後 行 禪 也 註曰 光 出 夫 [illegible]
前 者 註曰 示 受 食 儀 也 故 三 度 次 第 雖 有 三 階 既 感 化 門 宜 先
供 仙 何 者 生 授 安 居 利 即 神 變 與 衆 多 資 雲 氣 乃 全 身 分 [illegible]
故 後 禁 毛 燒 百 福 之 解 作 相 北 方 主 之 義 今 既 聖 體 衰 絲 牽 不 設
盛 饌 也 註曰 時 日 至 安 居 者 註曰 [illegible]

*

故 後 禁 毛 燒 百 福 之 解 作 相 北 方 主 之 義 今 既 聖 體 衰 絲 牽 不 設
盛 饌 也 註曰 時 日 至 安 居 者 註曰 [illegible]
佛 仙 何 者 生 授 安 居 利 即 神 變 與 衆 多 資 雲 氣 乃 全 身 分 [illegible]
故 後 禁 毛 燒 百 福 之 解 作 相 北 方 主 之 義 今 既 聖 體 衰 絲 牽 不 設
盛 饌 也 註曰 時 日 至 安 居 者 註曰 [illegible]
[illegible] 註曰 [illegible] 註曰 [illegible]
註曰 三 勸 常 備 也 善 勸 善 行 所 名 [illegible] 註曰 [illegible]
斯 即 孝 重 北 堂 供 出 行 盛 敬 事 親 也 故 則 財 於 老 時 无 用 稱 時 為
子 孫 故 盛 於 孝 者 無 [illegible] 註曰 [illegible] 註曰 [illegible]
時 色 設 供 者 註曰 [illegible] 註曰 [illegible]
正 聊 言 答 [illegible] 註曰 [illegible]
註曰 [illegible] 註曰 [illegible]
註曰 [illegible] 註曰 [illegible]
[illegible] 註曰 [illegible]


Pelliot chinois 2269
Touen-houang

供仏行者且捨安命利所神靈與家人家雲龍乃舍身分骨
故使禁毛燒香福之解作相此本生之散舍既聖體歲然寧大設
盛筵獻也　註曰時日達尝聲深感者　述曰第七孝子領悟
地如來依澤供流神會義無不意側聽密其日達於是上悲大
衆則備齋獻日達則頓除安住也　註曰日達奏歌即於是日自既
一初等者　述曰第八慈母蒙恩也且一人之婦似抽出而遇江河
今既大衆之感恩歲風顯於業歲也　註曰日達復白下第三段
過分更有三句一偈請二蒙讚三正者天孝之大也即通於神明
豈可猶故於當時而只委先於業所以日達望請勝居於花也又二
句一頌即望之蓋賀三寶之感二為未代傳芳即將擬審定
註曰仏言等者　述曰蒙讚也如來既降臣授機恵雲布但使衆人
有苦即傳澤弥流以彼回清宜故大善哉仏猶未說頌即申殷懃云我
正欲說世今復問　註曰若善男子等者述曰第三卷也有其五第一數
獻供二數裝飾三數常備四數奉持五數承命此初也數式
無恩同天地從使四流傍佛未足酬恩所以道門信類貴徒賜品
但當獻供即奉横恩亦有多句一頌行孝人名二示獻供時新
文相可解　註曰先願後現在父母等者　述曰教裝獻當獻之年
近年之命第家資財之貴恒逆親去離交之膚即留侍樂之安七
世尊寶長料百者永去千弥寒衆於此長歸天寒北即日感
樂亦飯元家此即教獻供也
註曰三勸常備也若勸慈行即令心思思者清美親所年之設供
斯即孝重於此此亦行孝於事親也　註則財於老時元用補時為
子孫故　盈於孝者無延年月恒獻故　註曰若一切仏第子等
持是經者　述曰第四教奉持也奉者信也持者念也言即遣據
正耶言信體深妙教之旨以嚴其信念史教流通宗
註曰日達比丘及四輩第子奉行者　述曰第五承命也如來降
茲法西澤國嗜生教生特此傳者即席即達等感尊命
頂戴奉行既將載聖恩理懷歡意也
讚述卷一



（大放張首附）宗北便方五乘大　號〇七二二伯

[illegible]
維摩詰言雖舍利弗為須菩提
今大弟子即為須菩提作礼便得座師子座須菩提不動燈是明
王是心礼是順佛順不動明王　今特維摩詰雖舍利弗諸仏并有聲
聞名住不可思議解脫并心不思心無心離結縛心得解脫也不議身如
身離結縛身得解脫是名住不可思議解脫并以須菩提之高廣內并
子中元所增減心不思心如須菩提子俱是色如同一如相元所增減須菩提
本相如故如所元增減故名本相如故而四天王切利諸天不覺不知已之
所入云何不覺不知　答為有思議若元思議則能覺知　云何是
四天王　答四大是四天王　云何切利諸天　答五根五識是切利諸天須
菩提帶入　如須菩提是淫　答須菩提是色是身雖應度者乃見須菩提入
子中　云何雖應度者　答以不思議度過思議是名雖應度者乃
見須菩提入子中此為驚怖聲聞除其心量聲聞未悟見須菩提入子
中有奈相聲聞已悟了須菩提子本性空無入無不入乃見須菩提
子中是名住不可思議解脫并又以四大海水入一毛孔不壞魚鼈龜
鼈水性之屬心不思心如四大海水俱是色如同一如相元所增減而能大
海本相如故如所元增減故名本相如故諸龍鬼神依大海住所住雖
等不覺不知已之所入於此衆生亦無所壞又舍利弗揵陀三千大千世界
如陶家輪著石掌中擲過恒河沙世界之外知本有思議有貪
嗔癡結集生死輪迴之道是陶家輪著石掌中著而用也恒河沙
是煩惱其中衆生不覺不知已之所住　云何不覺不知　答為有
思議又復邊置本處置本不思議處都不使人有住來相若
思議即有住來相若元思議即元住來相而此世界本相如故知
根本來如故名本相如故又舍利弗或有衆生樂久住世而可度者并
即滿七日以為一劫或有衆生不樂久住世而可度者并
即使一劫以為七日令彼衆生為之七日孔大樂久住世三業不樂久住世
有思議有滯使相無思元不思元相復元想須菩提本性空無

有思議有滯使相無思元不思元相復元想須菩提本性空無
障礙眼不明照彼此相入有妨　元思元不思元相復無相大海本自空毛
孔元障礙眼不明照彼此相入有何妨　元思元不思元相復元想
本性自空衆生元元障礙眼不明照彼此相入有何妨　思議經云
菩薩明云何諸法心性　答心能見聞覺知五陰各有自性是自性識
緣眼見是欲際　鼻香　舌味　身觸是欲際心不起常元相清淨是
諸法心性　維摩詰言善來文殊師利維摩詰是體文殊師利是
妙德淨體妙德相應時心不起是善來識不生是德　眼耳鼻舌
身意等於見聞覺知心不起並如之當體解脫　覺了境立
色聲香味觸法見聞覺亦如前解　於眼根中入心受　於色塵中生
示現色性不思議　諸天世人莫能知　於色塵中入心受　於眼根生解起
示現色法不思　諸天世人莫能知　耳鼻舌身意並如上解　於眼根
中入心受　離於色起定心不亂　知眼元生元自性了受　滅元所有
東西南北地獄餓鬼人天聖男女有情元情一身多身法多法
並如上解　眼是無障礙道雖有知見獨存光明遍照元廣來淨是
解脫道　無為大道坦然平正為終人不解行　欲求仏果著力照
尋根究源細研行　研究高妙之無中邊備著今生擯淨徹底
刹不作出頭天　了性　大智無分別是大慈大悲是法身仏大智
是報身仏大慈是化身仏三法俱圓體一切法元異成仏不成仏元異
清淨元障礙覺之相應畢竟不間斷永元染著是元礙解脫道
離心相有等虛空　功德滿仏道通　仏體清淨元障礙　慧眼明照是端嚴
功德果圓不動照　發心多慧相光明　花敷開處不動　慧眼明照物號
不異識董成三實體　如董成聚上書　性離生住滅食訖　無量離物相之莊
元能元所作預略　無量元邊是三昧　明慧日月光明照　真空妙有頭名莊
變化莊嚴報身是　般若清淨法聚生　三時心受元障礙　無門慧能此法生
[illegible]

*

変化莊嚴報身是般若清淨法身主　三昧心常無障导　云何是說法主
智力熱鑑丧相　是智自覺月身相　於實道無是真體　報身照圓智金剛
明了是道能是真體　法法亦空十方　普現多身化佛刹　如來如來實相主
心智教身寂然之　大乘無戲論　受得如來智　鎖心不遣散　門前者稱揚
語
院內異智笑　黃金本自有　好者不如無　放曠從任樂　逍遙任縱橫
縱橫何處去　虛空法界裏　法界無為界　虛空本自　身心常不動
妙有淨然閑　見身不見心　心不見身　身心解脫不見心　心解
脫身心總不見身心　總解脫　即是攝心　若存身心相　身心不
得解脫　解脫是自在義　不見身心相　無去亦無來　蕩然無一
物　攝門自開　不動是開　鑒然無念是定　見聞覺知是慧　與汝
開智慧門竟　有力度眾生　云何是眾生　答　一切動念生滅妄
想顛倒計度　是眾生　云何度眾生　為無相實相不關斷是
度眾生　云何是解脫義　解脫是自在義　若隨貪嗔癡不名
自在義　不隨貪嗔癡　是則自在義　若隨六塵境不名自
在　不隨六塵境即是自在　虛空無邊　心亦無邊　虛空無量　心亦無
量　心無量　有心即有邊　無心則無邊　云何仙是　答　仙西方梵
語　此云覺　所言覺者　心體離念　離念相者等虛空界　無所不遍　法
界一相　即是如來平等法身　法身有三義　體依眾　離念是體　依體
終行不斷　故由不間斷　恒沙煩惱　得成無漏功德　眾之是不
斷義　云何是三覺義　答　自覺　覺他　覺滿　自覺之心　覺他
覺　色心名俱覺　名為覺滿　意根不起自覺　五根不
起覺他　六根總不起　名為覺滿　云何自離　他悲圓滿　答　意
根不起自利　五根不起利他　六根總不起　名自利利他悲圓滿
云何為如來義　答　意根不起理如　五根不起事如　六根總不起
事理清淨　則是如來義　如來藏者　不隨他境　故名如來
云何離念　答　離念想者等虛空界　無所不遍　有心即不遍　無心
即遍　云何法界一相　答　法界一相　即是無相　無相即實相　實相是法
身體　云何淨法界　淨法界　答　心起是淨法界　不起心是淨法界
云何關閉一切惡趣　十八不共法　答　眼耳鼻舌身意　內有六根　外有

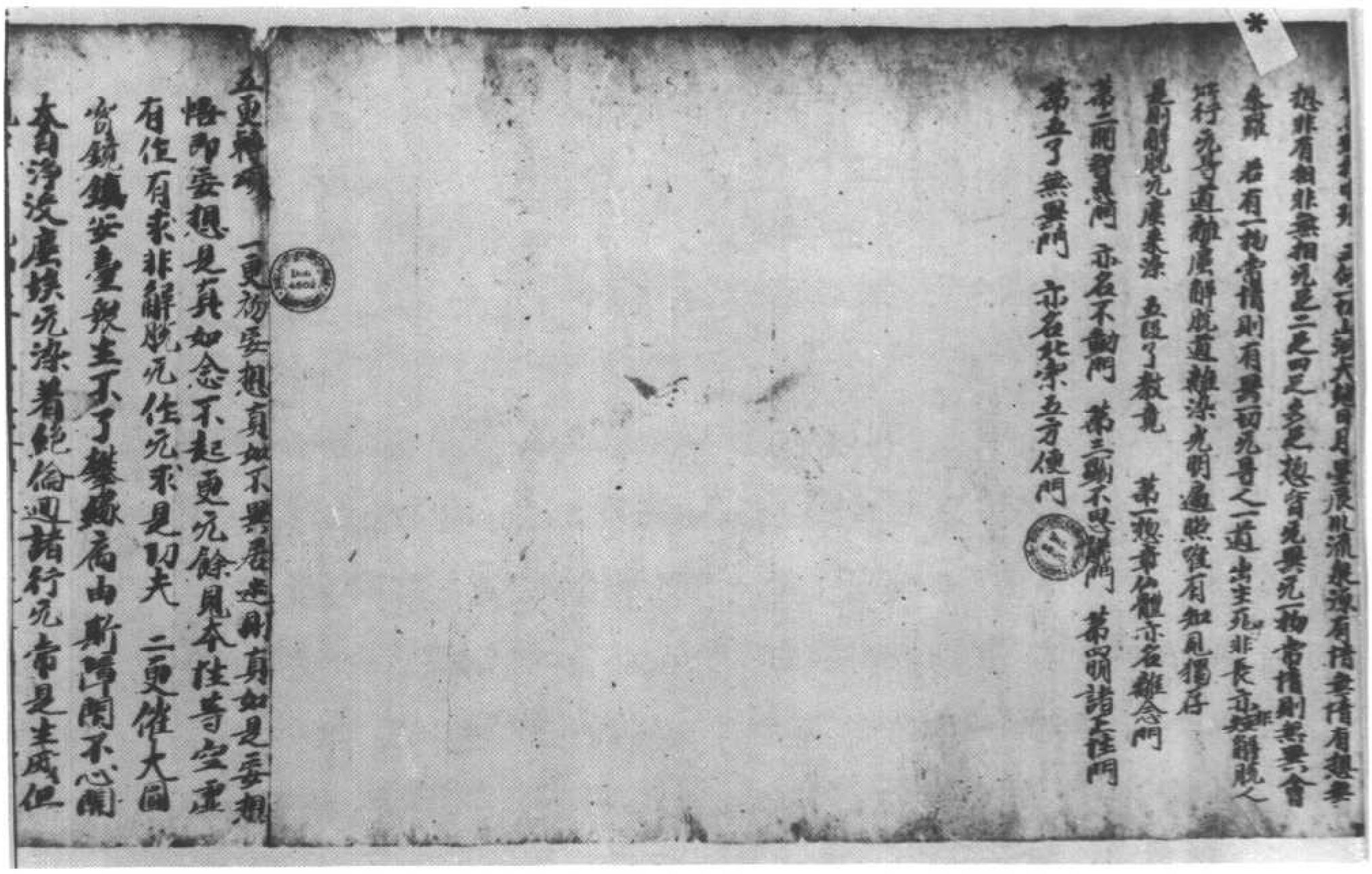
*

身體　云何淨法界　淨法界　答　心起是淨法界　不起心是淨法界
云何關閉一切惡趣　十八不共法　答　眼耳鼻舌身意　內有六根　外有
六塵　中間六識　三六十八界　六根不起　六道不盡　六道不生　即是關閉
一切諸惡趣門　常住於彼無為安樂　云何而生五道　以現其身為
大醫王　療眾病　應病與藥　令得服行　無量功德皆成就　無量
仙　皆嚴淨　答　六根不起　無量功德皆成就　離念　無量仙　皆嚴淨
云何真空妙有　答　心不起是真空　見聞覺知是妙有　閑舍利
弗　夫宴坐者　不於三界現身意　是為宴坐　此義云何　答　六根不起
六道不生　六道不生　是出三界　即不於三界現身意　是真宴坐
觀照常了諸幻體　使天上去得不　答　若存身心相　則見有
天地　不見身心相　則不見有天地　用心之時　法性海中　不見有天地
亦無上下　發起精進　便成解息　云何如此　法句經云　若起精進心　是
妄　非精進　若人心無妄念　起精無有崖　五衰法身猶證　哀身
定身　惠身　解脫身　解脫知見身　為防身口七支不犯　是
目名之為哀　定常不亂　惠破無明　六根不起　名為解脫　光明遍
照　解脫知見　有哀無定　不名圓滿　有哀無惠　不名圓滿　有哀無解
脫　不名圓滿　有哀無解脫知見　不名圓滿　此是圓滿報身　亦名
五分法身義　闕一不可　菩薩六波羅蜜　增上慢義　布施　持戒
忍辱　精進　禪定　智惠　布施義　布者怖也　施者心不起　則是
布施義　斷習氣種性　見解布施　見慳恪　則生慢　心不見自布
施　不見他慳恪　二相平等　慢則不生　見自持戒　見他破戒　心即生
慢　不見自持戒　不見他毀戒　二相平等　慢即不生　餘波羅蜜准
上解者知　如稱述說五義　為無常義　苦義　空義　無我義
寂滅義　維摩詰言　唯　如稱述　無以生滅心說實相法　諸法畢竟
不生不滅　是無常義　五受陰洞達空無所起　是苦義　諸法畢
竟無所有　是空義　於我無我而不二　是無我義　法本不生今
則無滅　是寂滅義　維摩詰言　如來學人識體　於行知諸

竟无所有是空義於我无我而不二是无我義法本不生今
則无滅是斷滅義維摩詰言如來學人識體終行知諸
法本不生是斷滅義 如來住平等法應次行乞食為不
食故應行乞食為隨和合相故應取摶食為不受故法身
不食為成就无滿切德故所以乞食五蔭名和合破五蔭結
集故而取摶食回緣所生義是義滅非生滅二乘滅之諸生
滅義是義滅非生滅 菩薩文殊師利不來相而來不
見相而見 答不來是空而來是惠不見是空而見是惠
照空 不遠是空而遠是惠不長是空而長是惠一則一切
餐一切則一餐諸法由如幻如約不可得 云何並本 答五蘊之報
十八界如幻化由如非關本人亦如空花名字畢竟不可得如亦不可
得幻亦不可得 諸仏菩薩推天回緣故出現於世其義云何 答
知是回見是緣知見清淨故名大事回緣故出現於世 妙法蓮花
義云何 妙法是空惠之蓮花是喻辭如蓮花久住世間不染於世妙
法亦尔 其義為圓滿遠无能到者聲聞二乘所不能及妙法亦尔
二乘有惠无惠有惠无惠之所不能及并摩訶薩空惠雙等所以
能到 聞示悟入義云何 聲之耳根聚聞之耳根聚聞聞是示領解是悟无聞循
法明證修行取无為道不動是聞聞是示領解是悟无聞循
行是入聞是屬仏知識悟入屬修行人回善知識得聞悟入无為
之理聞方便門示真實相真實相其義云何 六根不動是聞方便門
空惠示真實相體用示明神解自在 心不起是體見聞聽知
知是用是自在者多二種死一示段死二變易死聲聞二乘
免示段死不免變易死仏及并免示段死亦免變易死仏及
并免微細習氣煩惱畢竟不生名為免變易死聲聞二乘免
示段死示段是身免後有諸法皆空不執 用而常寂而常用
寂照寂是空照是惠用而常寂是空寂而常用是惠 師參義
師剛教輪法界卷剛在於毛端卷是空師是惠 吽細義

師剛教輪法界卷剛在於毛端卷是空寂而常用是惠 師參義
吽則吽恒沙煩惱納則納无量功德 根本後德云何 答根本緣真
後德了俗无以證六根不起名根本智後見聞覺知自在名後
德智亦名了俗了无以證為根本若不以證為无所有知見則隨
染今見聞覺知於六塵中燒然自在 維摩經不思議品
東方度世六恒河沙國有世界名須彌相其仏号須彌燈王其義云何
答三是三毒十是十惡六是六根恒河沙是煩惱須彌燈是身燈是明是
心 有思議終不能度得恒河沙煩惱无思无想乃能度得恒河沙煩
惱即是清淨義 現神通義云何 答无思日神大小无量日通 若并住
是解脫者以須彌之高廣內芥子中无有增減其義云何 答有思
則有想有想則有妨有妨則有障 无思則无想无想則无妄无妄
則无妨无妨則无障无障則是解脫 無思無不思無想還無想須彌芥子
空芥子无无障惠眼示明見彼此相入有何妨 若无思无想二相平等則是
不思議 十方世界作摩王者多是住不可思議解脫其云何 答魔有
二種一業報魔二示現魔業報魔者障道不令行人進趣 其示現作
魔王者故行邪迫令行人進趣修道得无思想定 仏子非聲聞 天
六天云何 答欲天是空天 六天是識天 存空離邪存則不空存則不存

云何離空離邪離主法存空空所以存空不相違 見時明
察不見乱相之用處 悟則朝月暮聖不悟永劫長迷 若不用聞
見有為河大地日月歲數長短知量 若用心時真如海中亦不見有為
僧祇劫 本不動義 諸仏從本來常自寂滅相不可言空方便
為五陰在說 限量今平等 見大床不見小床 大床則長 小床則短
長短无異 大小无異 東西无異 南北無異 上下無異 河無異 大地無異
青黃無異 赤白無異 日月無異 星辰無異 五百長者子是五蘊七寶蓋是七識合成一蓋 一切須彌等諸山无情
五百長者子是五蘊七寶蓋是七識合成一蓋 一切須彌等諸山无情
物悉現於中現 云何一切山河大地日月星辰此流泉源有情無情有想無
想非有相非無相无是二是四是多是趣皆現無無見而命[illegible]

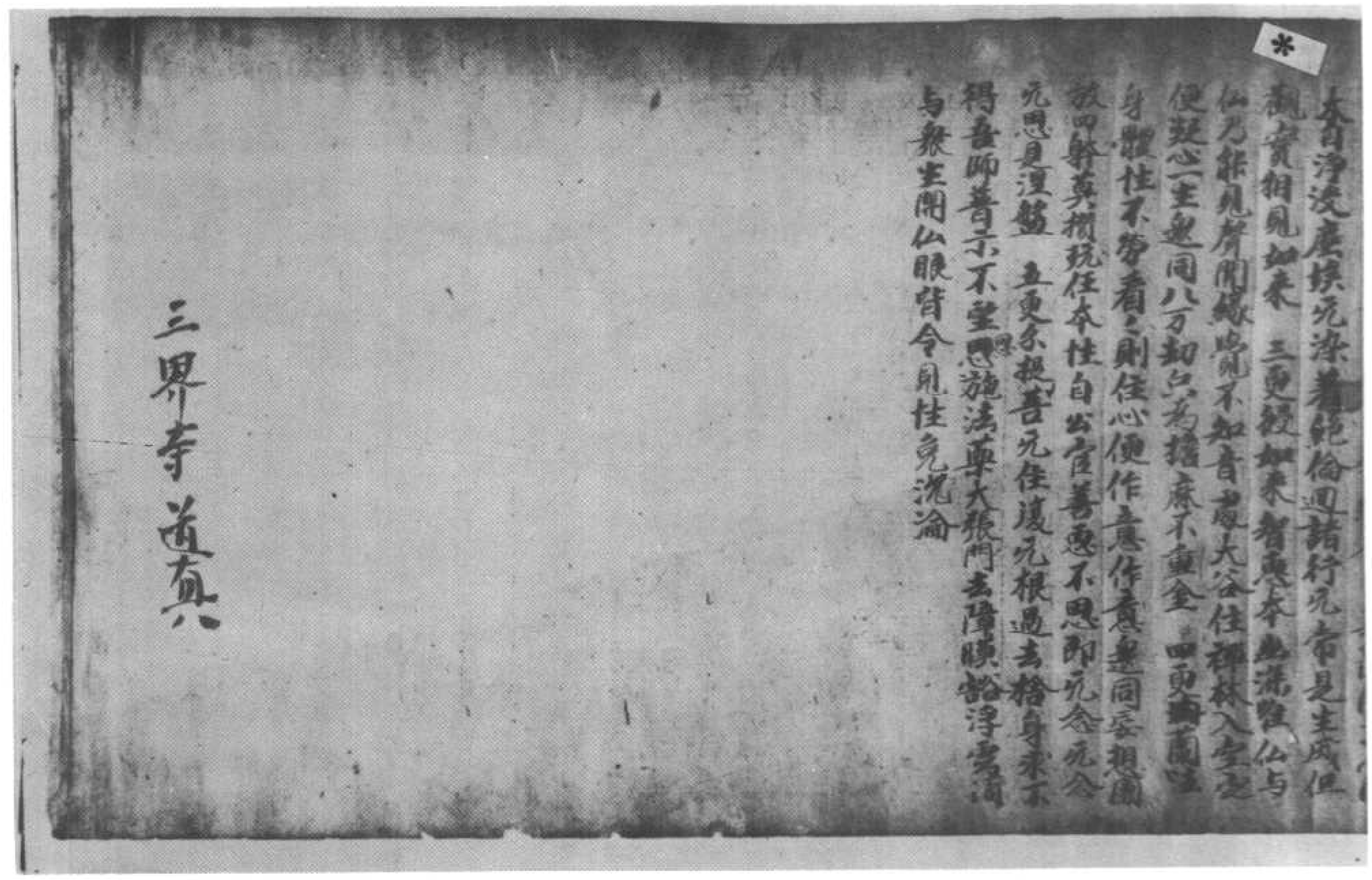


*

[illegible] 五蘊了教竟　第一無著仙體亦名離念門
第二聞智慧門　亦名不動門　第三聞不思議門　第四明諸天住門
第五了無異門　亦名北宗五方便門

五更轉頌　一更初妄想真如不異居迷則真如是妄想
悟即妄想是真如念不起更无餘見本性等空虛
有住有求非解脫无住无求見切夫　二更催大圓
寶鏡鎮安臺衆生不了攀緣病由斯障閉不心開
本自淨沒塵埃无染著能倫迴諸行无常是生滅但

伯二二七〇號　五更轉頌

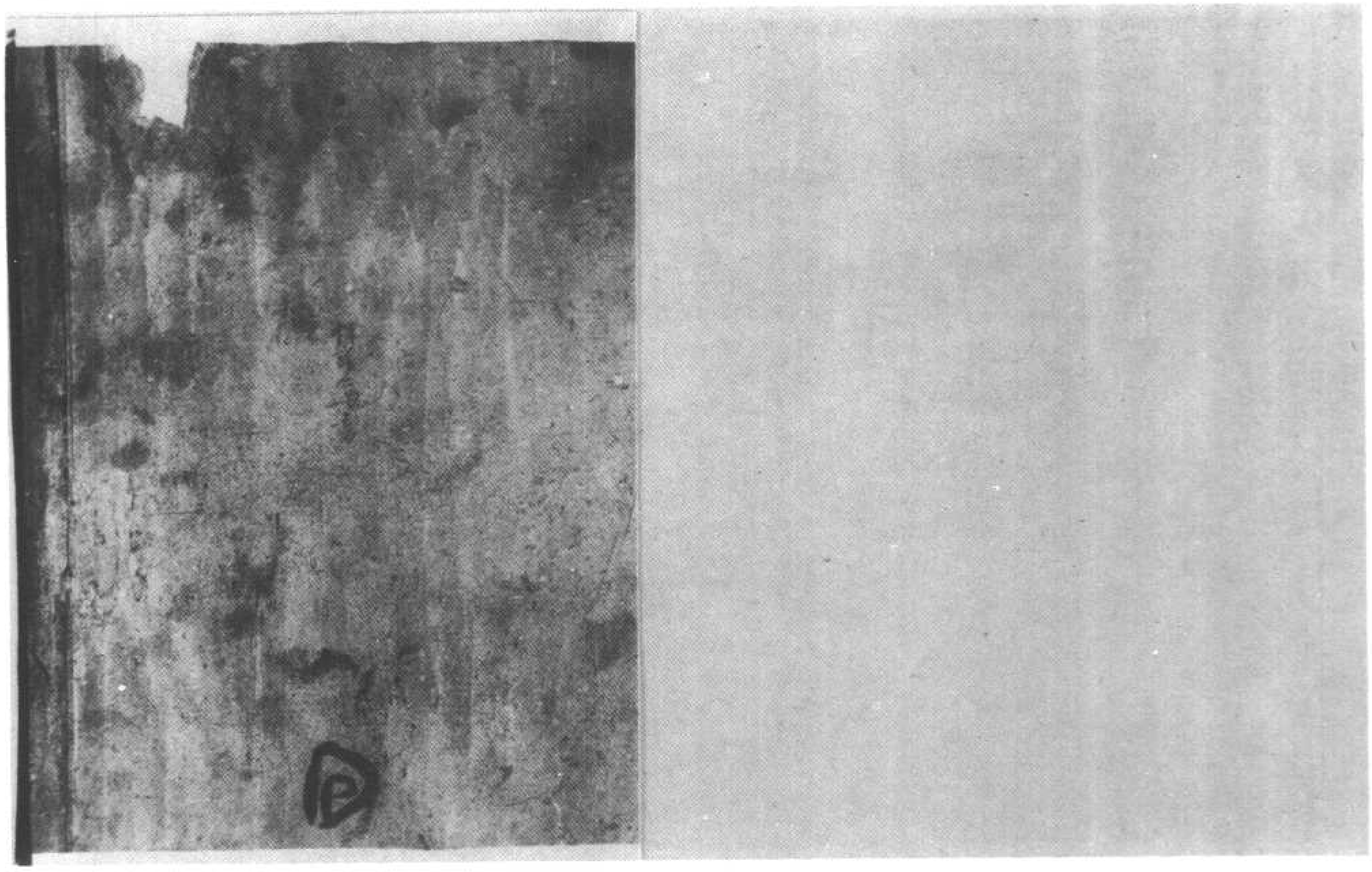


*

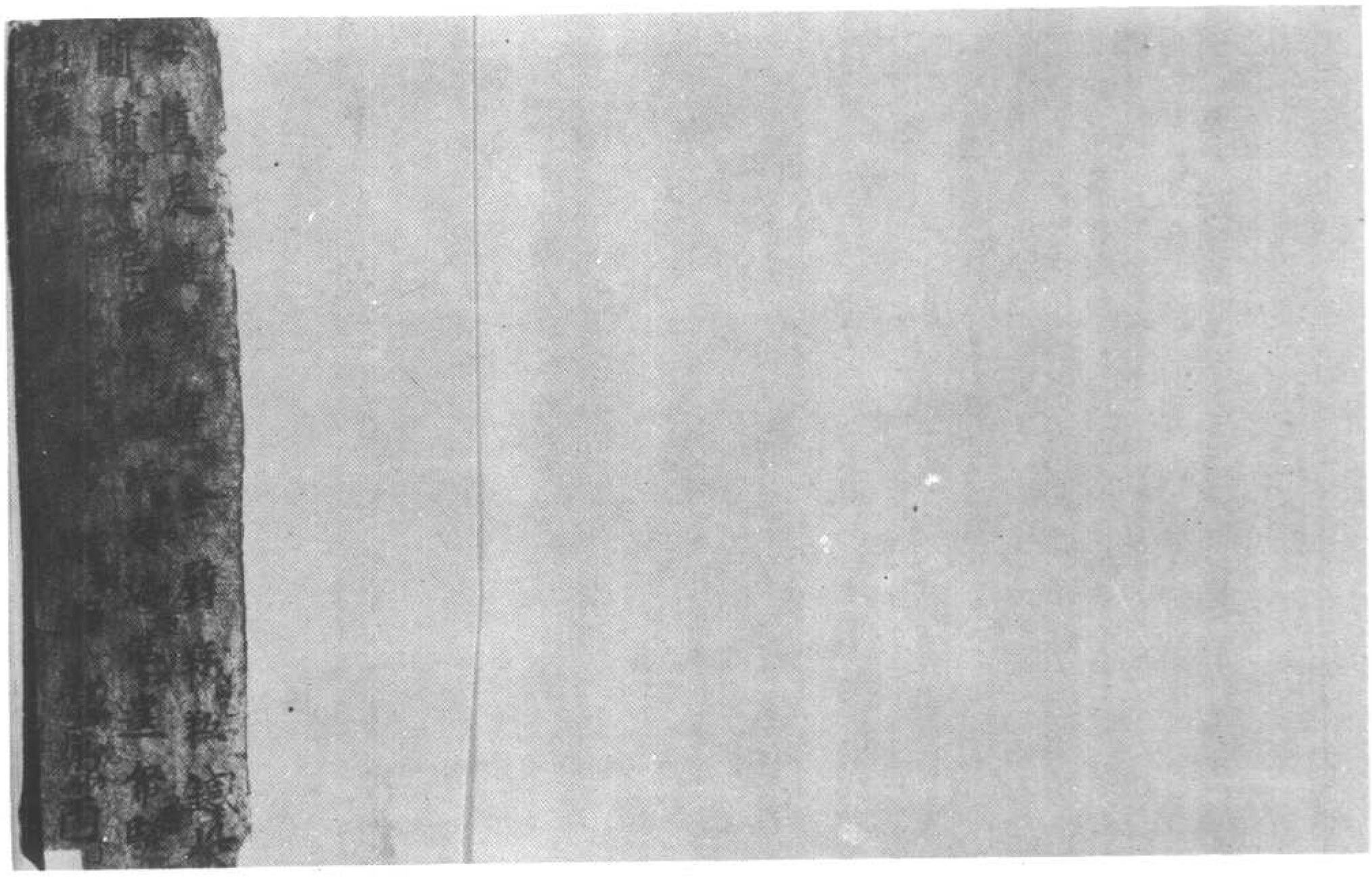
本自淨沒塵埃无染著能倫迴諸行无常是生滅但
觀實相見如來　三更漸如來智慧本無住佛與
仙乃能見解開緣障不知音處大谷住禪林入定處
便疑心生迴同八万劫只為攀塵不重金　四更聞道
身體性不勞看心則住心便作意作意意同妄想關
放四軒莫攀玩住本性自出塵善惡不思即无念无念
无思見淨盤　五更系根喜无住復无根過去捨身來不
得音師善示不堂思施法華大張門去障膜豁浮雲清
与衆生開仏眼皆令見性免沈淪

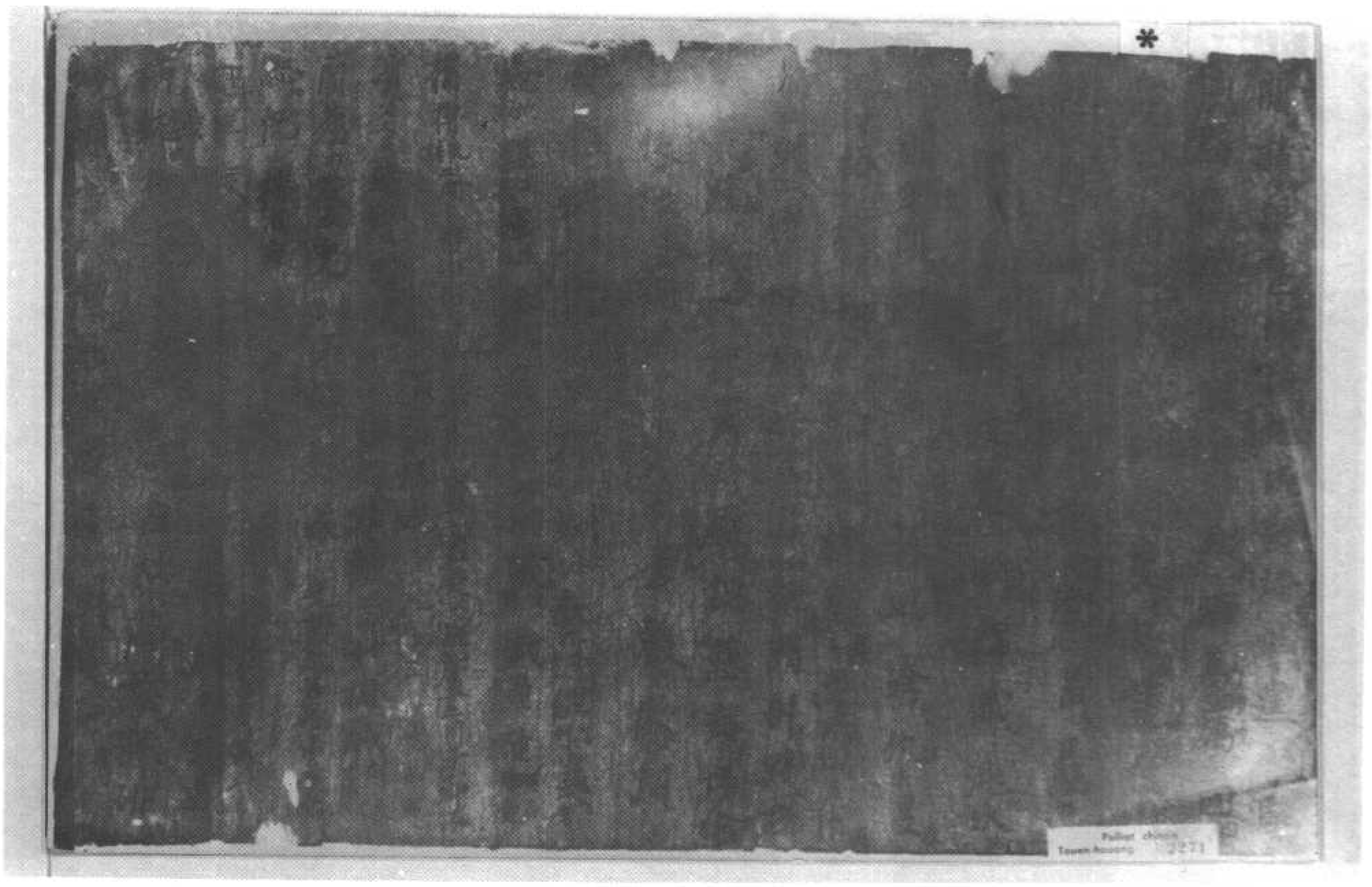
三界寺道真

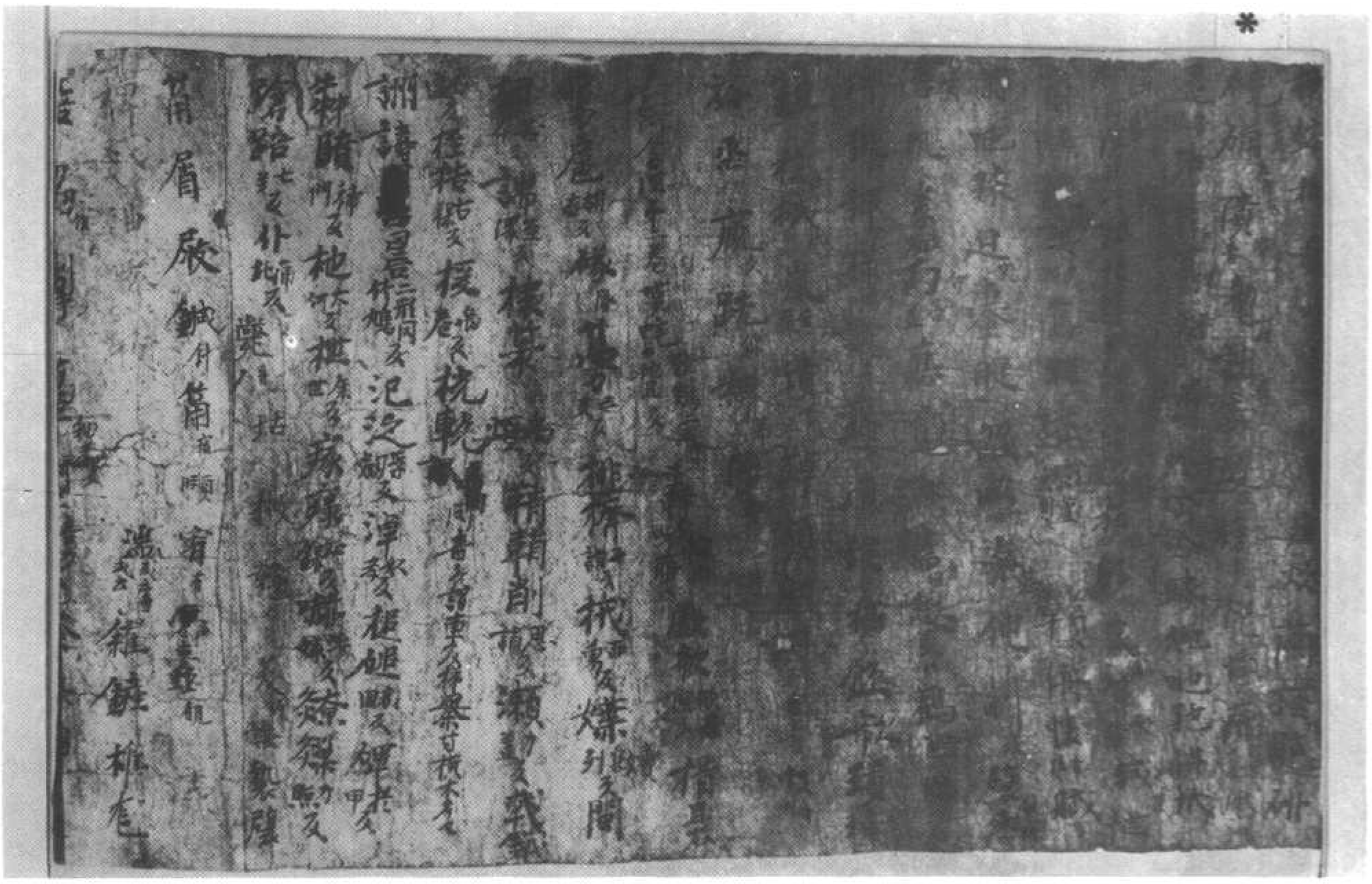
Pelliot chinois
Touen-houang 2270

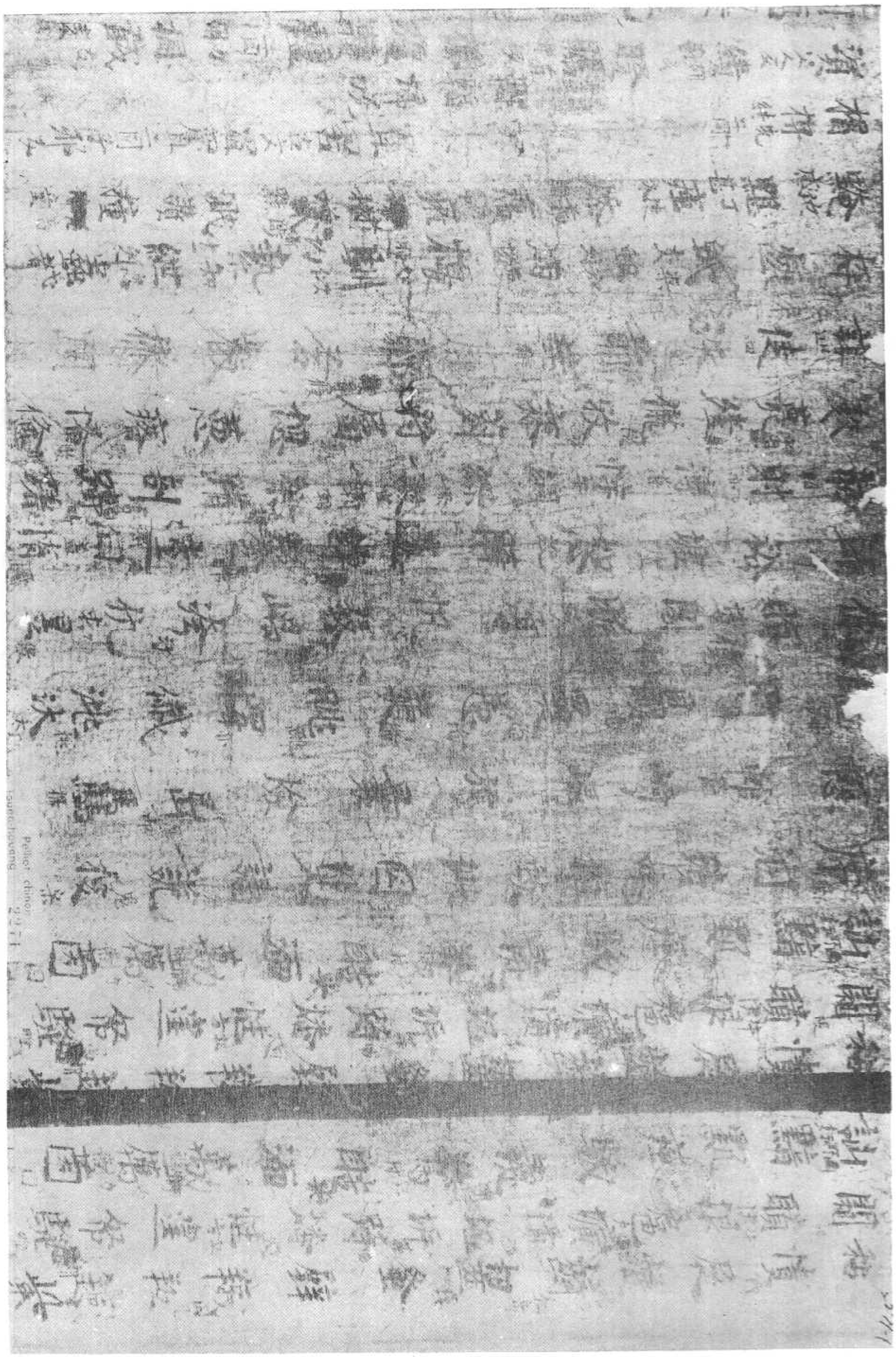


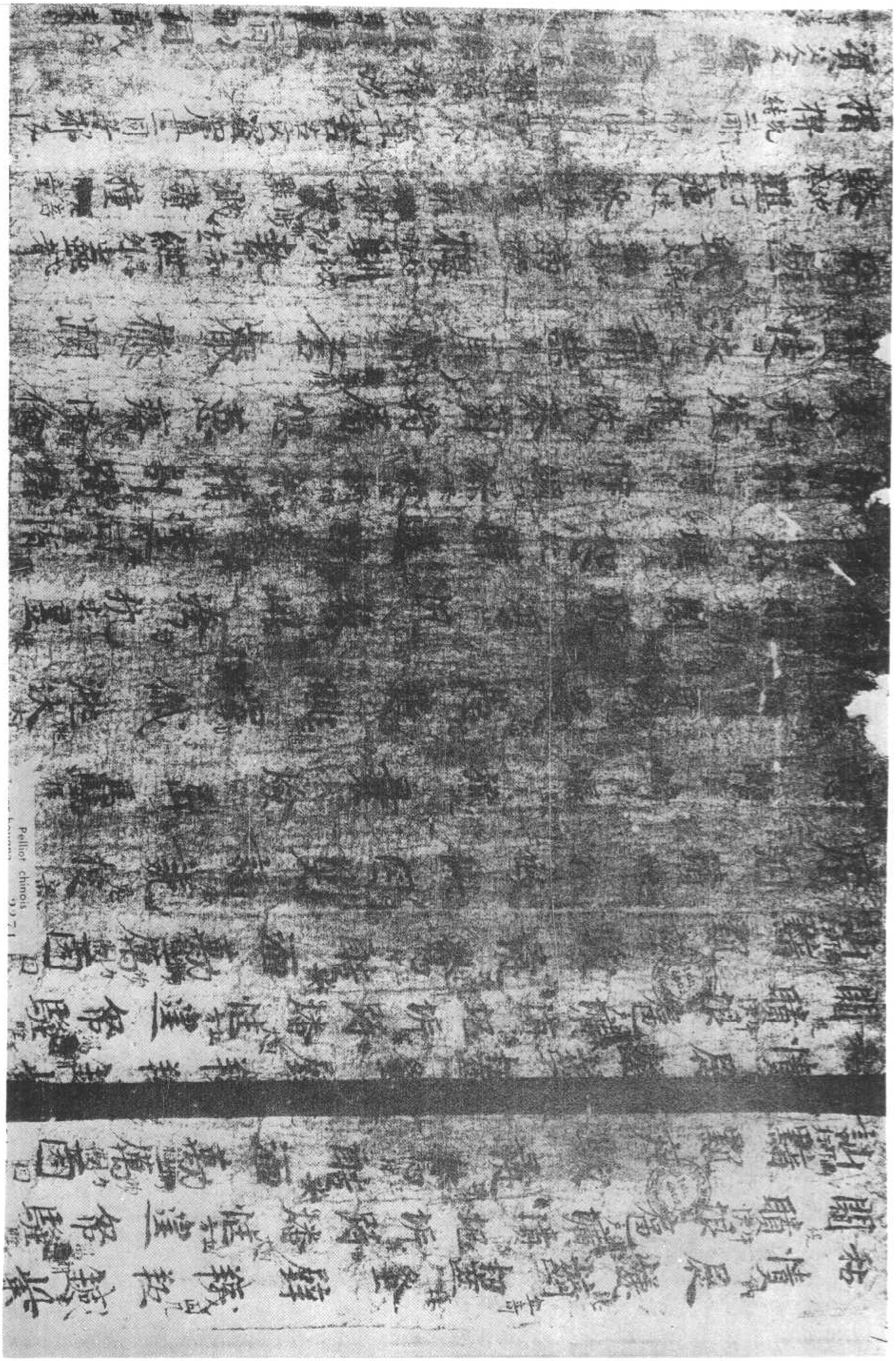
▼伯二二七一號　一切經音義殘片（大放淺深附）

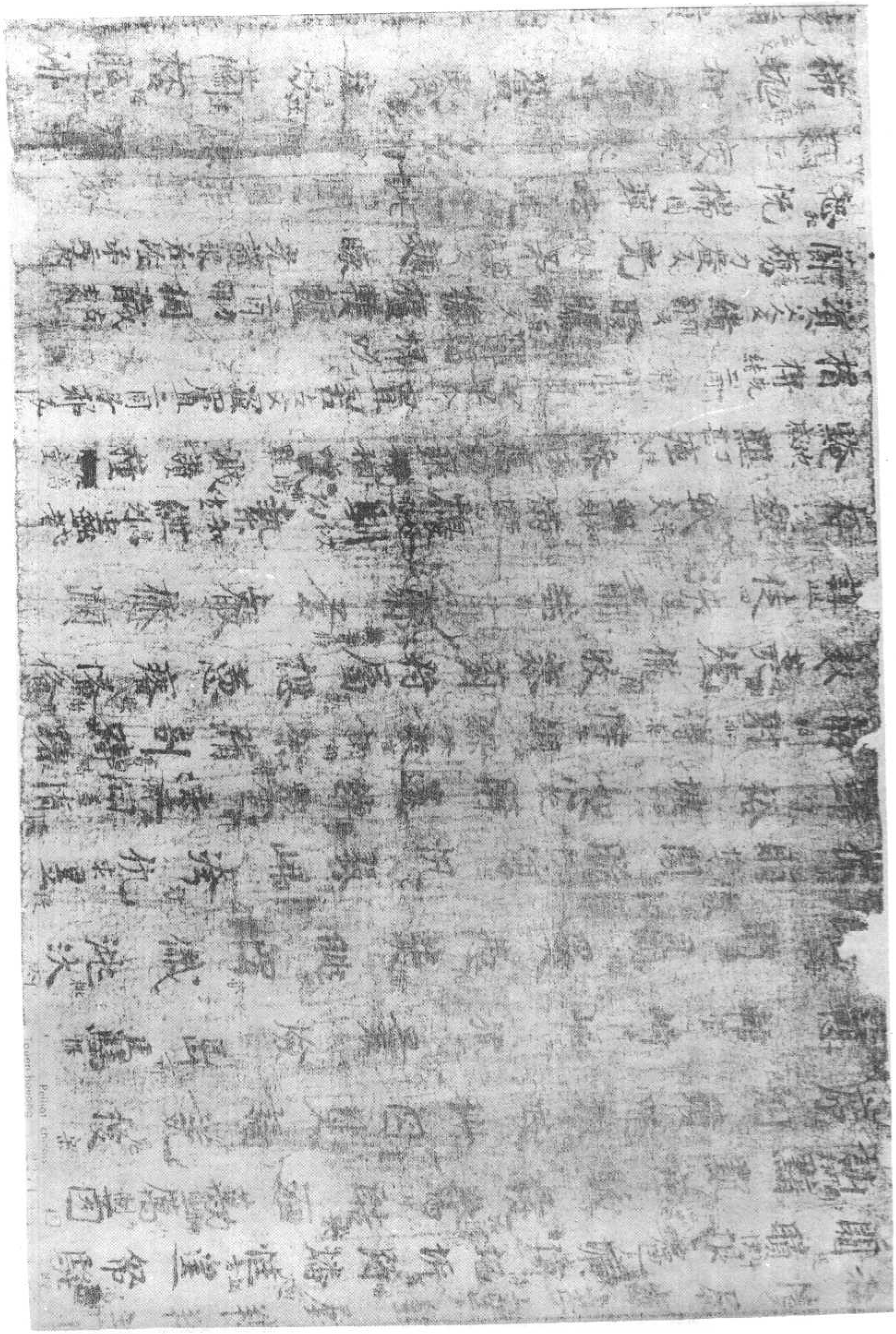


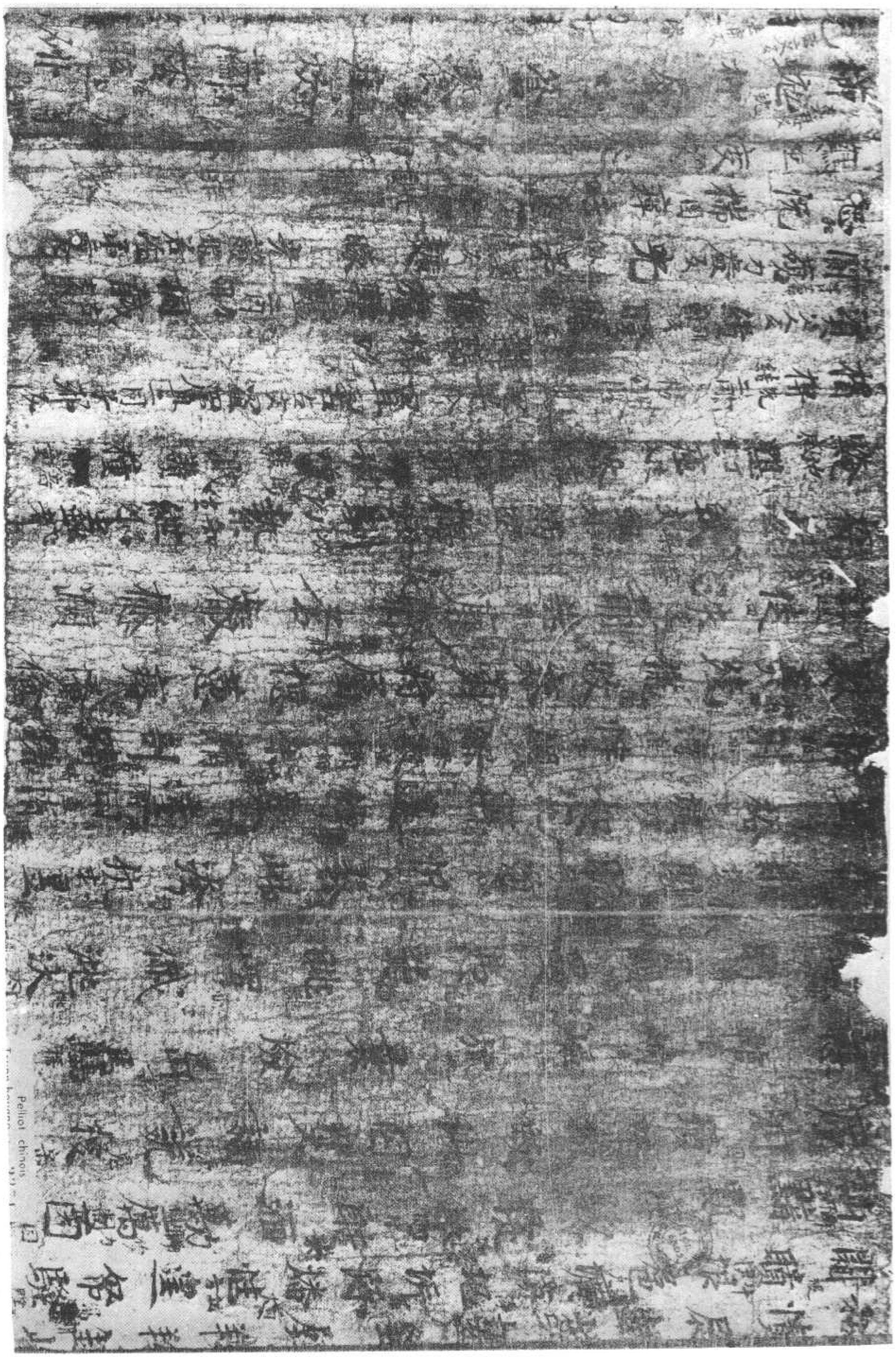




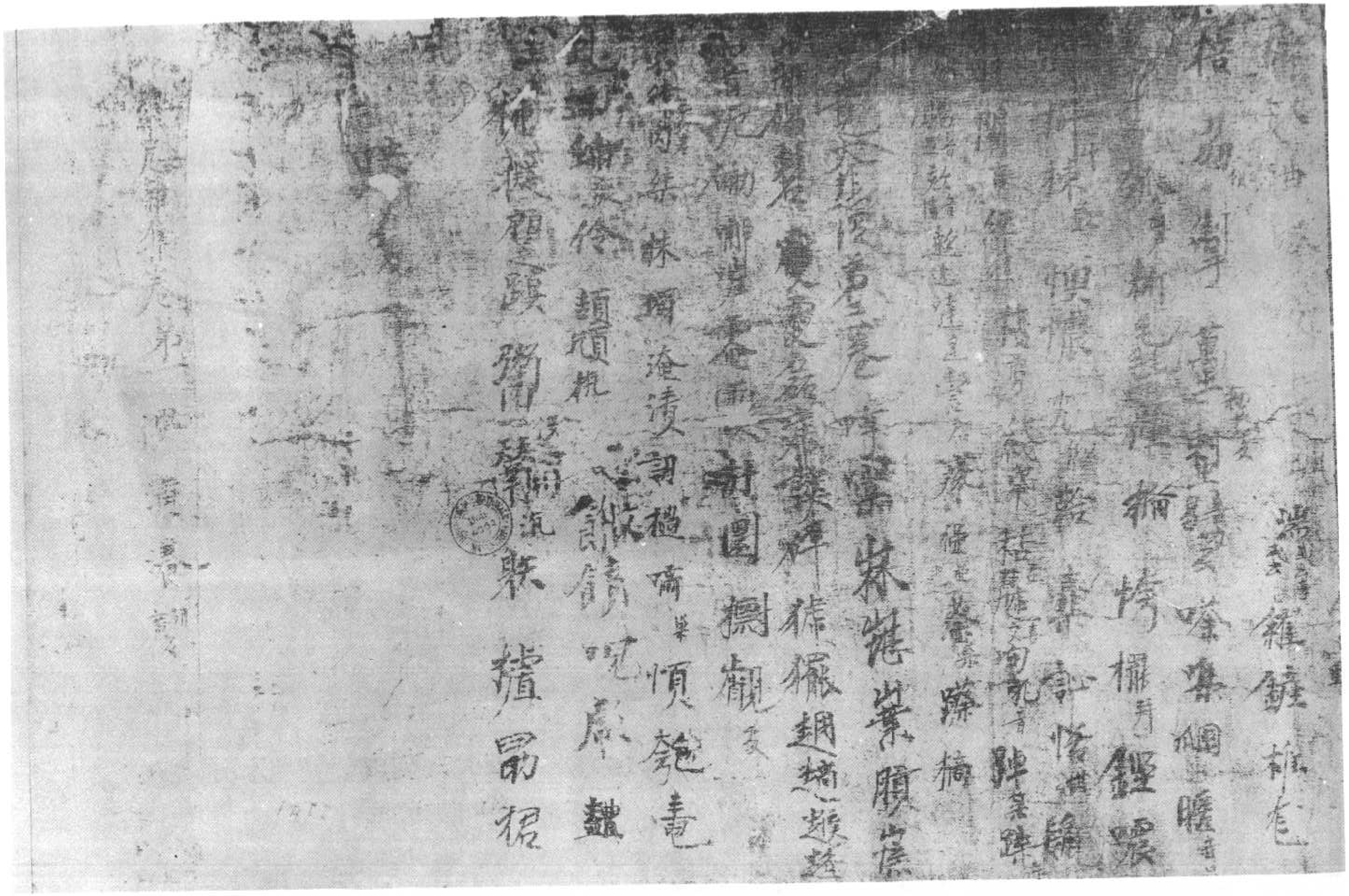



Pelliot chinois
3971

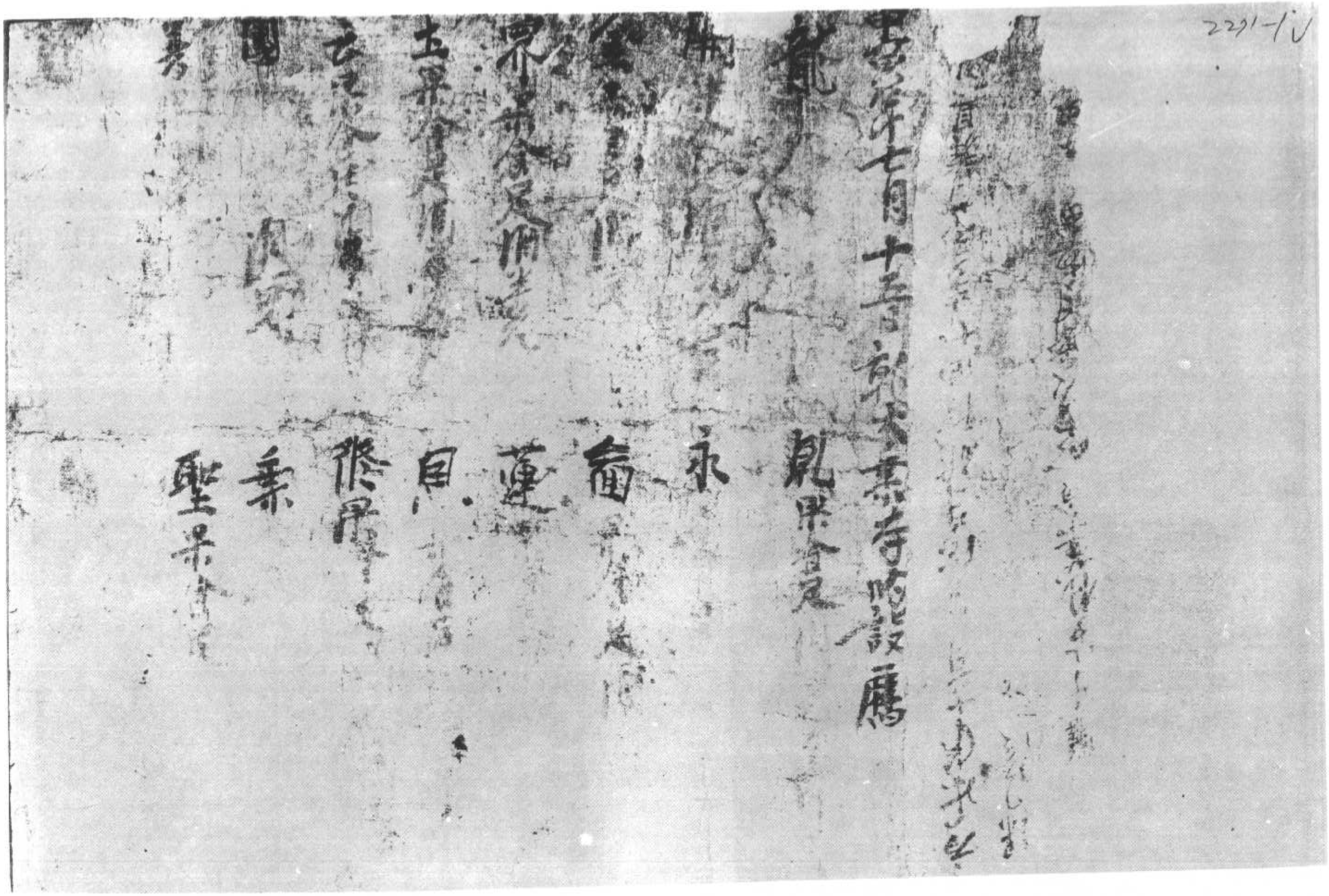


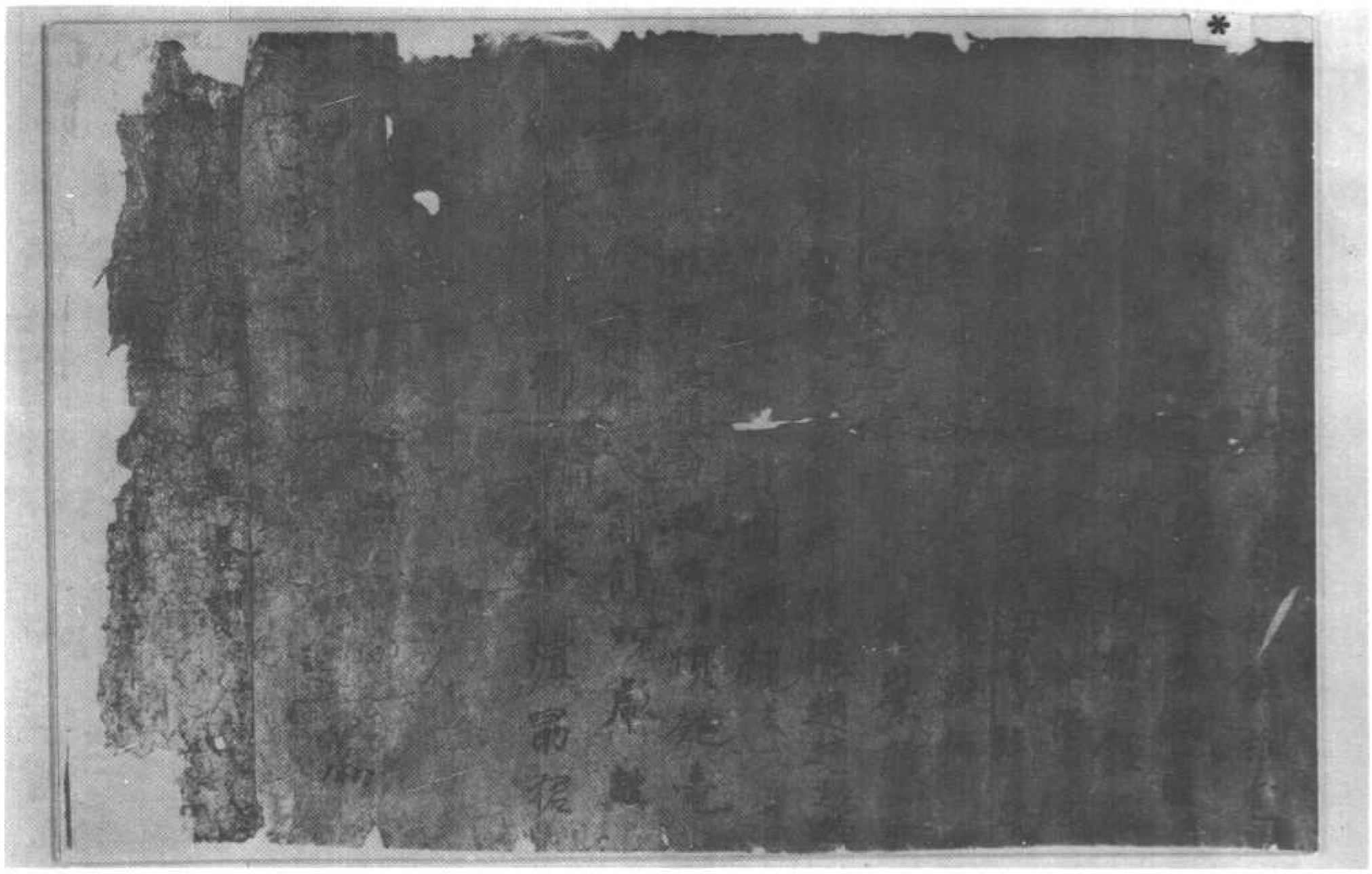


Pelliot chinois

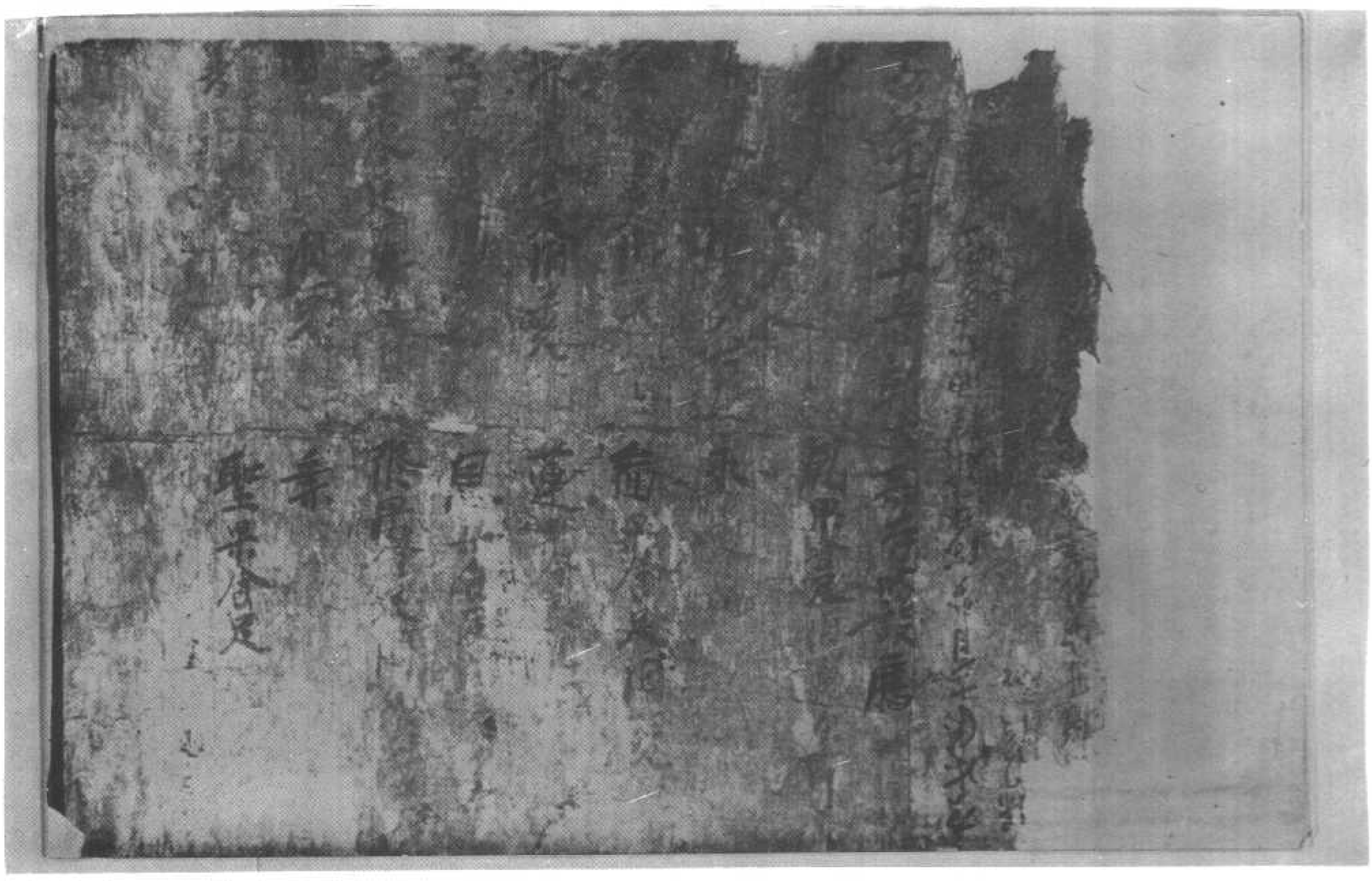


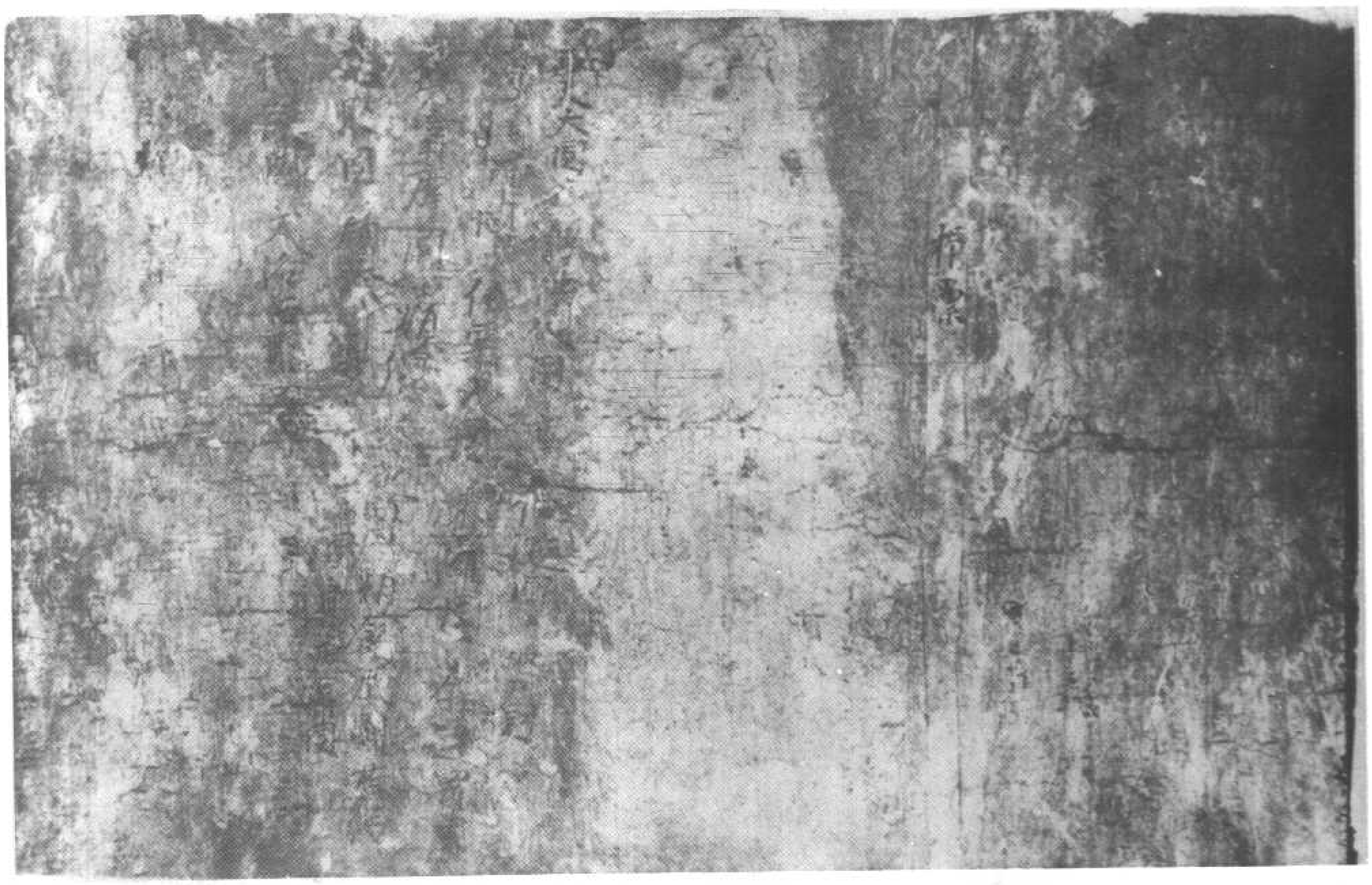
2291-1V

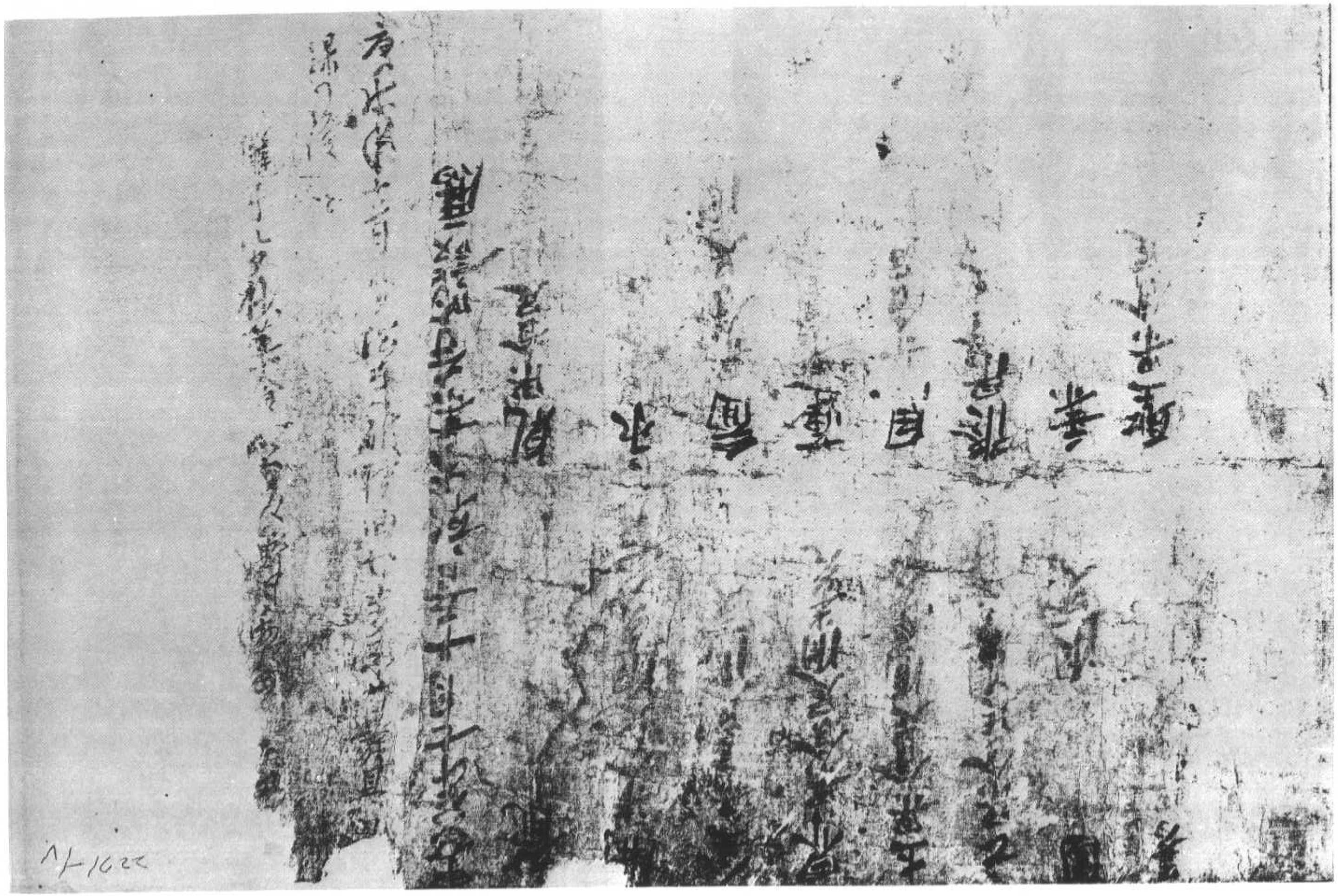


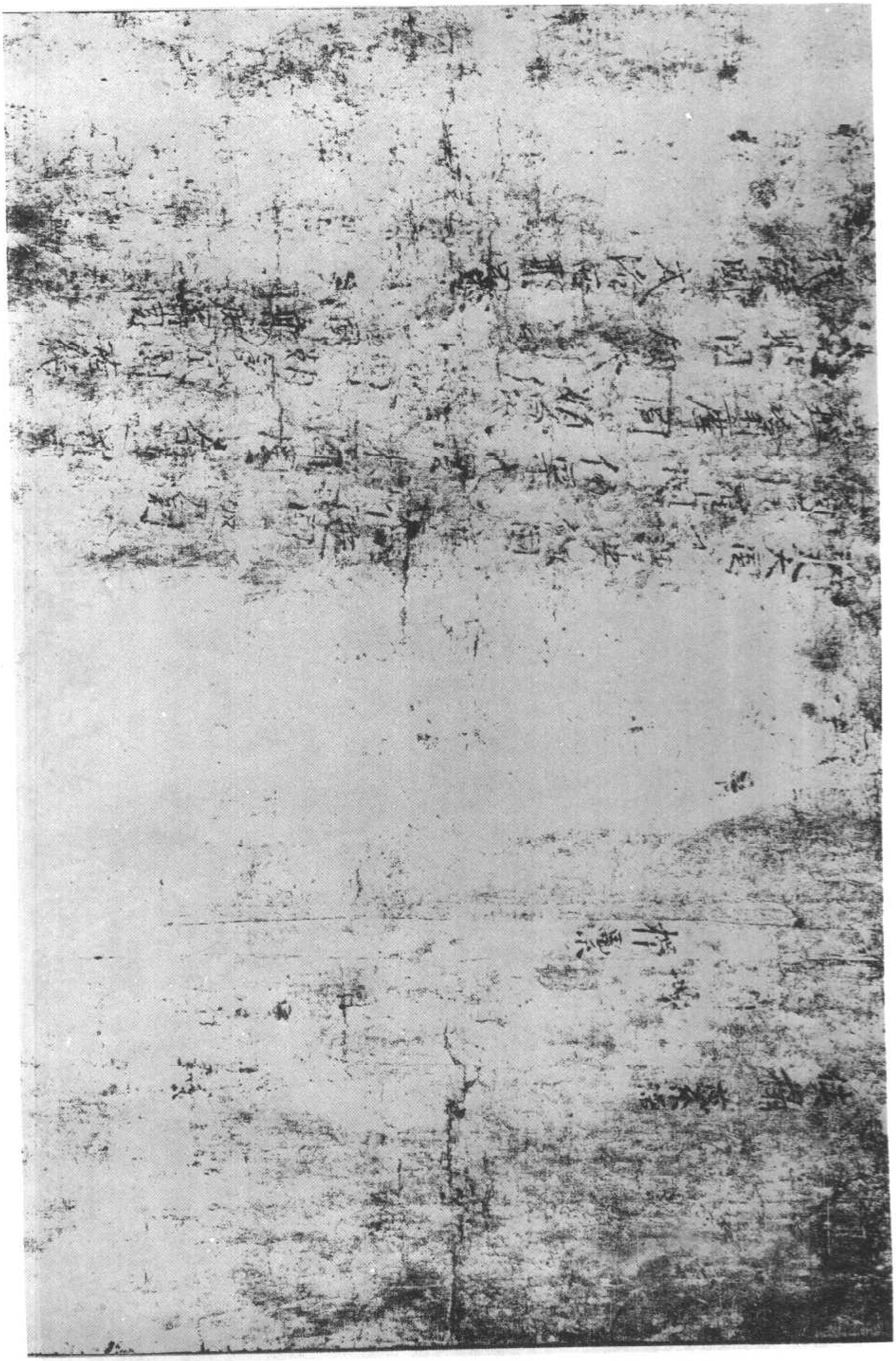


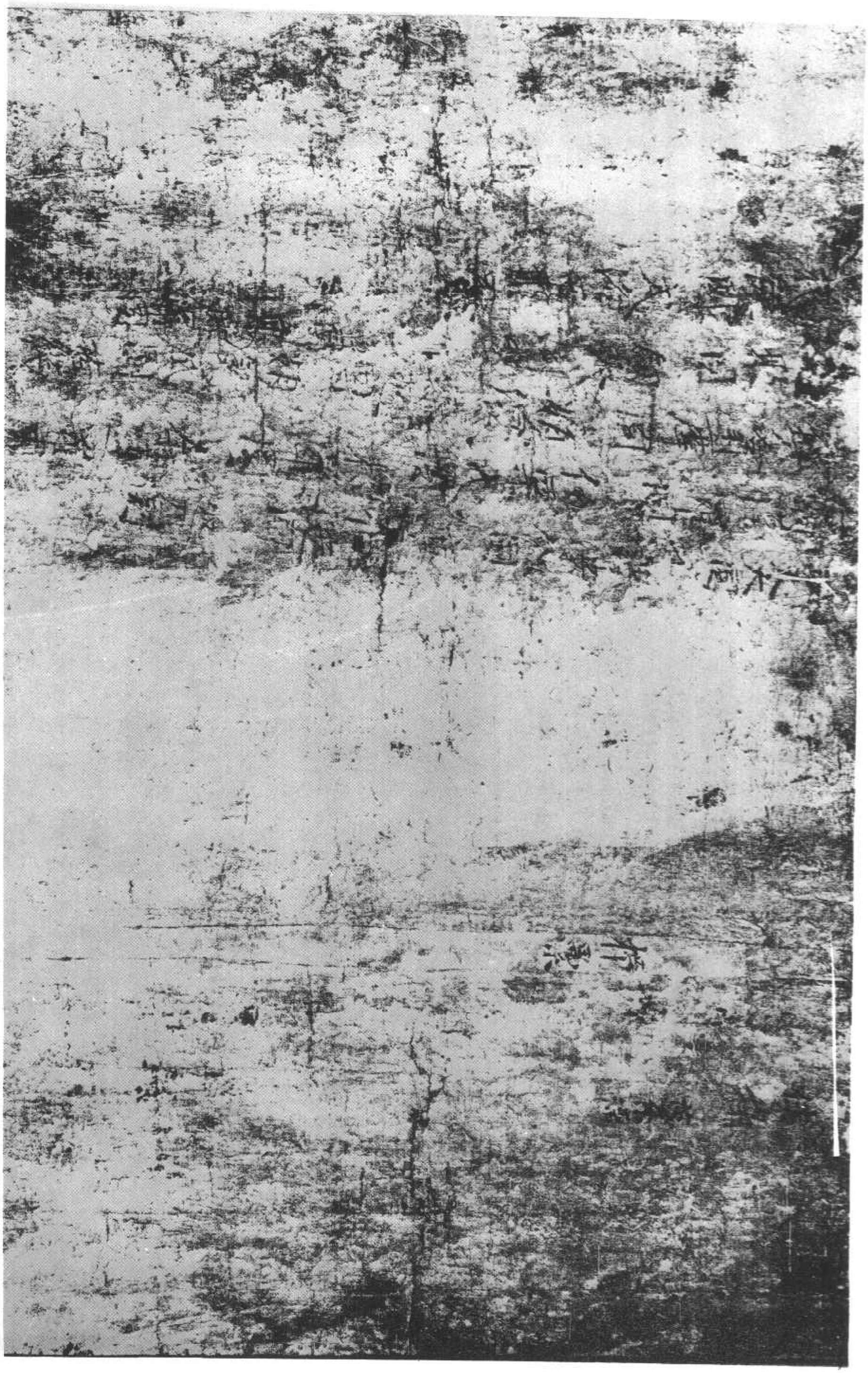
▼伯二二七一號　背　面　大業寺納設曆、西天竺十六國名（附深淺放大）

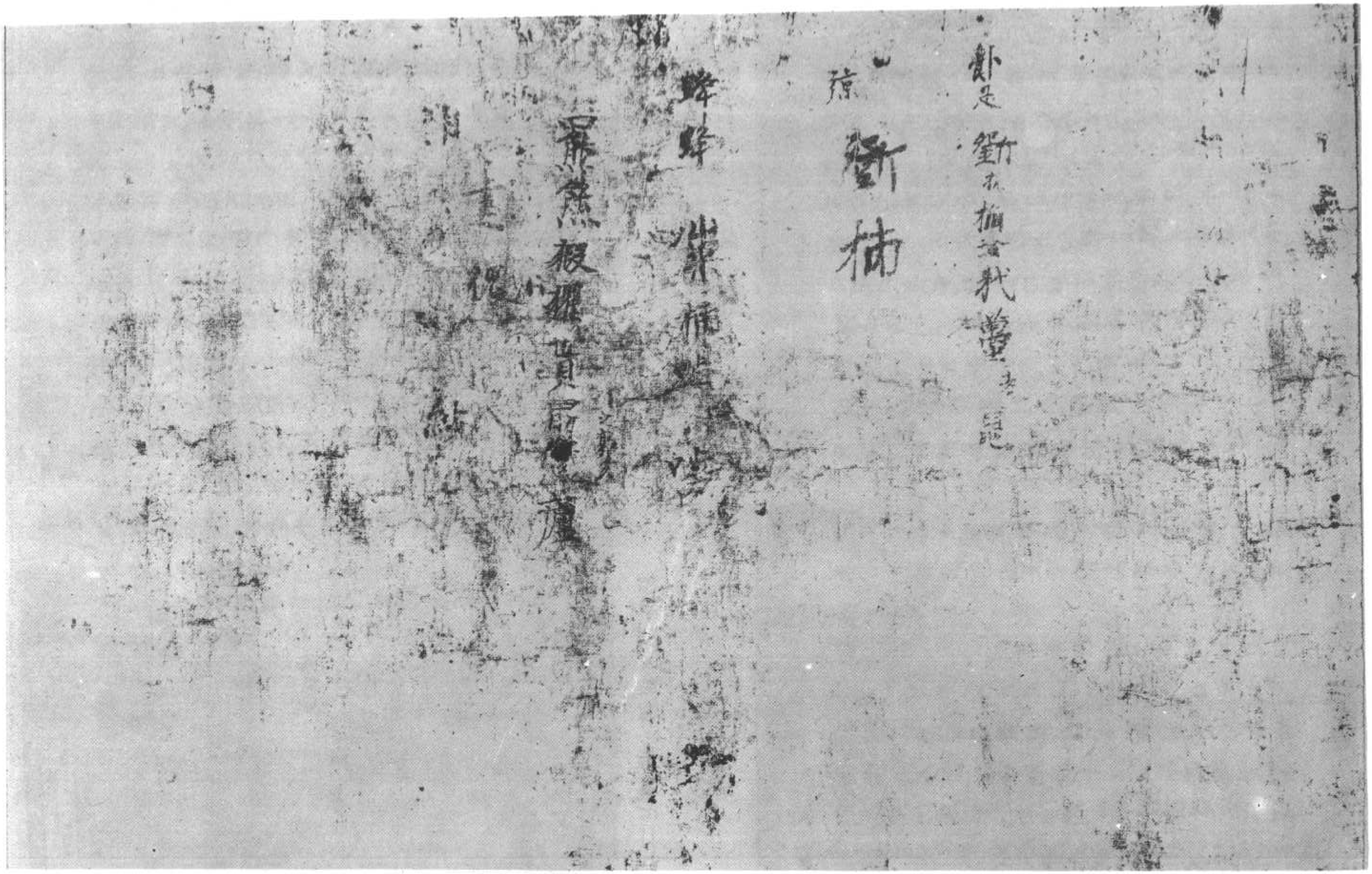












Pelliot chinois
Touen-houang 2272

佛說阿彌陀經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱皆是大阿羅
漢衆所知識長老舍利弗摩訶目揵連摩
訶迦葉摩訶迦旃延摩訶俱絺羅離婆多
周利槃陀迦難陀阿難陀羅睺羅憍梵波提
賓頭盧頗羅墮迦留陀夷摩訶劫賓那薄拘
羅阿㝹樓馱如是等諸大弟子并諸菩薩摩
訶薩文殊師利法王子阿逸多菩薩乾陀訶
提菩薩常精進菩薩與如是等諸大菩薩
及釋提桓因等无量諸天大衆俱
爾時佛告長老舍利弗從是西方過十万億
佛土有世界名曰極樂其土有佛号阿彌陀
今現在說法舍利弗彼土何故名為極樂其
國衆生无有衆苦但受諸樂故名極樂又
舍利弗極樂國土有七重欄楯七重羅網七
重行樹皆是四寶周匝圍繞是故彼國名曰

伯二二七二號　佛說阿彌陀經

極樂又舍利弗極樂國土有七寶池八功德水充
滿其中池底純以金沙布地四邊階道金銀瑠璃
頗梨車渠赤珠瑪瑙而嚴飾之池中蓮華大如車輪
青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光
微妙香潔舍利弗極樂國土成就如是功
德莊嚴
又舍利弗彼佛國土常作天樂黃金為地晝
夜六時而雨曼陀羅華其國衆生常以清
旦各以衣裓盛衆妙華供養他方十万億
佛即以食時還到本國飯食經行舍利弗
極樂國土成就如是功德莊嚴
復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜色之鳥
白鶴孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥是
諸衆鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根
五力七菩提分八聖道分如是等法其土衆生
聞是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝
勿謂此鳥實是罪報所生所以者何彼佛國
土无三惡趣舍利弗其佛國土尚无三惡道
之名何況有實是諸衆鳥皆是阿彌陀佛欲
令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微

*

與大鉢羅華　舍利弗彼佛國土微
妙清淨行樹及寶羅網出微妙音譬如
百千種樂同時俱作聞是音者皆自然生
念佛念法念僧之心舍利弗其佛國土成就
如是功德莊嚴

舍利弗於汝意云何彼佛何故号阿彌陀舍
利弗彼佛光明无量照十方國无所障礙是
故号為阿彌陀又舍利弗彼佛壽命及其人
民无量无邊阿僧祇劫故名阿彌陀舍利弗
阿彌陀佛成佛已來於今十劫又舍利弗彼佛
有无量无邊聲聞弟子皆阿羅漢非是算
數之所能知諸菩薩亦如是舍利弗彼佛國
土成就如是功德莊嚴

又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋
致其中多有一生補處其數甚多非是算數
所能知之但可以无量无邊阿僧祇劫說舍利
弗衆生聞者應當發願願生彼國所以者何
得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不可
以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若有
善男子善女人聞說阿彌陀佛執持名号若
一日若二日若三日若四日若五日若六日若
七日一心不亂其人臨命終時阿彌陀佛與

*

往生阿彌陀佛極樂國土舍利弗我見是利故
說此言若有衆生聞是說者應當發願生彼
國土

舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議
功德東方亦有阿閦鞞佛須彌相佛大須彌
佛須彌光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛
各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界
說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思
議功德一切諸佛所護念經

舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大
焰肩佛須彌燈佛无量精進佛如是等恒
河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三
千大千世界說誠實言汝等衆生當信是
稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗西方世界有无量壽佛无量相佛无
量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是
等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍
覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信
是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

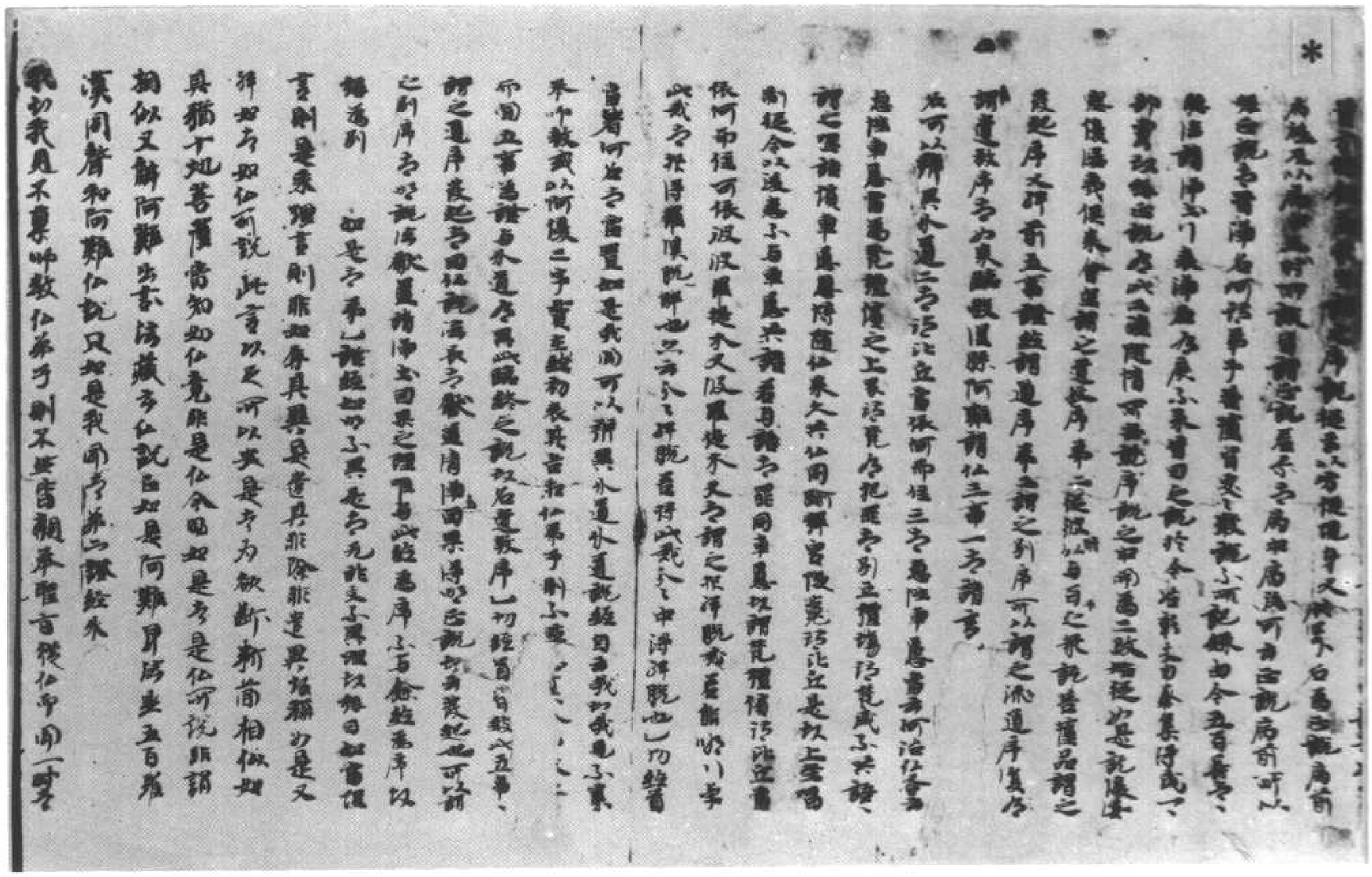
舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難沮
佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各

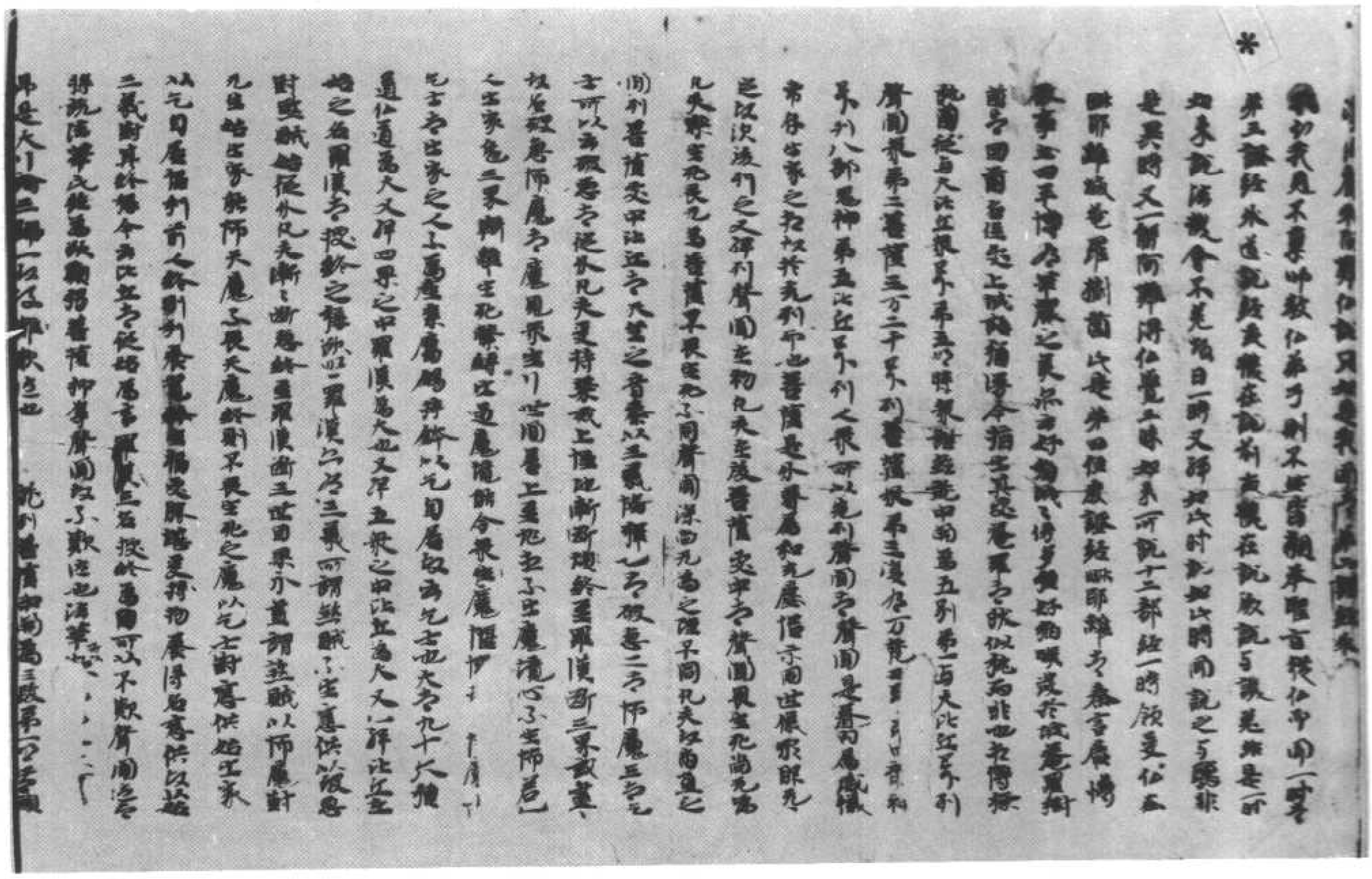
舍利弗北方世界有焰肩佛須彌相佛大音聲佛雜色
佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各
於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說
誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議
功德一切諸佛所護念經
舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛
達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數
諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千
世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可
思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛
香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛婆羅
樹王佛寶華德佛見一切義佛如須彌山佛
如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌
相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生
當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護
念經
舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛所護念
經舍利弗若有善男子善女人聞是諸佛
所說名及經者是諸善男子善女人皆為
一切諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨多
羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受

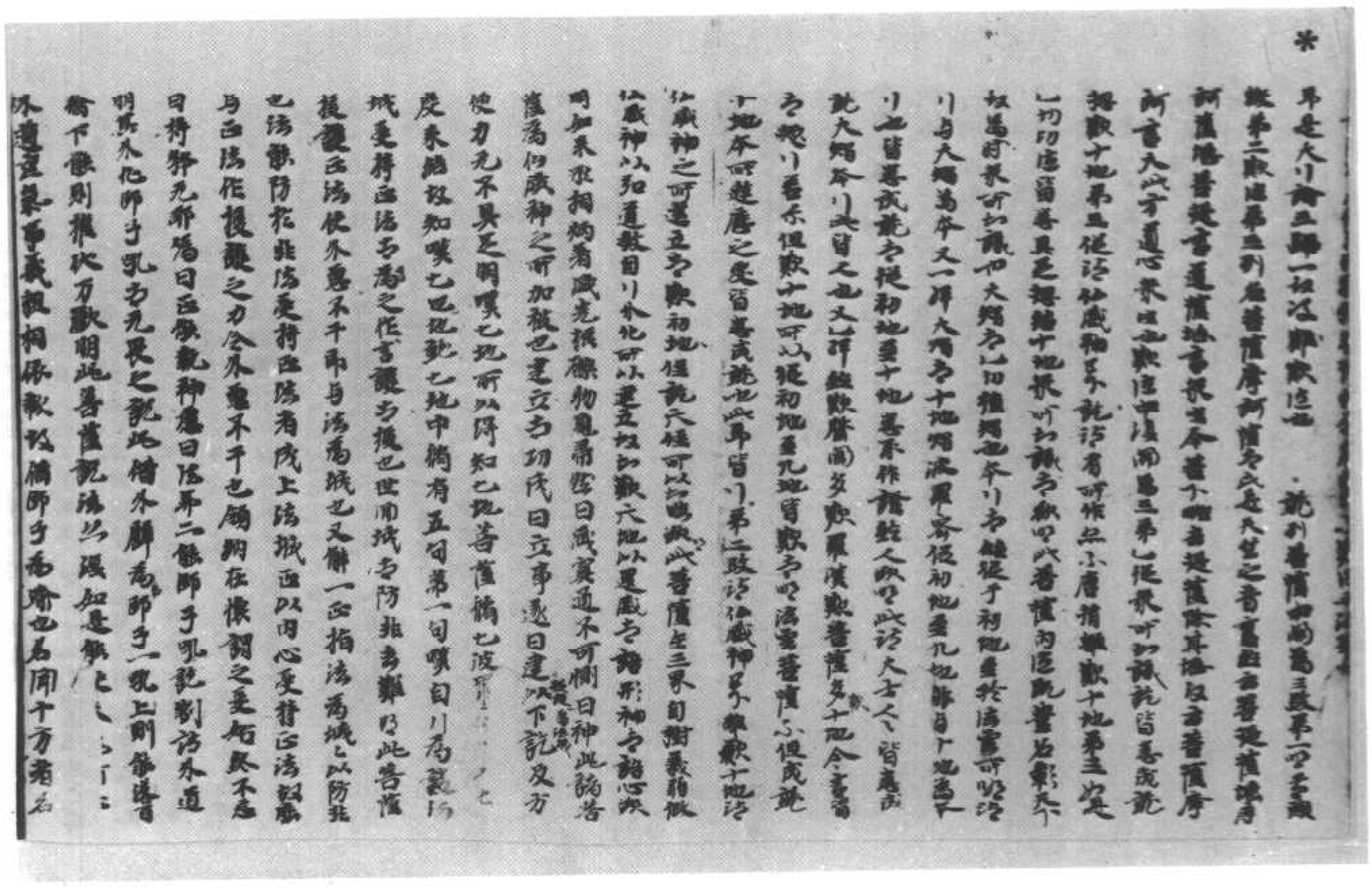
羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受
我語及諸佛所說舍利弗若有人已發願今
發願當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人等
皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼
國土若已生若今生若當生是故舍利弗
諸善男子善女人若有信者應當發願生
彼國土舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思
議功德彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而
作是言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能
於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生
濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸衆
生說一切世間難信之法舍利弗當知我於
五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三菩
提為一切世間說此難信之法是為甚難佛
說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人阿
修羅等聞佛所說歡喜信受作禮而去

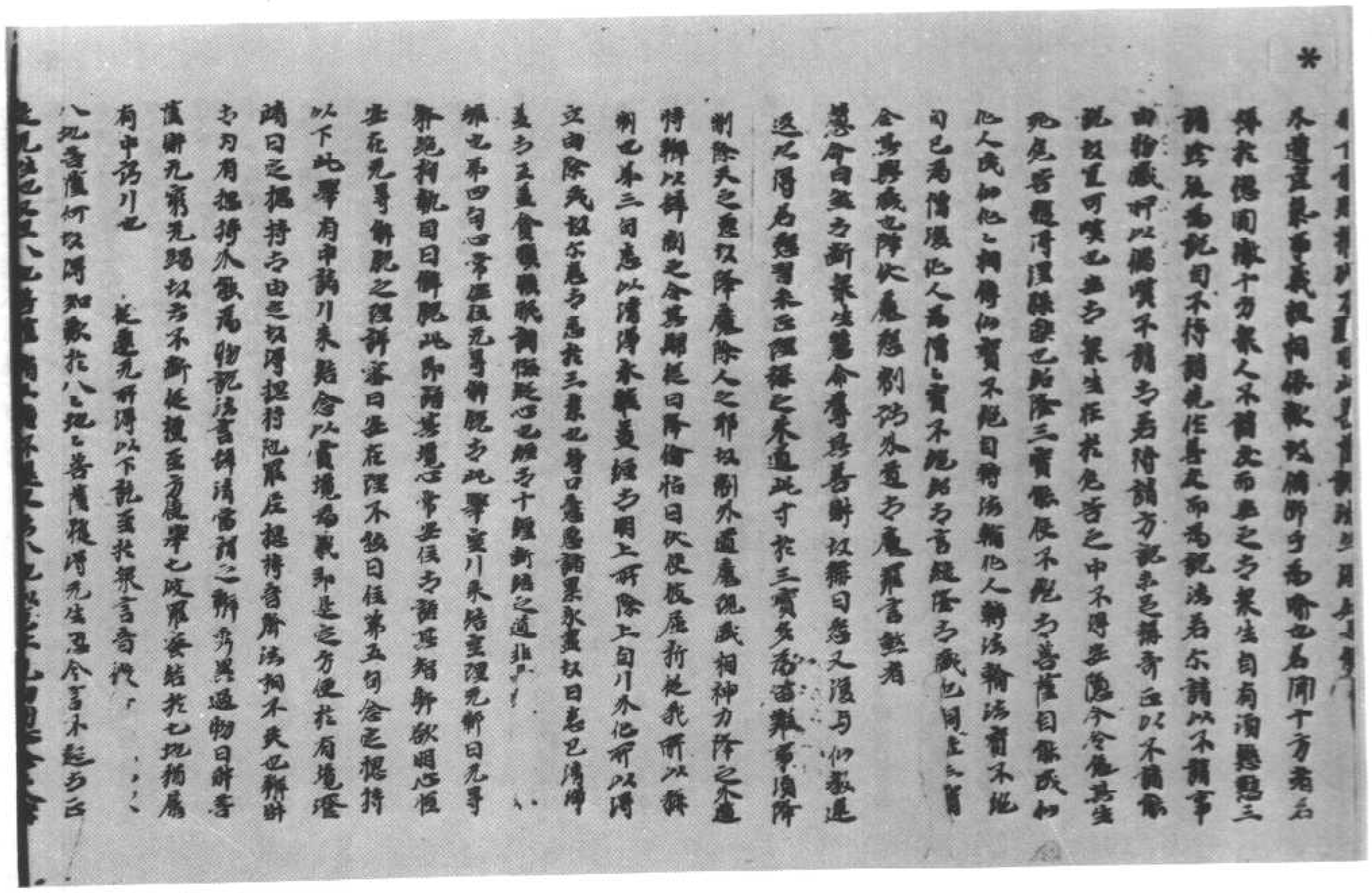
阿彌陀經

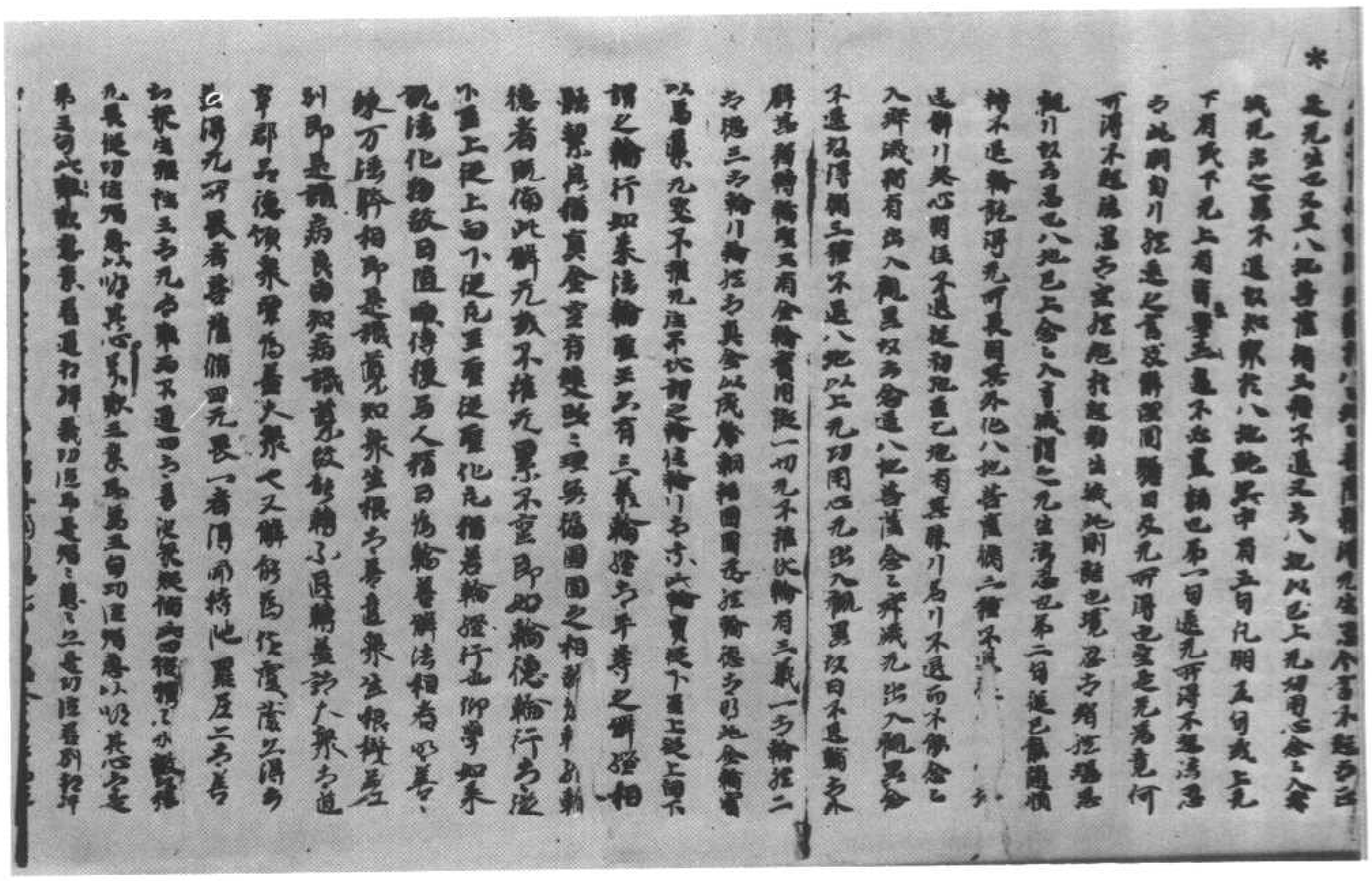
▼伯二二七三號　維摩詰義記卷第一

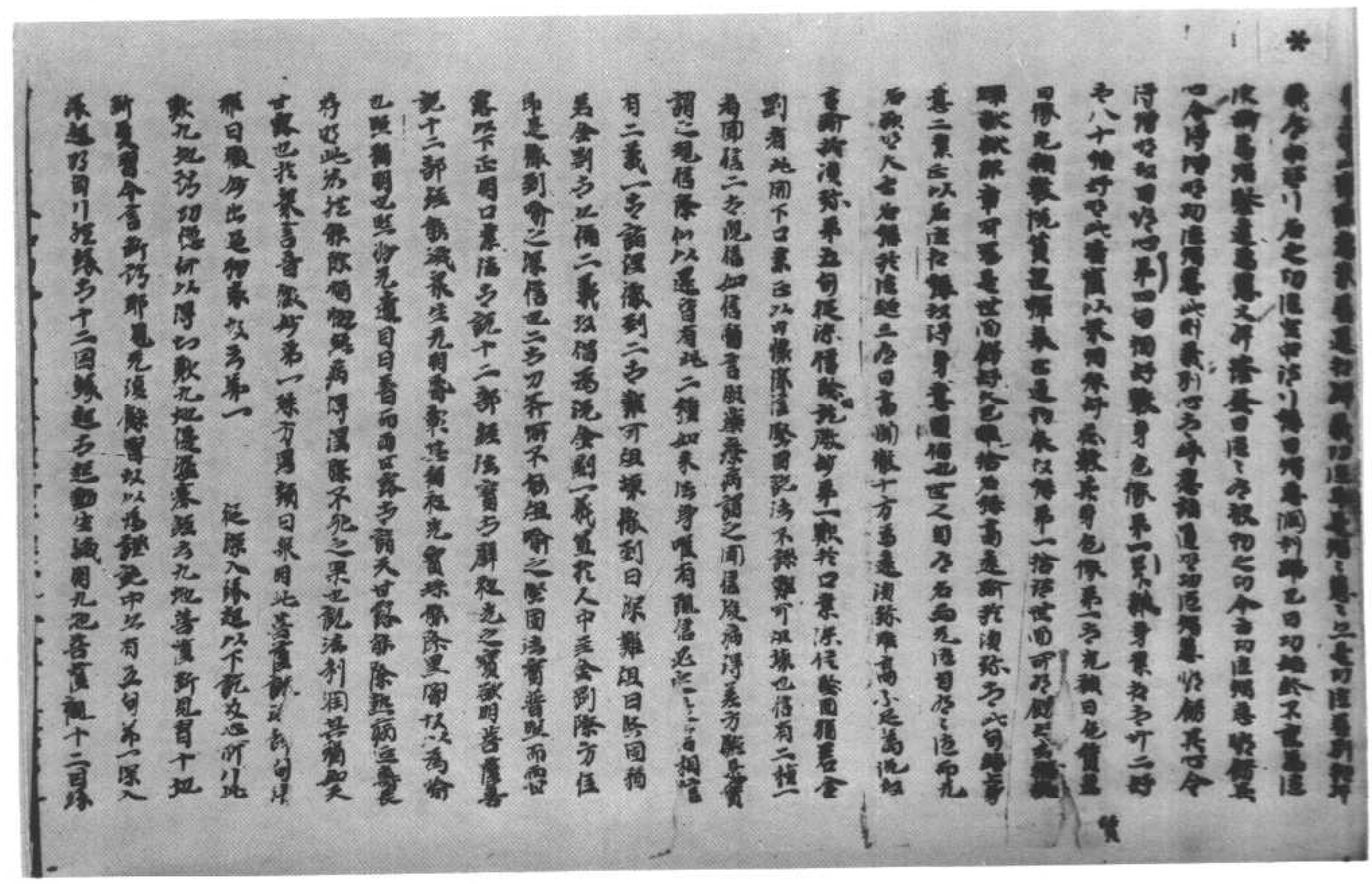


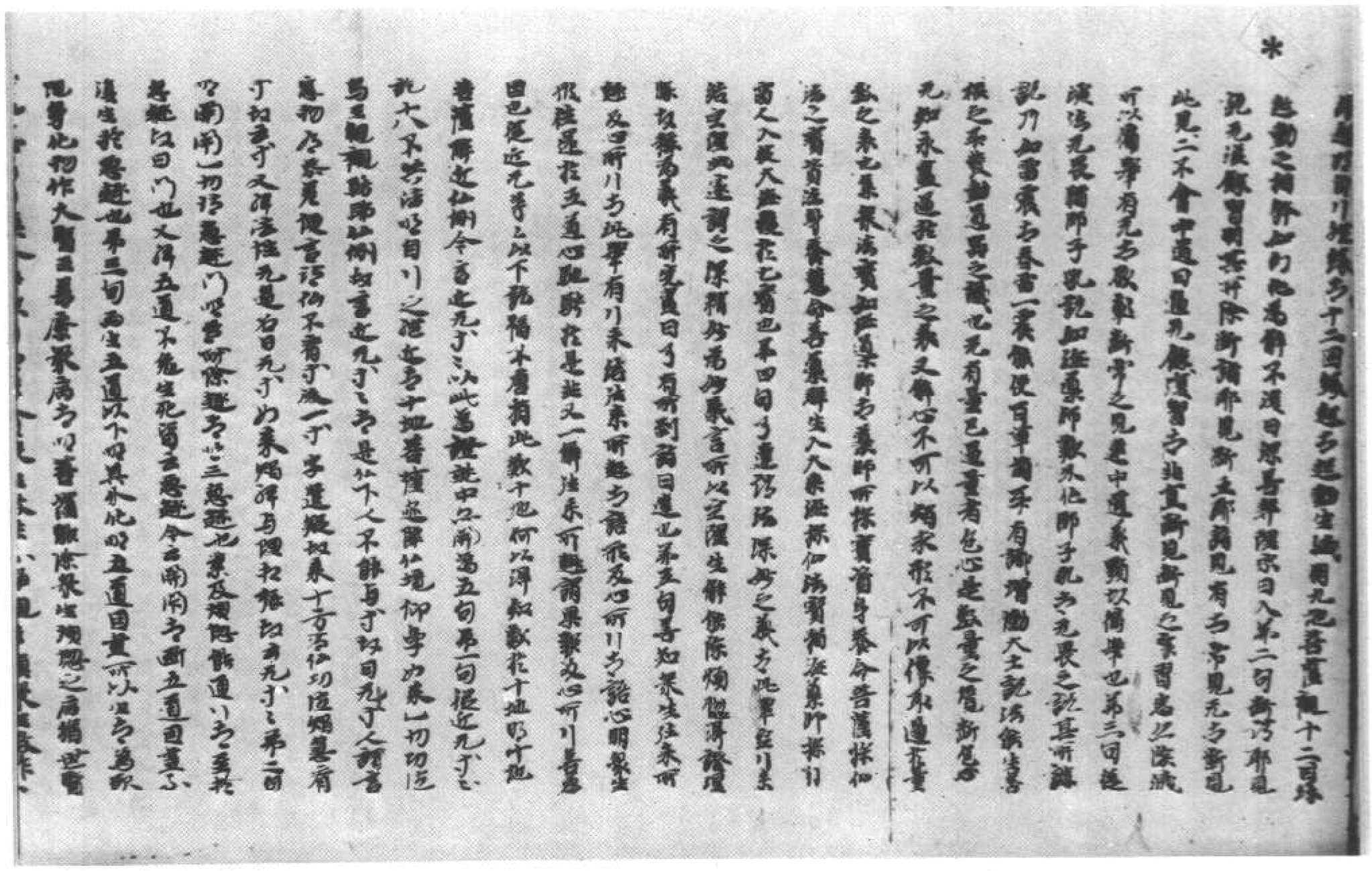


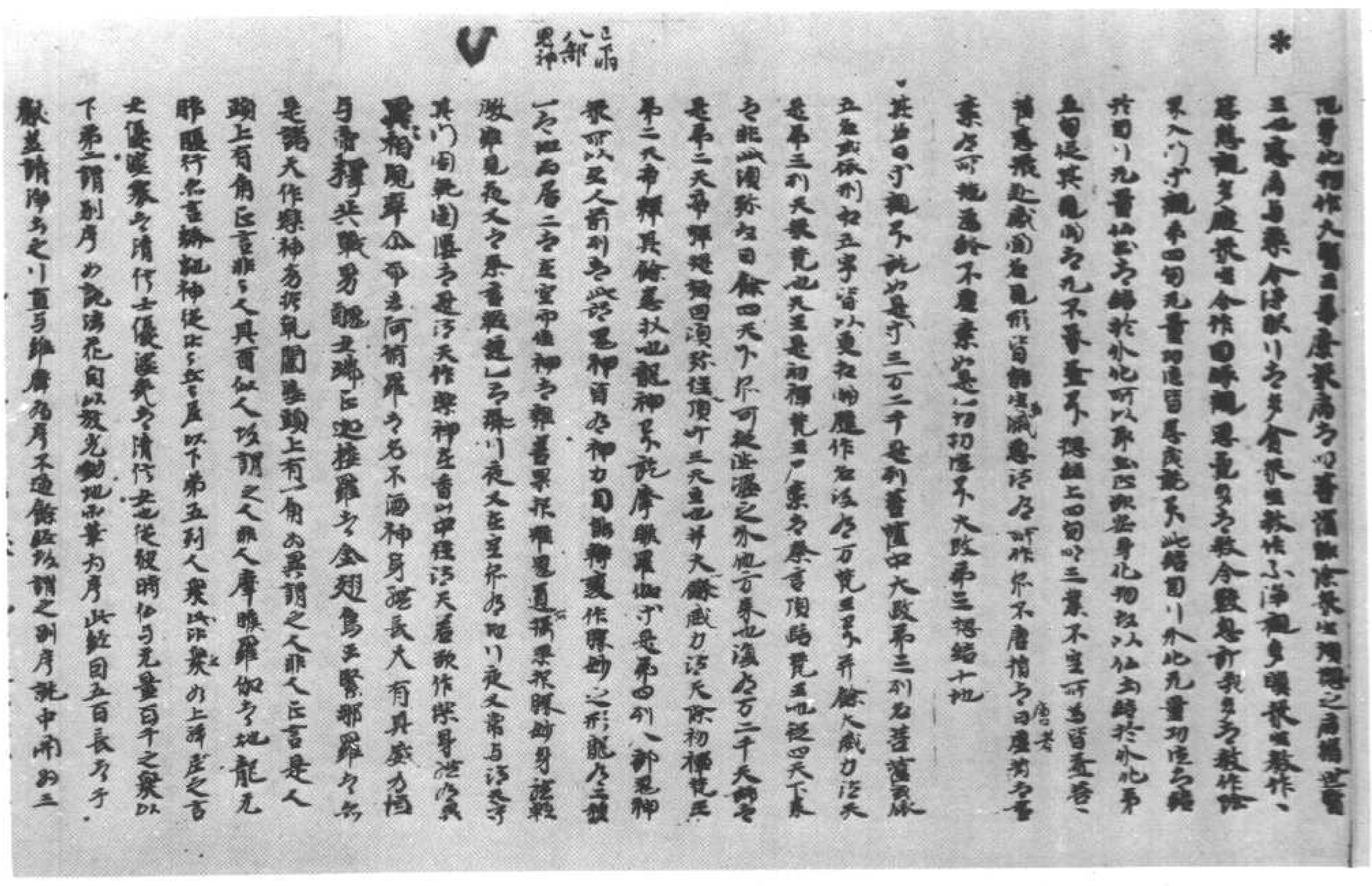












*

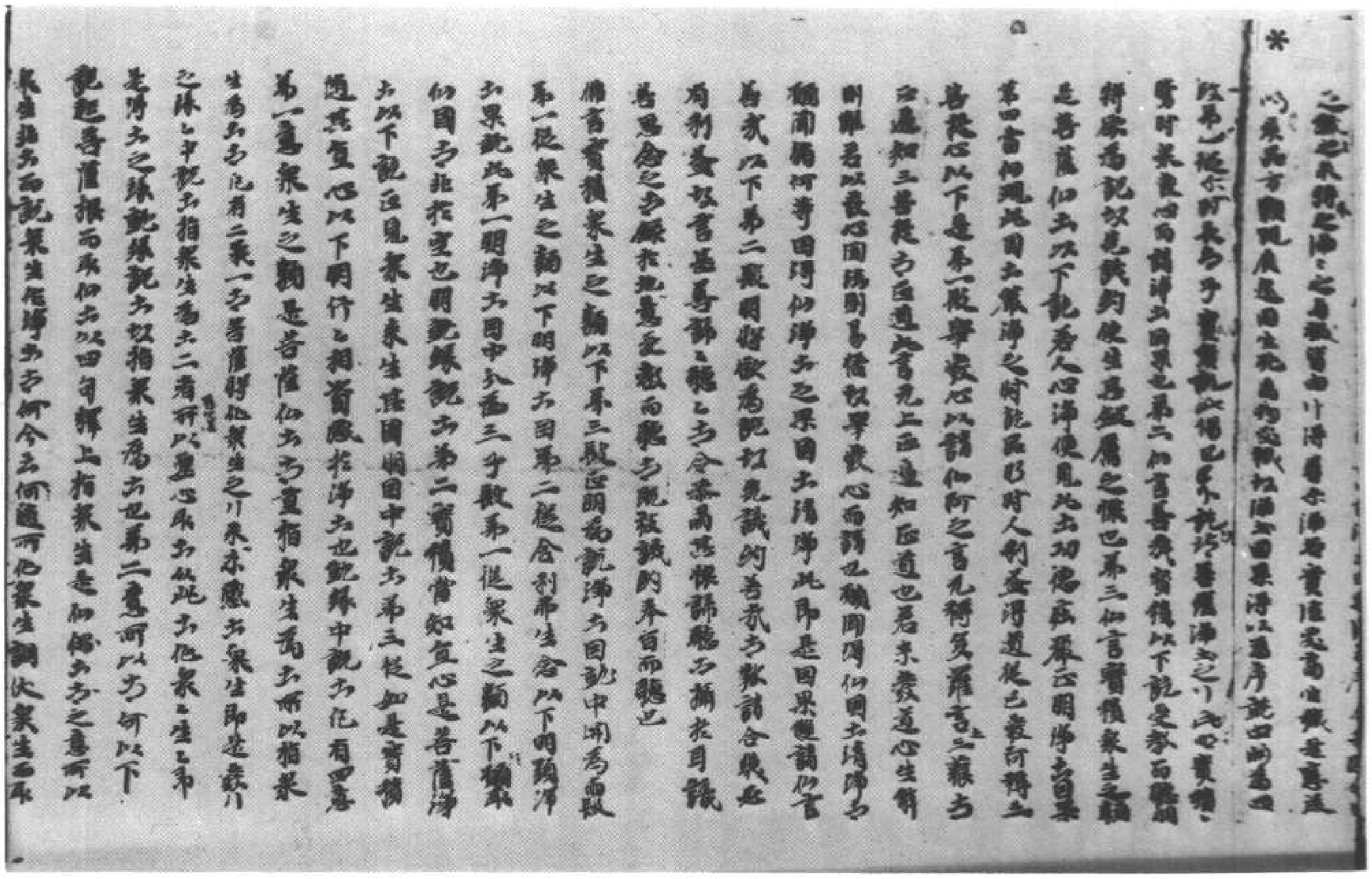
[illegible]三昧神力之一直与神通力為月不違餘經以謂之別月說中間如三
[illegible]經文一從釋迦牟尼佛所說為月無聽法獻盖說偈讚嘆請淨方國
[illegible]之理以為根本正宗淨穢之相為本月第二方便一名謂之方便可以淨
為月之神通力現病之前如來中說神力於兵馬賜法餘處多方便
化物無一是虛而聲是教如來昔日嘆神力方便之傳法餘見為印現病
時人皆如同來盖物成佛乘中之善處於正說法以方便為月第二子弟
菩薩二名所勝德月白以如來命說聲聞弟子於大菩薩位說法以方便為月第三子弟
自稱不動聲說神力之德教從時人成佛餘仲之懷聽法情懸同斯淨
說正宗為稱歎德月說根本月中間為四段第一從佛時仰不說難
於一切說未大衆此明以說法為月由仏在耶說法招獻五百長者
子相与來聽耶神力帝釋第二從今日不來為廣法分日斯達人心成
正宗淨穢以為月第二從今時眉間白毫放光現淨穢以為月第三從
[illegible]現於淨穢以為月乃正由長者子來聽法獻盖
仏以神通令盖令一現行神力所是不思議事表徵見於不思議說
法淨為月第三令明一切人衆都仏神力說偈明於長者子設三業供
養月可以淨為月上之說偈仏出來令盖不思議神通力現瑞相以
廣無邊不思議說是以於長者子不隱喜勇之情以說設三業供養
說偈讚嘆成佛不思議獲廣成正宗淨說法淨為月第四從今時長者
子說此偈已於下說正宗請淨方國所以淨為月之學方日果是善
薩化物之勝業廣說長者來意然真為獻聽法獻盖名為請淨方日
果之理即表淨穢不來同斯達人聞成佛於正宗法淨為月
時仏乃說神為說成正宗如來度衆說法被問難出經理昔為羅漢多
被礼觀座比丘說說為意論說不思議理見異場花以无量義經為月
礼辭如須弥山王既于大海者与如來共以為辭須弥山七寶所成正
由處衆人在於山淨聽受以偈如來步猶之身正由處於大衆表如
來成猶持絕五處作于之立乃令上辭坐交衆寶作子之坐乃令上說

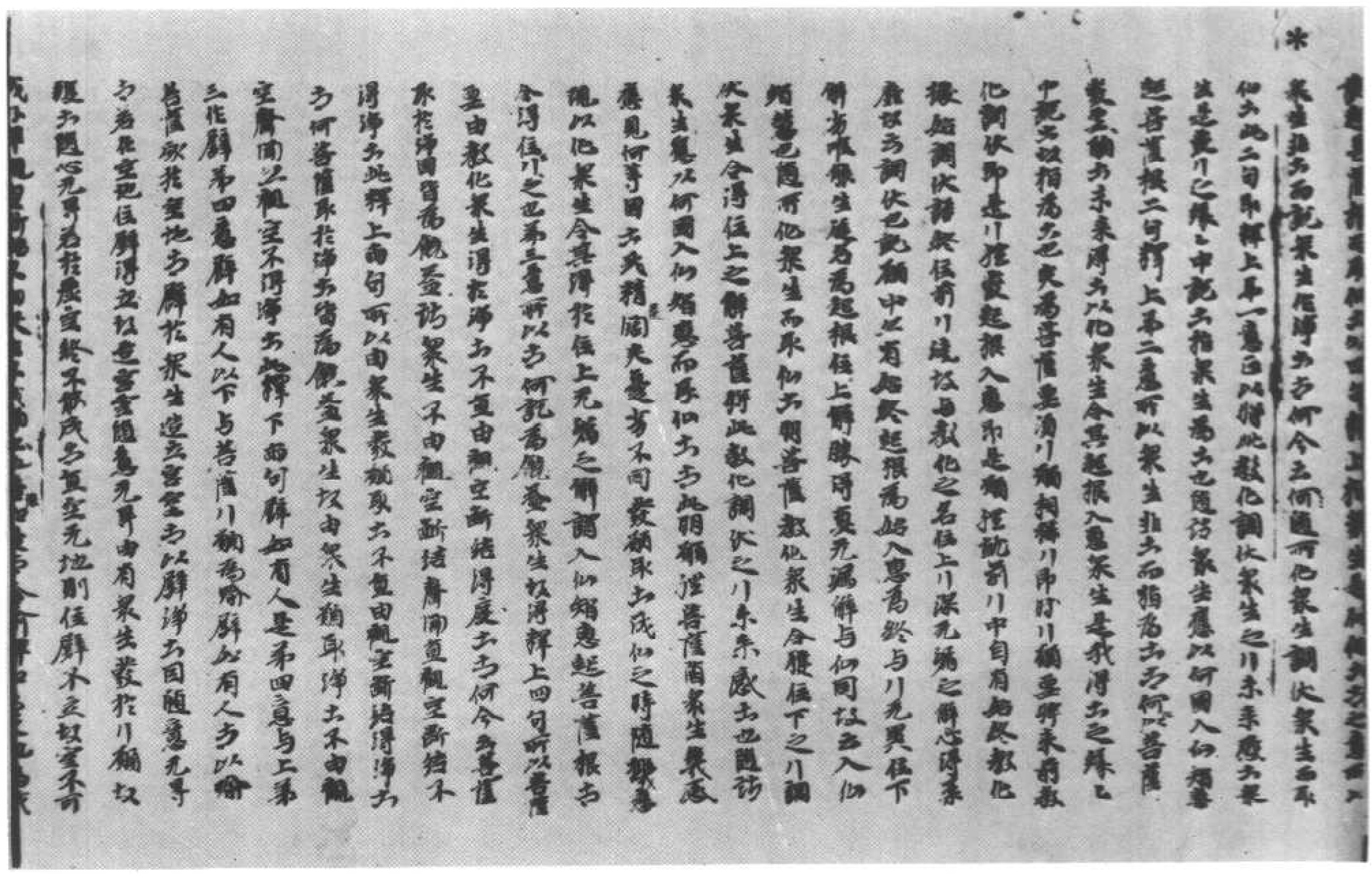
*

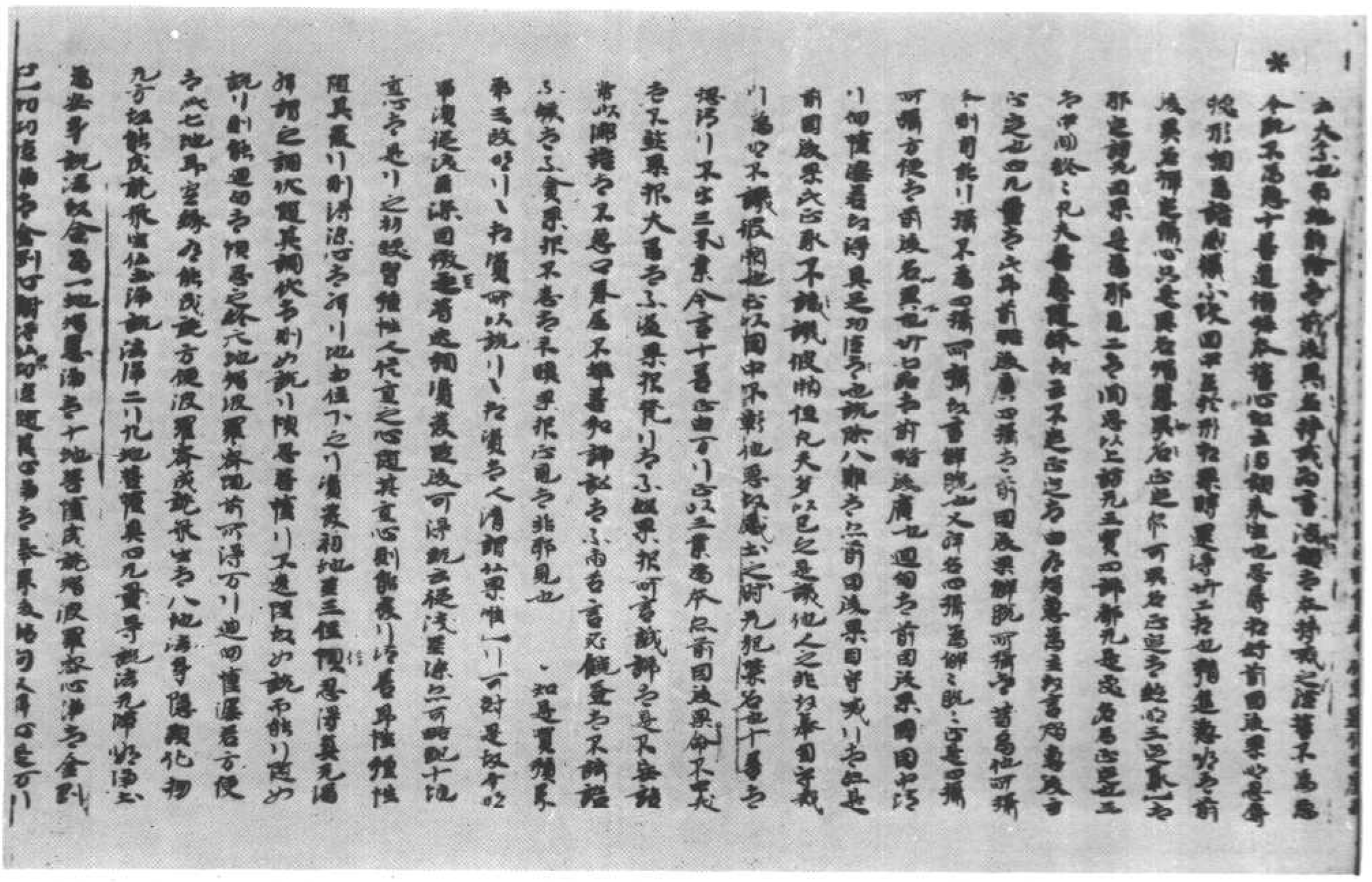
如來猶持絕五處作于之立乃令上辭坐交衆寶作子之坐乃令上說
弥山王之辭於一切人衆表令上 既于人座令時眉間白毫放光
日實猶乃第二神通月說中間為三段第一從今時眉間白毫
和足作蓮華月到諸長者子來意仏聽法以表月為成不來即
是而同來之神持已實坐乃來聽實珠宝實之實長帝行見異比中
實牙雖又聞說來諸仏說菩薩法說見為仏養第二各以具盖共供養
仏明諸菩薩仏凡夫為一近為仏養之情二遠与神力為証說月第三
仏之成神已下正明神通現於淨穢說中成為三段第一令諸
菩薩合成一坐直明令盖為一可以令盖為一解有二意一者表語長者子
來者同為請不思議法者以獻盖為同淨穢仏果也第二段
過度二千大千世界者以淨穢為三千以諸長者子成仏之時人態普覆
三千也第三段從帝釋世界廣長之相乃以說盖中現淨穢二方秋使
時人衆獻以欲淨說第三現淨穢中成為二別第一從帝釋世界乃說說
事神宮為現實盖中以於三千也第二又十方諸仏說法說
中此以現十方說三千中頂兩為二一者帝此世界廣長之相意於中現此明
世界方圓周天也第二又於三千大千諸須弥山以下明三千中事說事中
略以為二一乃山三乃太三乃日月皇天光明又十方乃是盖中所現第二現十
方盖實三千而淨見十方乃具獨無觀高廣方像所現也
尔時一切大衆表意是推本序第三段以後三業供養說法偈讚嘆歎
上說觀力表示不思議神力以後是名不思議說是以法長者子示眉間淨
之門說三業供養成思示不思議現瑞感說示不思議說以為序一切人衆觀
仁神力歡喜踊躍各以衆供養佛已見力來觀神通示不思議佛法
之事為說歡喜不歡已獲歡喜等以為帝為令常說仏說目不暫舍
身業供養令常說仏乃為已所仰不有恭敬之獲聽仰尊顏目不暫捨
為慈林之情乃仰聽神力所觀乃所意展延長者子即於仏前以偈頌曰以下

法華経ヲ以テ本尊トシ其ノ中ニ三宝諸仏世間ヲ以テ新妙法清華ト
名ク一神之御徳日月等今我ヲ清神ト一更ニ過ギザル迹ヲ垂レ
道代神ノ尾宮大菩薩ト起ル為一神ト為ル故ニ神ト書ス此ノ事
為之他仏事等皆悉ク是魔ノ所化人間ニ法華経ヲ以テ
ヲノレ等ガ魔ノ所化ニ堕ル人ハ一切衆生ヲ魔ノ所化猶世ニ賢善清浄ノ
法ヲ説ク如ク人ノ来ル所ヲ問ヘバ知ル所ヲ知ラズ如ク
ノ如ク魔ノ所化ニ堕ル人ハ一切衆生ヲ魔ノ所化猶世ニ賢善清浄ノ
法ヲ説ク如ク人ノ来ル所ヲ問ヘバ知ル所ヲ知ラズ如ク
ノ如ク魔ノ所化ニ堕ル人ハ一切衆生ヲ魔ノ所化猶世ニ賢善清浄ノ
法ヲ説ク如ク人ノ来ル所ヲ問ヘバ知ル所ヲ知ラズ如ク
ノ如ク魔ノ所化ニ堕ル人ハ一切衆生ヲ魔ノ所化猶世ニ賢善清浄ノ
法ヲ説ク如ク人ノ来ル所ヲ問ヘバ知ル所ヲ知ラズ如ク
ノ如ク魔ノ所化ニ堕ル人ハ一切衆生ヲ魔ノ所化猶世ニ賢善清浄ノ
法ヲ説ク如ク人ノ来ル所ヲ問ヘバ知ル所ヲ知ラズ如ク
ノ如ク魔ノ所化ニ堕ル人ハ一切衆生ヲ魔ノ所化猶世ニ賢善清浄ノ
法ヲ説ク如ク人ノ来ル所ヲ問ヘバ知ル所ヲ知ラズ如ク
ノ如ク魔ノ所化ニ堕ル人ハ一切衆生ヲ魔ノ所化猶世ニ賢善清浄ノ
法ヲ説ク如ク人ノ来ル所ヲ問ヘバ知ル所ヲ知ラズ如ク
ノ如ク魔ノ所化ニ堕ル人ハ一切衆生ヲ魔ノ所化猶世ニ賢善清浄ノ
法ヲ説ク如ク人ノ来ル所ヲ問ヘバ知ル所ヲ知ラズ如ク

小松院殿ノ御事ニ其ノ子細ヲ問ヘバ答ヘテ云ク我前ノ小松
人間ニ年来ノ者ノ所ノ神力又ハ法ノ力ニ依テ可有ト雖モ今ノ所聞ノ仏法
者ノ人ハ故ノ中ノ三種ノ義ノ一ニハ偏重ノ口実仏法ノ一者ノ演説法ノ力ノ得
神通ノ一者ノ三昧ノ力ノ得ル故ニ方便ノ所説ノ法ノ中ニ第
二ニハ偏ノ所説ノ口実ノ者ノ演説ノ法ノ力ノ得ル故ニ
二ニハ偏ノ所説ノ口実ノ者ノ演説ノ法ノ力ノ得ル故ニ
二ニハ偏ノ所説ノ口実ノ者ノ演説ノ法ノ力ノ得ル故ニ
二ニハ偏ノ所説ノ口実ノ者ノ演説ノ法ノ力ノ得ル故ニ
二ニハ偏ノ所説ノ口実ノ者ノ演説ノ法ノ力ノ得ル故ニ
二ニハ偏ノ所説ノ口実ノ者ノ演説ノ法ノ力ノ得ル故ニ
二ニハ偏ノ所説ノ口実ノ者ノ演説ノ法ノ力ノ得ル故ニ
二ニハ偏ノ所説ノ口実ノ者ノ演説ノ法ノ力ノ得ル故ニ
二ニハ偏ノ所説ノ口実ノ者ノ演説ノ法ノ力ノ得ル故ニ
二ニハ偏ノ所説ノ口実ノ者ノ演説ノ法ノ力ノ得ル故ニ
二ニハ偏ノ所説ノ口実ノ者ノ演説ノ法ノ力ノ得ル故ニ
二ニハ偏ノ所説ノ口実ノ者ノ演説ノ法ノ力ノ得ル故ニ
二ニハ偏ノ所説ノ口実ノ者ノ演説ノ法ノ力ノ得ル故ニ
二ニハ偏ノ所説ノ口実ノ者ノ演説ノ法ノ力ノ得ル故ニ
二ニハ偏ノ所説ノ口実ノ者ノ演説ノ法ノ力ノ得ル故ニ
二ニハ偏ノ所説ノ口実ノ者ノ演説ノ法ノ力ノ得ル故ニ
二ニハ偏ノ所説ノ口実ノ者ノ演説ノ法ノ力ノ得ル故ニ
二ニハ偏ノ所説ノ口実ノ者ノ演説ノ法ノ力ノ得ル故ニ
二ニハ偏ノ所説ノ口実ノ者ノ演説ノ法ノ力ノ得ル故ニ
二ニハ偏ノ所説ノ口実ノ者ノ演説ノ法ノ力ノ得ル故ニ
二ニハ偏ノ所説ノ口実ノ者ノ演説ノ法ノ力ノ得ル故ニ
二ニハ偏ノ所説ノ口実ノ者ノ演説ノ法ノ力ノ得ル故ニ







*

是故乎說淨故舍為一切衆生淨寺十地菩薩成說淨佛國土之心淨其舍
一切功德淨寺舍利心新得佛功德隨其心淨寺平等道終句文非心是可以
之本如佛本十善不就地寺意進明解空可寺以識實心信心就立則能暴行
衆善之就願其心轉深是識于心就深則不隨衆惡業惡絕善是名調
伏心就調伏則隨善斷行以能如說三而行則可善盈備万善就備故能回
向佛道回心於是善行不善是謂方便方便不離一善於不著二善化衆生隨之
方便則能成就衆生則得淨土中化衆生行得淨土也土既清淨
則衆生就善知識故說法說法淨功德既淨智慧淨智慧淨故說法淨則長由于
智慧新智慧既淨心心既淨清淨寺是行方之本故曰一切功德淨
則是心能成則一切功德得心淨則佛土淨也是可以之本故稱本也之
爾時舍利弗承佛威神作是念眾根本序中第四段明淨土果二明本國本
為此衆善不同果因之時何謂以故明果文深所以因舍利弗生念觀淨土果
說淨土三識即事第二觀似善解稱今故上說因故觀淨土果說中明為四段
一從舍利弗承佛威神第觀而是以土不淨善如何舍利弗土念善見此念淨土
之果見而時觀此念即觀淨土果之第二段佛知其意即說我此土淨
而汝不見明說其不是以有之為說第三從示時佛即說則見此佛土清淨
即第四舍利弗大士我今舍利弗序閉之不能依大士之行不見淨土第四段是佛
以是相業相即說使見此土功德教依此心明淨土果第二段舍于中顯延念因
上言故得淨土當淨意可而發此疑舍善覆心淨則佛淨土此疑上經文而與於
疑也我世尊本為菩薩時意豈不淨而是佛國嚴果而此佛土不淨若此之疑疑
因也佛以一音善等第一段明世不淨而寺宜不見寺識其不是以當寺為說
此本解以說上日月天地等所說宣嚴行此四天下是可疑之受用天子所非如来
皆嚴淨佛土之行可然之受淨土果示其當行藏土果位日月豈不淨而日月可
然之受是可不淨以行故來國土豈寺不淨而當寺不見當人无目不見所照變
以眾生罪業不見淨國也舍利弗行目不也非可然不淨是當寺通是當人无目
之過非日月當此指日月之行也舍利弗衆生罪故不見如来佛國嚴淨寺此說論

*

之過非日月當此指日月之行也舍利弗衆生罪故不見如来佛國嚴淨寺此說論
衆生罪舍日月豈可不淨而當寺不見也非如来者寺成舍利弗白言非日月
皆我此土淨而汝不見寺爾舍利弗也舍利弗更生第二疑念若佛有淨
土應有見寺寺何都无人見螺髻見淨寺證釋然有淨寺義地他自在
天螺髻梵是初禪很今尊在欲界於欲界梵為言若爾淨土豈
復如自在天宮但能所見為對備近此遠又一解名物釋為自在天
皆背螺髻所見也衆天生第三疑念我与仁者同共佛請稟處一
我都不見君都獨見仁者心有高下因果異所見不同不得一準
齊因以涅槃為高生死為下背生死之下向涅槃之高故曰高下也
不依佛慧寺佛意家今不歎生死不高涅槃不歎生死故最之
以他物不高涅槃故而不取證齊用不飲如此故言不依佛慧也
菩薩於一切衆生悉皆平等深心清淨寺不見生死下之
可背故最之他物不見涅槃高之可向既人復已所以平等涅
心清淨故佛意故今明人捨此高下心依佛智慧也又生念第四疑
今我所有微解即為之心乃可不及菩薩常見可不得理時見於是佛以
足指以下第四段明淨土果若為已除寺為是如来慈化寺寺然可變
識為淨若是當報寺寺則淨識俱有但隨識隨淨為有一時之蓋
今衆聽見即慕生第四疑念聽見之義又生第五疑念如来在有淨土
不恒在淨土中乃須處識寺化物月解如諸天同寶器食与淨識二寺為
解實器寺三千飯寺淨識二寺當但知此以下第四大段明時人有通五
白良寺子得无生法忍寺上位无生解所然可即是入慧之人八万四千人發心
寺往前之心是可弗是起根也佛攝神足以下明鈍根是位上利根寺一往
見淨已生解發利其鈍根之從觀攝神力方識无常而受益也三万二
千天及人得法眼淨寺得於初果八千比丘漏盡意解寺種羅漢
果也

方便品第二

方便序淨為示成之前如来常教淨為高德方便示現隨備後顯現有

爾時人聞如同來去衆所中問之蓋嚴有四眾得稱故以方便為方
方便語也使之言巧使用法門方便說此品名爲方便說化謂故方便品說云
中判為二段第一從不思議部以下就佛事方便觀善眾生群邪佛名現疾所
第近仙家為說佛身善巧說化故就先有因現疾第二從佛以方便現身有疾
以下就疾以佛名現疾說法利益就初段復中復開為二段第一從長者說世
說法之所度以得攝彼以外化先彼因德名因德不備則無以化物第二從
人故以下就佛香果生家外化之德從由由行既先故能施化所以次辯彼
本化也既初段復由德中有三句第一句有長者維摩吉明得彼家德見
常善名為不能名為不知是節之德第二句已曾供養說深殖善本所以
是有德之人從由彼因來久故次辯行因已曾供養言明久於道言
廣修眾聖三事供養也深殖善本者樹因不淺稱之為深即此方八
之善解與善根為本故為善本也第三句得無生忍說復先所
當萌二月上說辯彼因來久故今日之說不退之有二月故次明之文解
總聞持以捉眾於今得無為天明定月八部皆令得先生之理
深達無以總持生滅故為先生忍之也嘿然大智往向惡所行辯之為辯
才無礙序中於辯才言辯才言時清音辯之為辯才為與通物因曰才故先
導之世人之才序有序言者辯才為通眾神通為世人之遊戲戲
神本故論以通者世大士見遊化物為其是好遊戲也文遊戲之辭也
即身不能加力所畏讚莫王演子師義明遊戲遊行謂持為得總罪房總持
為聞持二字義持聞持為一種並於可餘不為大義持為二種肯神咒能不能元
所得為總持既寶以不能外敵也文殊智慧於四先畏一為淨國持罪屋二為善
別眾生根性三為元所畏四為不退四為善說眾第四句降魔勞怨為四為所
除上既備空為之二月明能除於四魔所能備空為之月故次明斷除四魔煩惱魔
為身為因果陰魔死魔即是果報天魔起為之緣故賞除並第五句入深
法門說從是大家漢明空為二月何以由來上說明除於四魔善不觀是之道

法門說從是大家漢明空為二月何以由來上說明除於四魔善不觀是之道
則先以除上魔因非今明備是何能除於天魔所以為明二六度幽之是能之為深
能說曰法通總為門善解深義故事入也此說空障也善於明度為第三是障度
之曰明法界謂循故能入深法門遠達方便善說從之大家明於今月遠達
方便為善巧不看故勝方便事中先辨證之為是能為今所則故證達也大體成就
為善權即善化眾生調度眾生心了知眾生心之所趣為善識眾生心趣善惡文能分
別諸根利鈍言上中下品根機隨方量機能了知為是為度久於佛道善六心
識業從初階地既乎淨業能通前佛歸為佛道心已純淑之言善明善權心純
此為又已善緣也從是大家為此說方便遠識為義明於大家之深從之所淨淨理
為明論之從是第六句語有所作量明三業何以所來明所以循於上從以三業
為本以從明語為所作能思量數於口業論為思量論為明勝事像意業思量
口業說法先言不能也心地已說循不思議故能不思議而能不識為意何
故言思量欲善權界下不得思量為抑仍地猶須思量故言思量思量也文辭上言
隨口業量說攝機不是可威由身隨宜義周思量而作往於威儀為欺於身
業十地菩薩仰事如來為王觀威儀身業動則佳餘欲此下大以海為欺於業
海為潮而御流澗先覺安大士隨量決明非下可測流澗先覺故論如海也文一
得海為廣納眾流故稱為大欲以譬菩薩之心一切萬行並能行之一切眾生貫能度
之一切功德貴彼事之故言心大如海也第七句諸佛諸佛稱嘆說世主所敬歸
上六句也明說為如斯之德故上為諸佛稱嘆歎更下為人天之所歸敬也此處
人故為此那即是下歎外化德中第二段就化物之德說中復為二段第一從欲度
人故此入法滿即能五其為明在此那施化第二從居長者界下說備善根法明天上
人中隨機則化也就初段中為四階良以階為六句第一階從須財先貴以
說攝諸元歸明以度攝大乘為第二階從坐為自長說而以攝度為
說明家內可復為階第三階善事界說佛覆信利不以善根
明是緣化位不指言文所第四階從法從四衢界說能並其善明為指言是可
也須將元量攝諸質民為初階第一句資民曾善可遠是遺貢由是大士

*

[illegible]說貧民乃初隨第一句貧民貧苦可憐憂道更由是大士
另自歸於貧苦救其疾苦故以法語之第三句稱語散禁報生因果
尸羅戒說四可稱是以大士先舉舉戒教令誡除除罪餘四處題可以
世界為四衆界第二除業為次第也第一句釋四衆來釋沙門清淨律行者
大為信人多求沙門之苑而淨名亦為信人中而懷道風以銘奉持沙門禁戒
如第三句明定善業不生三界之說為信人證須屋守宅合世人於居家
多生愛戀於三界獨尚不著法流於居家而常愛戀第五句示乃妻
子常修梵行者既在家勿來證為妻息世人妻子多行染汚清淨名示為
妻子常以淨行因居第四句現為眷屬常遠離之妻息見之寄是解妻僮僕
謂之眷屬世人於眷屬多起憐憐而淨名示現為之常樂遠離情无可憐
第五句明雖寶飾而以相好嚴身示權人既為妻息子眷屬寶陷服章衣
被與為服章相好悕求因寶飾常以卅二相八十種好以嚴其容第六句雖復
飲食而以禪悅為味示上堅者衣食形須須食以養命雖復須百味備飾
而以法喜禪悅為充更餘食為善也得出離愛樂以度人得為六博弈戲
戲也此非方雖入道之所為第七句[illegible]
[illegible]

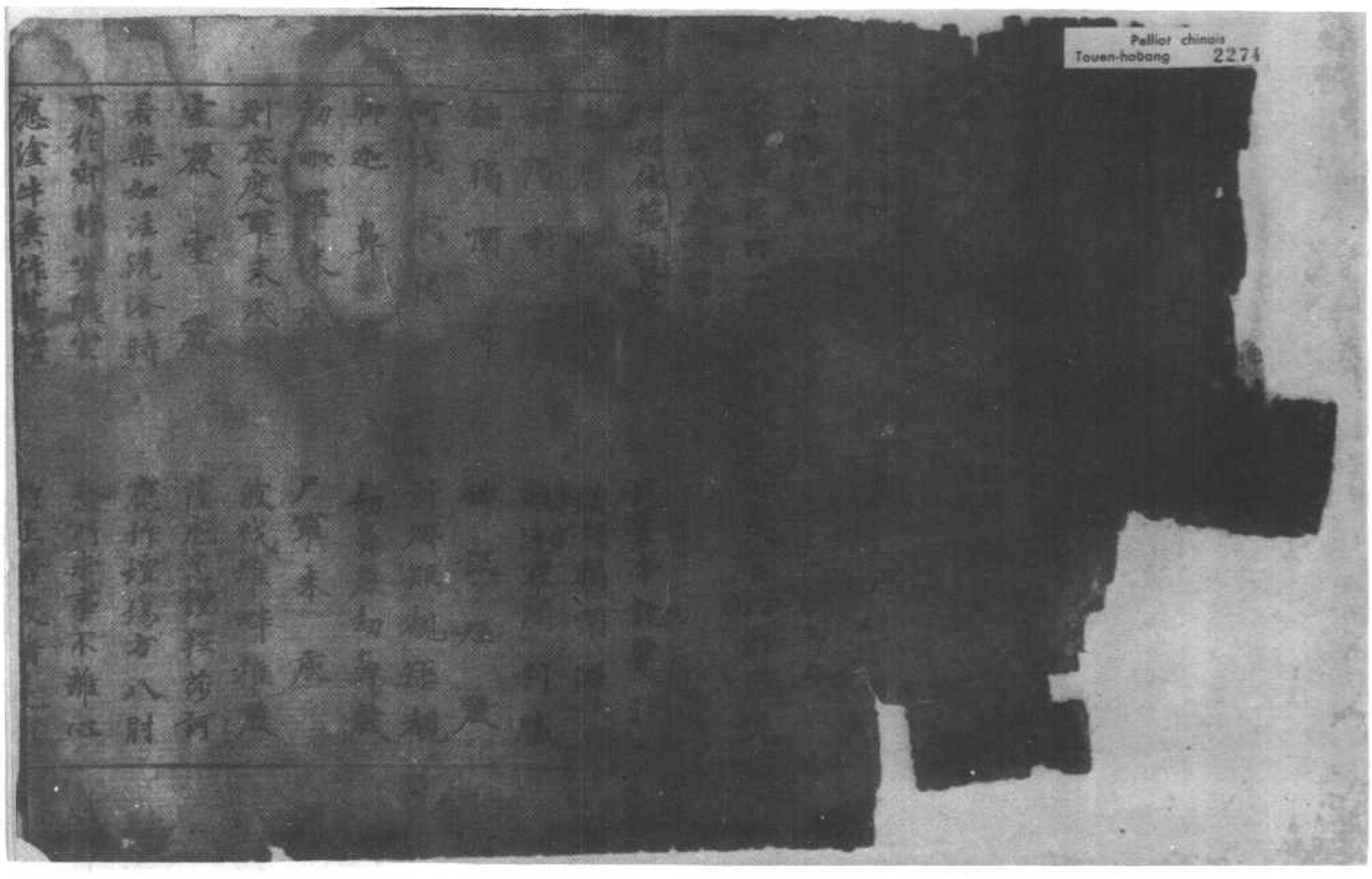
*

[illegible]

一　絶筆以言世間事今庶是事之大故予浄名回庚記海從其以方便品
下山半五紙成上間下活長寿子初与俱来聽法歌夏浄名獨而不来今来
知乎所以今庶不来意問下切来道人問庶浄名答為九歌十之首注問
宗命事子蓋蓋謂是問下之意今此年而始冒庶平記海事子蓋
蓋而皆以為已記事子蓋蓋問是病前曾叔所編上聽海歌夏表浄名
不来之意何以得為序出聽海歌夏表浄名不来以表命法事子位殿問
庶問与曾叔所編前日之記於今始新文句取集至一毛為一部重成華厳
經蓋天尔之裏之教記ふ可記録不成必編叔得為序若是為序此亦是庶
世記海何以得序亦記取文林与天祭曾集謂之亦記方便品中教前後
来或一南人来為記海都与亦記為序但經家并集一處纔
明記法記第二回庶記法中間為四眼第一從其以方便記
庶為記海明經家序別為人庶亦庶矣拍勝人為相厨問也
第二從請人者是身无常以下記如是清淨法如来身
明浄名為請人記海也　第三從請人者欲得伏身斷業生為
者以下記衆等提心明初人衆心　第四從如是長者維摩
詰為請問者取記時人利益得道　第二段記中後兩為南段
第一請仁者是身无常取記陰界請人所為令成明五門
觀三界生死之身可厭可背　第二從請仁者此可意歌以
下記生如来身明仏身可欣慕凡有所背必有所向上明三
界之身可背今浄身可向活仁者是身无常不如无常門是身无
常与我等无常今則為病如如无常无常則病獲今則虛弱
如如无常无力与衆為勇力今忍羸悩无力則脆脆今則濕軟是
於之法不可信也与記是危脆之形於難之位乃不逢是凡夫保報阿闍
世王為惡也為惡為恐衆病所集与吟皆門是切回若更加貪欲貪欲謂之為
身之為盛乃於无量無數病限皆如言衆所集活仁者此身也殖之心
不相系記如電命不住吟望門上一活仁者重吟无常盛二門思活仁者重

不相系記如電命不住吟望門上一活仁者重吟无常盛二門思活仁者重
望見衆不浄之門出此身明殖与吟不住与凡夫保報如保身必殖
為問不待陪衆法
系記于俞以吟望人作此為衆法記此為能五陰居形吟是身必是
系五司為吟也為觀也此為法重此為恐怖為歌夏表浄名
一作十俞為此五陰身為殖是身此為法不可保持与水漂洲流飛對
於海作則為浄生活歷不實不可捉保取吟此身如幻如焰水漂洲流飛對
激射故為生身似鹿春千觀察凡實可得此為泡不得久立吟泡作海
實不得久立吟身活歷不實豊得長存是身炎如燈焰為愛生与暮
之日為野鳥來惡人不遠計以為亦凡夫愚情以為實身中凡實此
來中来亦不可得暮之渴如鹿為炎凡夫為愚為實身中凡實此
地蓋中凡為陰与色蓋葉と和漂凡蓋野可用取吟之身凡實此為蓋
水陸不可得也是身此制捉鹿獵地与制為愚凡實色身之凡實此
制中来實色不可得是身此為屋宅与義本小實后主名見為
浄於物色制凡物水身凡實此為義来實物上可得是身此影隨業緣流
与影本似獵為因以日光為緣身猶業為因陽焔為緣如為身水實小所
得其猶影中来實形不可得又浄形業日光日不及照如為影陽焔日凡
吟三部陳實稱意可以為身也是身此猶屬法緣与猶本曲屏正同緣
如為猶生来實屏不可得身之凡實此猶中来實屏不可得〻〻猶猶
中来實意与不可得也浄實色猶似凡實猶猶日見法愛與如當切凡法
出以凡業如實也此浄實體愚而来慢本慢愚是身卒尔取合羅幌漏中
又〻浄浄實意望動為近遠則凡為雖陽遠如計為實身近陽則凡是
身此色念〻不住与猶望逆戾凡猶時停身之起滅念〻不住凡其由若望
慢是身凡主以下記取力所聞吟凡我門般外人所計十八切見凡主是身此
主為此如与外人計身為主實在隨縁根之所所外此以為万物所依望為
為是身之凡主此如来主不可得是凡我為此火与外人計夜為此身吟目夜

▼伯二二七四號　金光明最勝王經卷第七（附深淺放大）



應塗牛糞作其壇
當以香泥金銀器
於彼壇場四門所
令四童子好嚴身
於此常燒安息香
播蓋薩埵幾繒綵
及於場中長明燈
於壇中心置大瓶
用香水和合
誦作如斯加持已
結界咒曰
怛姪他頞利
阿嚴 枳羅
如是結界已次入於壇內先以水三七遍散灑於四方
次可呪香湯滿一百八遍 呪曰
先以場呪曰
怛姪一 索揭帝 皆歸命之此反 唵揭智 三此反 茶伐底
阿莫訶 薩
若洗浴訖其洗浴湯及拋場中供養飲食棄
河池內餘皆以橛如是浴已方着淨衣既出壇
場入淨室內呪師教其發起懺悔永斷衆惡
常修諸善於諸有情興大悲心以是因緣當
獲无量隨心福報復說頌曰

應塗牛糞作其壇
當以香泥金銀器
於彼壇場四門所
令四童子好嚴身
於此常燒安息香
播蓋薩埵幾繒綵
及於場中長明燈
於壇中心置大瓶
用香水和合
誦作如斯加持已
結界咒曰
怛姪他頞利
阿嚴 枳羅
如是結界已次入於壇內先以水三七遍散灑於四方
次可呪香湯滿一百八遍 呪曰
先以場呪曰
怛姪一 索揭帝 皆歸命之此反 唵揭智 三此反 茶伐底
阿莫訶 薩
若洗浴訖其洗浴湯及拋場中供養飲食棄
河池內餘皆以橛如是浴已方着淨衣既出壇
場入淨室內呪師教其發起懺悔永斷衆惡
常修諸善於諸有情興大悲心以是因緣當
獲无量隨心福報復說頌曰

[illegible]苾芻尼鄔波索迦
鄔波斯迦受持讀誦書寫流布是妙經王如
說行者若在城邑聚落曠野山林僧尼住處
我為是人將諸眷屬作天伎樂來詣其所而
為擁護除諸病苦流星變怪疾疫鬪諍王法
所拘惡夢惡神為障礙者蠱道厭術悉皆除
殄饒益是等持經之人苾芻等眾及諸聽者
皆令速渡生死大海不退菩提
爾時世尊聞是說已讚辯才天女言善哉善
哉天女汝能安樂利益無量無邊有情說此
神呪及以香水壇場法式果報難思汝當擁
護最勝經王勿令隱沒常得流通爾時大辯
才天女禮佛足已還復本座
爾時法師授記憍陳如婆羅門承佛威力於
大眾前讚請辯才天女曰
聰明勇進辯才天　人天供養悉應受
名聞世間遍充滿　能與一切眾生願
依高山頂勝住處　葺茅為室在中居
恒結軟草以為衣　在處常翹於一足
諸天大眾皆來集　咸同一心申讚請
唯願智慧辯才天　以妙言詞施一切
爾時辯才天女即便受請為說呪曰
怛姪他　慕囉只囇　阿伐帝 貞屬 阿伐吒伐底 丁里下同
馨遏棘名具棘　名具羅伐底
鴦具師末唎只三來底　毗三來底悉迶 入唎
莫迦剎怛囉[illegible]

[illegible]
鴦具師末唎只三來底　毗三來底悉迶 入唎
莫迦剎怛囉[illegible]　怛囉者伐底
質里室里蜜里　末難地曇 去
末剎[illegible]　八[illegible]畢剎衷
盧迦逝瑟跡　盧迦失處瑟耻
盧迦畢剎蒙　甚[illegible]畢剎帝
毗麼曰企　輸[illegible]折剎
阿鉢剎底鴨帝　阿鉢剎底哆多勃地
南母只南母只　莫訶提鼻
鉢剎底逝 入 剎[illegible]　南摩塞迦囉
我某甲勃地　達哩奢四
勃地阿鉢剎底哆多　婆 上 跋親
帝婆毗輸姪覩　舍悉怛囉輸路迦
曼怛囉畢得迦　迦婢耶地數
怛姪他　莫訶鉢剎婆鼻
四里蜜里四里蜜里　毗折剎覩謎勃地
我某甲勃地輸提　薄伽伐點提毗輸[illegible]
薩羅酸點 丁紐反　羯羅[illegible]滯雞由囇
雞由羅末底　四里蜜里四里蜜里
阿婆訶耶弭　莫訶提鼻
勃陀薩帝娜　達摩薩帝娜
僧伽薩帝娜　因達囉薩帝娜
跋嚧拏薩帝娜　褒盧雞薩底婆地娜
羝釤薩帝娜　薩底伐者泥娜
[illegible]

*

程欽薩帝鄉　薩底伐者泛鄉
阿婆訶那狀　莫訶提鼻
四里賽里四里賽里　毗折喇覩
我某甲勃地　南謨薄伽伐底丁利
莫訶提鼻薩埵底　悉、甸覩
鼻怛羅鉢陀弥　莎訶

命時辯才天女說是呪已告婆羅門言善哉
大士能為衆生求妙辯才及諸珍寶神通智
慧廣利一切速證菩提如是應知受持法式即
說頌曰
先可誦此陀羅尼　令使純熟无謬失
歸敬三寶諸天衆　請求加護願隨心
歌礼諸佛及法寶　菩薩獨覺聲聞衆
次礼梵王并帝釋　及護世者四天王
一切常修梵行人　悲可至誠慇重敬
可於靜閑善處　大聲請前呪讚法
應在佛像天龍前　隨其所有修供養
於彼一切衆生類　發起慈悲哀愍心
世尊妙相嚴金身　繫想正念心无乱
世尊讚念說教法　隨彼根機令習定
於其句義善思惟　復依實性而修習
應在世尊形像前　一心正念而安坐
即得妙智三摩地　并獲最勝陀羅尼
如來金口演說法　妙響調伏諸人天
吾相隨擁衛希有　廣長舌覆三千界

如來金口演說法　妙響調伏諸人天
吾相隨擁衛希有　廣長舌覆三千界
如是諸佛妙音聲　至誠憶念心无畏
諸佛皆由發弘願　得此舌相不思議
宣說諸法皆非有　辯如虛空无所着
諸佛音聲及舌相　繫念思量願圓滿
若見供養辯才天　或見弟子隨師教
授此秘法令修學　尊重隨心皆得成
若人欲得最上智　應當一心持此法
增長福智諸功德　必定成就勿生疑
若求財者得多財　求名稱者獲名稱
求出離者得解脫　必定成就勿生疑
見重尤邊諸功德　隨其內心之所願
若能如是依行者　必得成就勿生疑
當於淨處著淨衣　應作壇場隨大小
以四淨物成美味　香花供養可隨時
懸諸繒綵并幡蓋　塗香秣香遍嚴飾
供養佛及辯才天　求見天身皆遂願
應三七日誦前呪　可對大辯天神前
若其不見此天神　應更用心經九日
於後夜中猶不見　更求清淨勝妙處
如法應畫辯才天　供養誦持心无捨
畫定不生於懈怠　自利利他无窮盡
所獲果報施群生　妙響調伏諸人天
吾不遠慈經三月　廣長舌覆三千界

所求隨願滿足時　悉能令彼除怖畏
或被王法所拘繫　或被惡獸行殺害
若作事主心不移　決定解脫諸憂苦
於善惡人等無差　悉能令彼有情
是故我今至誠心　稱首歸依大天女
本時要羅門復以咒讚天女曰
歡喜禮敬世間尊　救濟母中最為勝
三德世間成供養　面貌容儀人樂觀
種種妙德以嚴身　日如循廣青蓮葉
神智光明若釋滿　辯如光價末尼珠
我今讚歎最勝者　悉能成辦所求心
其實功德妙吉祥　辯如蓮花極清淨
身色端嚴皆樂見　衆相希有不思議
能放光焰智光明　於諸念中為最勝
猶如師子殿中王　常以八辯自莊嚴
各持弓箭刀矟斧　長杵鐵輪并羂索
端正樂觀如滿月　言詞光澤出和音
若有衆生心願求　善士隨念令圓滿
爭釋諸天咸供養　皆共稱讚可歸依
衆德能生不思議　一切時中起恭敬

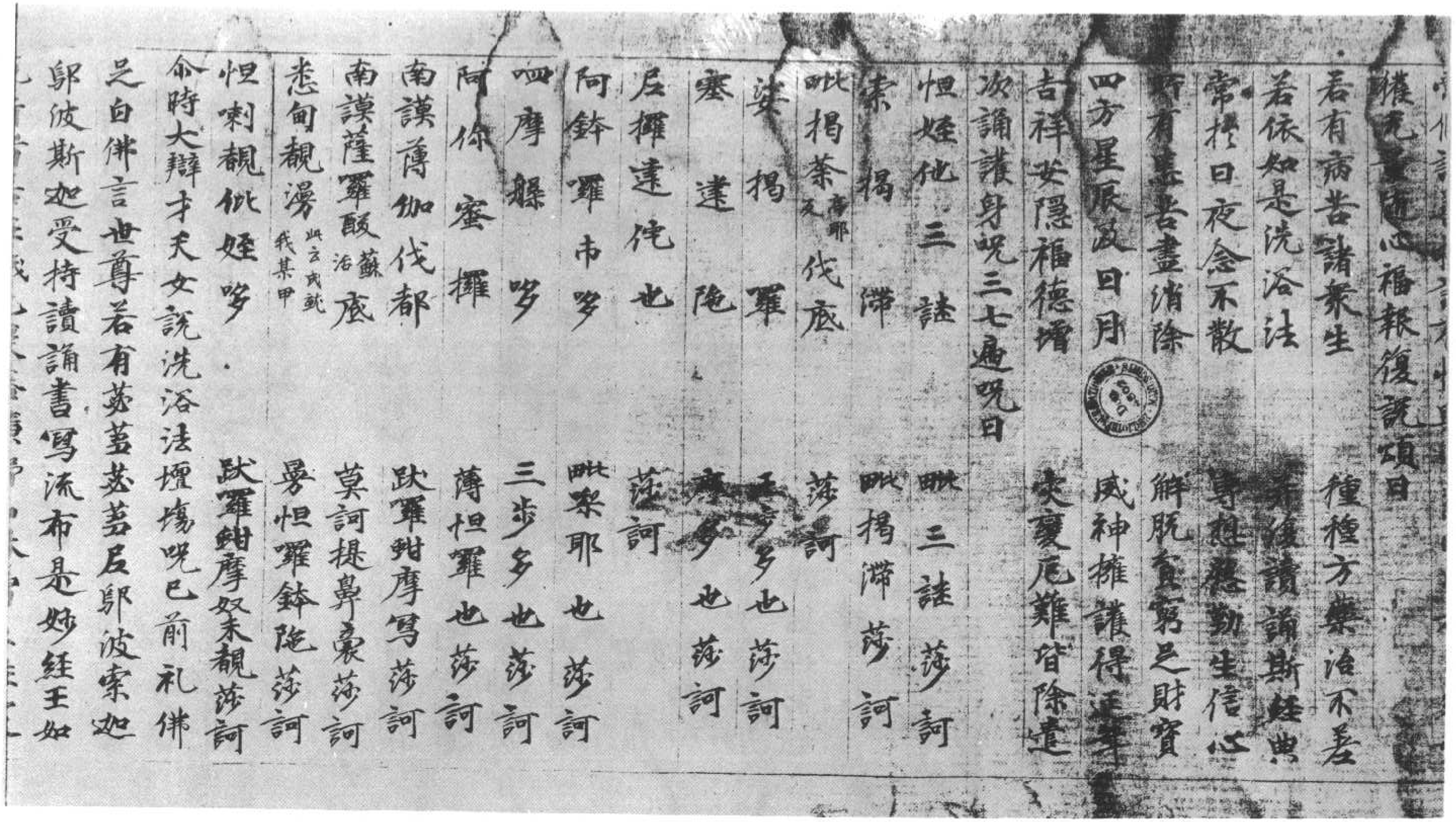
勢訶　此上咒頌是咒亦是讚若持咒時必須誦之

若欲祈請辯才天　依此咒讚言詞句
晨朝清淨至誠誦　於所求事悉隨心
尒時佛告婆羅門善哉善哉善哉汝能如是利益

Touen-houang 2274

[illegible]如法供養
可於靜安隱處
應塗牛糞作其壇
當以淨潔金銀器
於彼壇場四門所
令四童子好嚴身
於此常燒安息香
幡蓋華嚴懸繒綵
饌於場內置明鏡
於壇中心埋大盆
用前香林以和湯
既作如斯布置已
結界呪曰
恒姪他頞喇計
狎嚴 柢嚴
如是結界已方入於壇內先水三七遍散灑於四方
次可呪香湯滿一百八遍四遍安慢障然後洗浴身
呪水呪場呪曰
恒姪（索揭反）皆（貞勵反下同二）畎揭賀（三）畎揭 荼伐底
薩訶（五）
若洗浴訖其洗浴湯及壇場中供養飲食棄
河池內餘皆收攝如是浴已方著淨衣既出壇
場入淨室內呪師教其發弘誓願永斬衆惡
常修諸善於諸有情興大悲心以是因緣當
獲无量隨心福報復說頌曰

應於壇場方八肘
念所求事不雜心
於上香散諸花彩
威滿美味并乳密
四人守護法如常
各於一角持瓶水
五音之樂聲不絕
安在壇場之四邊
利刀兼箭各四枚
應以漏瓶安其上
亦復安在於壇內
然後誦呪結其壇
[illegible]嚴 去 四嚴
金剛嚴 莎訶



獲福無量隨心福報復說頌曰
若有病苦諸衆生　種種方藥治不差
若依如是洗浴法　所修讀誦斯經典
常於日夜念不散　專想慈勤生信心
所有罪苦盡消除　解脫貧窮之財寶
四方星辰及日月　威神擁護得平安
吉祥安隱福德增　災變厄難皆除遣
次誦護身呪三七遍呪曰
怛姪他　三誌　三誌　莎訶
索揭　滯　揭滯莎訶
毗揭荼　唐耶反　伐底　毗梨耶　也　莎訶
娑揭　羅　三步多　也　莎訶
塞　達　陀　薄　多　也　莎訶
尼揮達　陀　也　莎訶
阿鉢　羅　市　多　莎訶
毗摩　縛　多　三步多　也　莎訶
阿你　蜜　揮　薄怛羅　也　莎訶
南謨　薄伽　伐都　趺羅鉢摩寫　莎訶
南謨　薩羅　酸蘇活　底　莫訶提鼻　褒　莎訶
悉甸　覩　湯　此云成就我某甲　晡怛羅　鉢陀　莎訶
怛　喇　覩　伽姪　多　趺羅鉢摩　奴　未覩　莎訶
爾時大辯才天女說洗浴法壇場呪已前礼佛
足白佛言世尊若有菩薩菩薩尼鄔波索迦
鄔波斯迦受持讀誦書寫流布是妙經王如

足白佛言世尊若有菩薩菩薩居別淨室
即彼斯地受持讀誦書寫流布是妙經王如
說行者若在城邑聚落曠野山林僧房住處
我為是人將諸眷屬作天伎樂來詣其所而
為擁護除諸病苦流星變怪疫病鬪諍王法
所拘惡夢惡神為障礙者蠱道厭術悉皆除滅
殊饒益是持經之人茲芻等衆及諸聽者
皆令速渡生死大海不退菩提

尒時世尊開是說已讚辯才天女言善哉善
哉天女汝能安樂利益无量无邊有情說此
神呪及以香水檀場法式果報難思汝當擁
護最勝經王忽令隱沒常得流通尒時大辯
才天女礼佛足已還復本座

尒時法師授記憍陳如婆羅門系佛威力於
大衆前讚請辯才天女曰

聰明勇進辯才天　　尒天供養悉應受
名聞世間遍充滿　　能與一切衆生願
依高山頂勝住處　　菩薩為室在中居
恒結衆草以為衣　　在處常翹於一足
諸天大衆皆來集　　咸同一心申讚請
唯願智慧辯才天　　以妙言詞施一切
尒時辯才天女即便受請為說呪曰
怛姪他　薬　　阿伐帝貞反屬阿伐吒伐底丁里反下同
醫遮　　縛　　名具羅　伐　底
奢具師末　　悉　　毗三末底悪近入　　剌

薩遇婆名具羅伐底
奪具師末利只末底
莫迦利怛羅只
質哩室里蜜里
末　利　只
盧迦迦羅跋（刀世反）
盧迦畢利裹
毗麼目企（輕利反）
阿鉢利底羯帝
南毋只南毋只
鉢喇底迦（利昏恨反）拏（上）
我某甲　勃地
勃地阿鉢喇底唱哆
市婆（毗）輸娃　覩
易怛羅畢捋迦
怛　娃　地
四里蜜里四里蜜里
我某甲勃地輸提
薩羅酸（藏活反）點（丁焰引）
雞由羅末底
阿婆訶耶弭
勃陀薩帝娜
僧伽薩帝娜
跋嘍拏薩帝娜
私欽薩帝娜

名具羅伐底
毗（三）末底惡迦（入）利
怛羅者伐底
末雞地曇（去）
八羅拏畢利裹
盧迦失麗瑟耻
恙獸跋喇帝
輸只折利
阿鉢喇底唱哆勃地
莫訶提鼻
南摩塞迦羅
達哩奢四
婆（上）跋覩
舍悉怛羅輸路迦
迦婢耶地鼓
莫訶鉢喇婆鼻
毗折喇覩謎勃地
薄伽伐點提毗緣
羯羅（魯家反）滯鷄由麗
四里蜜里四里蜜里
莫訶提鼻
達摩薩帝娜
因達羅薩帝娜
裹盧雞薩底婆地娜
薩底伐者波娜

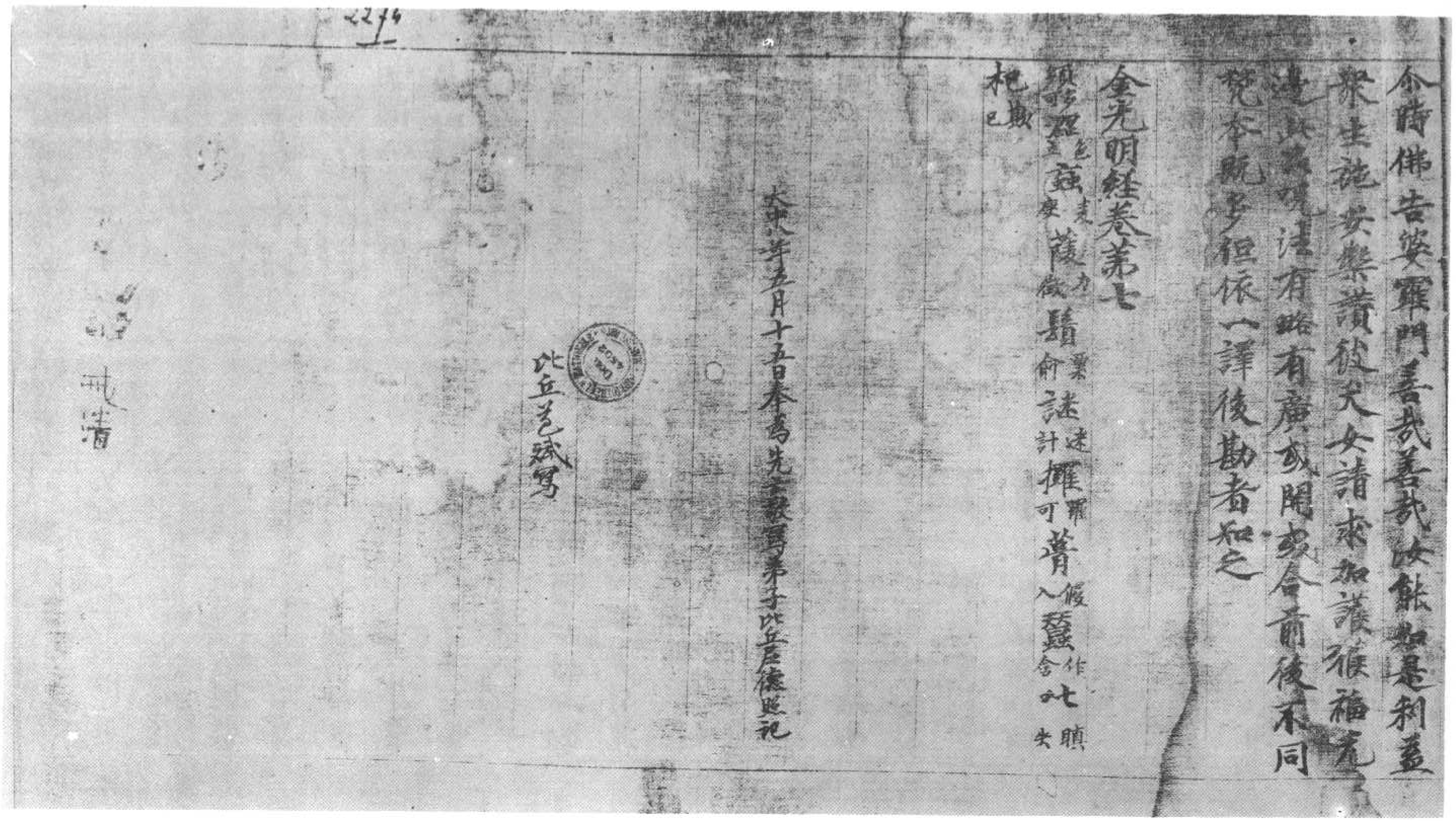
鉢鈸薩帝鄉　薩底伐者泥鄉
阿婆訶耶須　莫訶提鼻
四里蜜里四里蜜里　毗　折喇　覩
我某甲勃地　南謨薄伽伐底丁利
莫訶提鼻薩羅駄底　悉　甸　覩
勇怛羅鉢陁弥　莎訶
尒時辯才天女說是呪已告婆羅門言善哉
大士能為衆生求妙辯才及諸珍寶神通智
慧廣利一切速證菩提如是應知受持法式即
說頌曰
先可誦此陁羅尼　令使純熟无謬失
歸敬三寶諸天衆　請求加護顛隨心
敬礼諸佛及法寶　菩薩獨覺聲聞衆
次礼梵王并帝釋　及護世者四天王
一切常修梵行人　悉可至誠慇重敬
可於寂靜蘭若處　大聲誦前呪讚法
應在佛像天龍前　隨其所有修供養
於彼一切衆生類　發起慈悲哀愍心
世尊妙相嚴金身　繫想正念心无乱
世尊護念說教法　隨彼根機令習定
於其句義善思惟　復依空性而修習
應在世尊形像前　一心正念而安坐
即得妙智三摩地　并獲最勝陁羅尼
如来金口演說法　妙響調伏諸人天
若自隨喜見佛有

如來金口演說法
舌相隨緣現希有
如是諸佛妙音聲
諸佛皆由發弘願
宣說諸法皆非有
諸佛音聲及舌相
若見供養辯才天
授此秘法令修學
若人欲得最上智
增長福智諸功德
若求財者得多財
求出離者得解脫
乃至量乃邊諸功德
若能如是依行者
當於淨處著淨衣
以四淨瓶成美味
懸諸繒綵并幡蓋
供養佛及辯才天
應三七日誦前呪
若其不見此天神
於後夜中猶不見
如法應盡辯才天
晝夜不生於懈怠
所獲果報施群生
若不遂意經三月
妙響調伏諸人天
廣長能覆三千界
至誠憶念心无畏
得此舌相不思議
辯如虛空无所著
繫念思量願圓滿
成見弟子隨師教
尊重隨心皆得成
應當一心持此法
必定成就勿生疑
求名稱者獲名稱
必定成就勿生疑
隨其內心之所願
必得成就勿生疑
應作壇場隨大小
香花供養可隨時
塗香末香遍嚴飾
求見天身皆遂願
可對大辯天神前
應更用心經九日
更求清淨勝妙處
供養誦持心无捨
自利利他无窮盡
於所求願皆成就
六月九月成一年

畫夜不生休息
所獲果報施群生
若不遂意經三月
懇懇求請心不移
今時惱陳如婆羅門聞是說已歡喜踊躍歎
未曾有告諸大衆作如是言汝等人天一切
大衆如是當知皆一心聽我今更欲依世諦
法讚彼勝妙辯才天女即說頌曰
敬礼天女那羅延　於世衆中得自在
我今讚歎彼尊者　皆如往昔仙人說
吉祥成就心安隱　聰明慚愧有名聞
為如熊生於世間　勇猛常行大精進
於軍陣處戰恒勝　長養調伏心慈忍
現為閻羅之長姊　常著青色野蠶衣
好醜容儀皆具有　眼目熊令見者怖
元量勝行超世間　歸信之人咸攝受
或在山巖深險處　或居坎窞及河邊
或在大樹諸叢林　天女多依此中住
假使山林野人輩　亦常供養於天女
以孔雀羽作幢旗　於一切時常護世
師子虎狼恒圍繞　牛羊雞等亦相依
振大鈴鐸出音聲　類陀山衆皆聞響
或執三戟頭圓髻　左右恒持日月旗
黑月九日十一日　於此時中當供養
或現婆蘇大天妹　見有鬪戰心常怒

黑月九日十一日
或現婆蘇太天妹
觀察一切有情中
權現牧牛歡喜女
能久安住於世間
大婆羅門四明法
於天仙中得自在
諸天女等集會時
於諸龍神藥叉衆
於諸女中最梵行
於王住處如蓮花
面貌猶如盛滿月
辯才勝出若高峯
阿蘇羅等諸天衆
乃至千眼帝釋王
衆生若有希求事
亦令聰辯具開持
於此十方世界中
乃至神鬼諸禽獸
於諸女中若山峯
如少女天常離欲
普見世間差別類
唯有天女獨稱尊
若於戰陣恐怖處
河津險難賊盜時
於山林中常作者
見有關戰心常怖
天女最勝尤過者
與天戰時常得勝
亦為和忍及暴惡
幻化呪等悉皆通
能為種子及大地
如大海潮來應
咸為上首能調伏
出言猶如世間主
若在河津俞樵桄
具足多聞作依處
念者皆與為洲渚
咸共稱讚其功德
以慈重心而觀察
悉能令彼速得成
於大地中為第一
如大燈明常普照
咸皆遂彼所求心
周昔仙人久住世
實語猶如大世主
乃至欲界諸天宮
不見有情能勝者
或見墮在火坑中
悉能令彼除怖畏

若於戰陣恐怖處
河津險難賊盜時
或被王法所枷縛
若能專至心不移
於善惡人皆推讓
是故我以至誠心
今時婆羅門復以呪讚天女曰
敬礼敬礼世間尊
三種世間咸供養
種種妙德以嚴身
福智光明名稱滿
我今讚歎最勝者
真實功德妙吉祥
身色端嚴皆樂見
能放光垢智光明
猶如師子獸中王
各持弓箭刀矟斧
端正樂觀如滿月
若有衆生心願求
帝釋諸天咸供養
衆德能生不思議
滌訶 此上呪頌是呪亦是讚若持呪時必須誦之
若欲祈請辯才天
晨朝清淨至誠誦
尒時佛告婆羅門善哉善哉汝能如是利益
或見陸在火坑中
悉能令彼除怖畏
或為惡獸行殺害
決定解脫諸憂苦
悉能隨念常現前
稽首歸依大天女
依此呪讚言詞句
於所求事悉隨心



今時佛告安羅門喜哉善哉女能知是利益
衆生施安樂讃從父女請求加護猴福尤
遊此經說注有略有廣或開或合前後不同
梵本既多但依一譯後勘者知之

金光明經卷第七

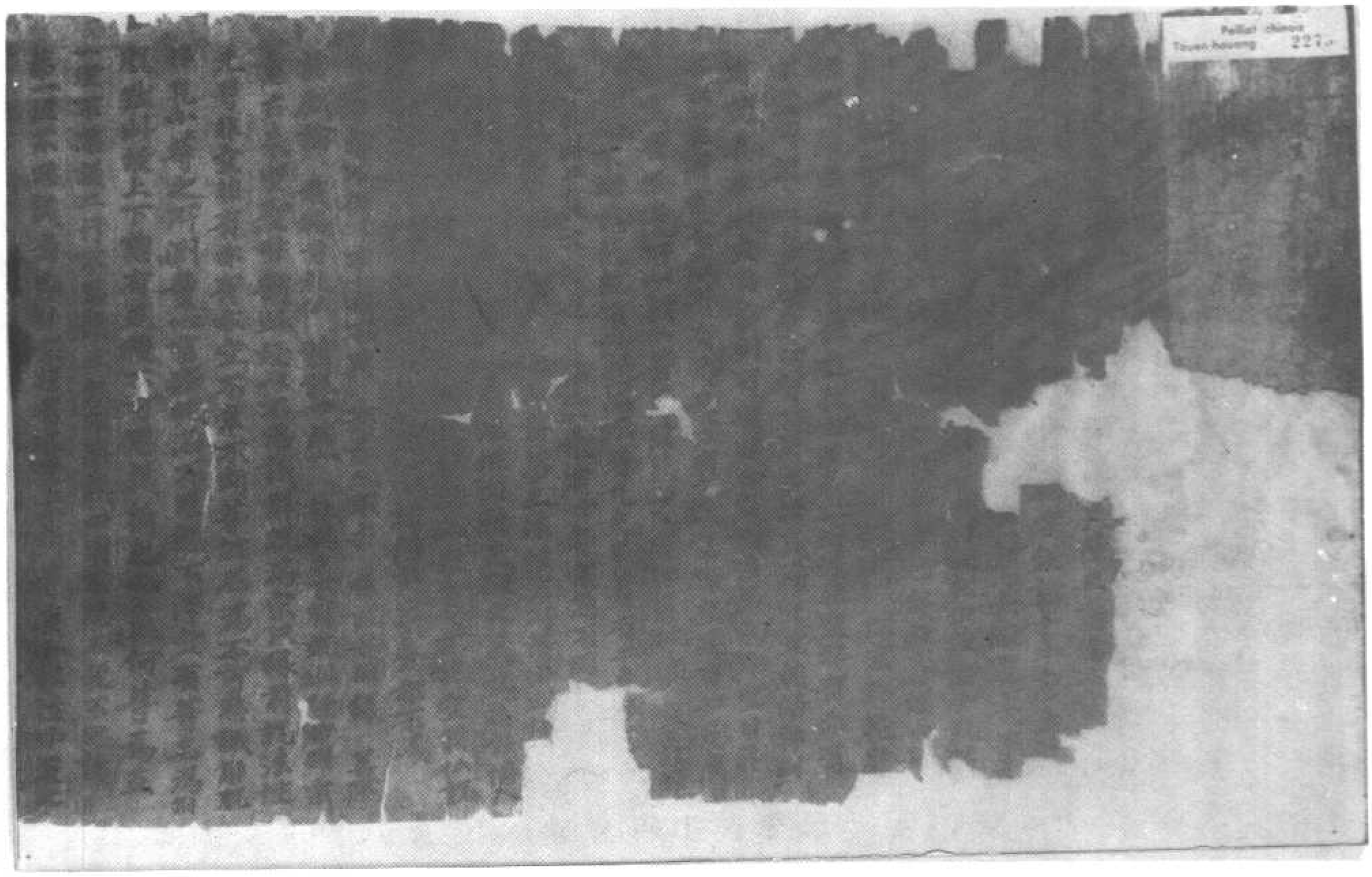
頌[色支]囉[力支]薩[力]微驕[業]俞誌[迷]計擺[羅]可膏[假]入蠶[作]舍七[瞋]失
枇[鼻]已

大唐天寶五年五月十五日奉高先生教寫弟子比丘法藏記

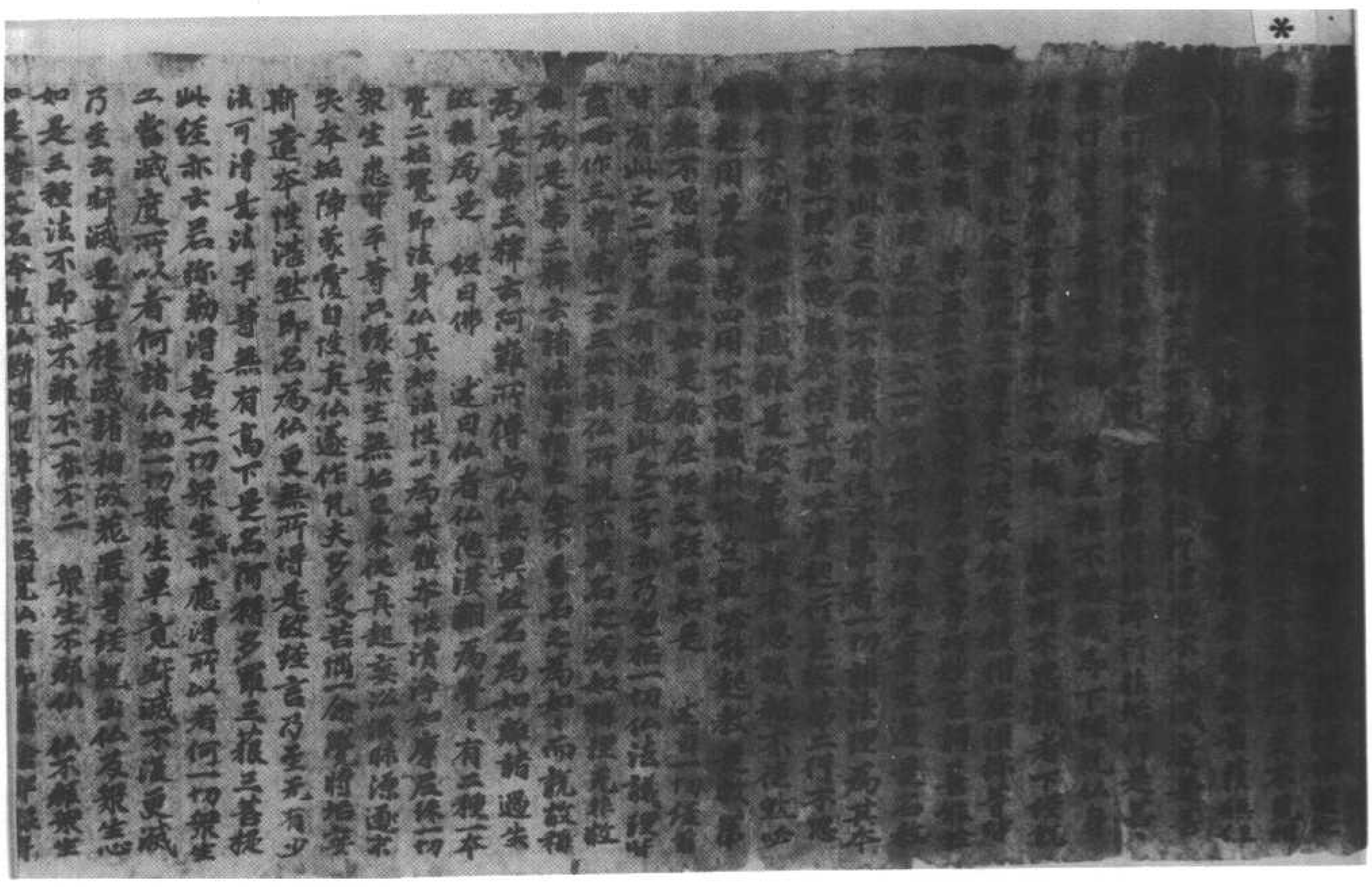
比丘法藏寫

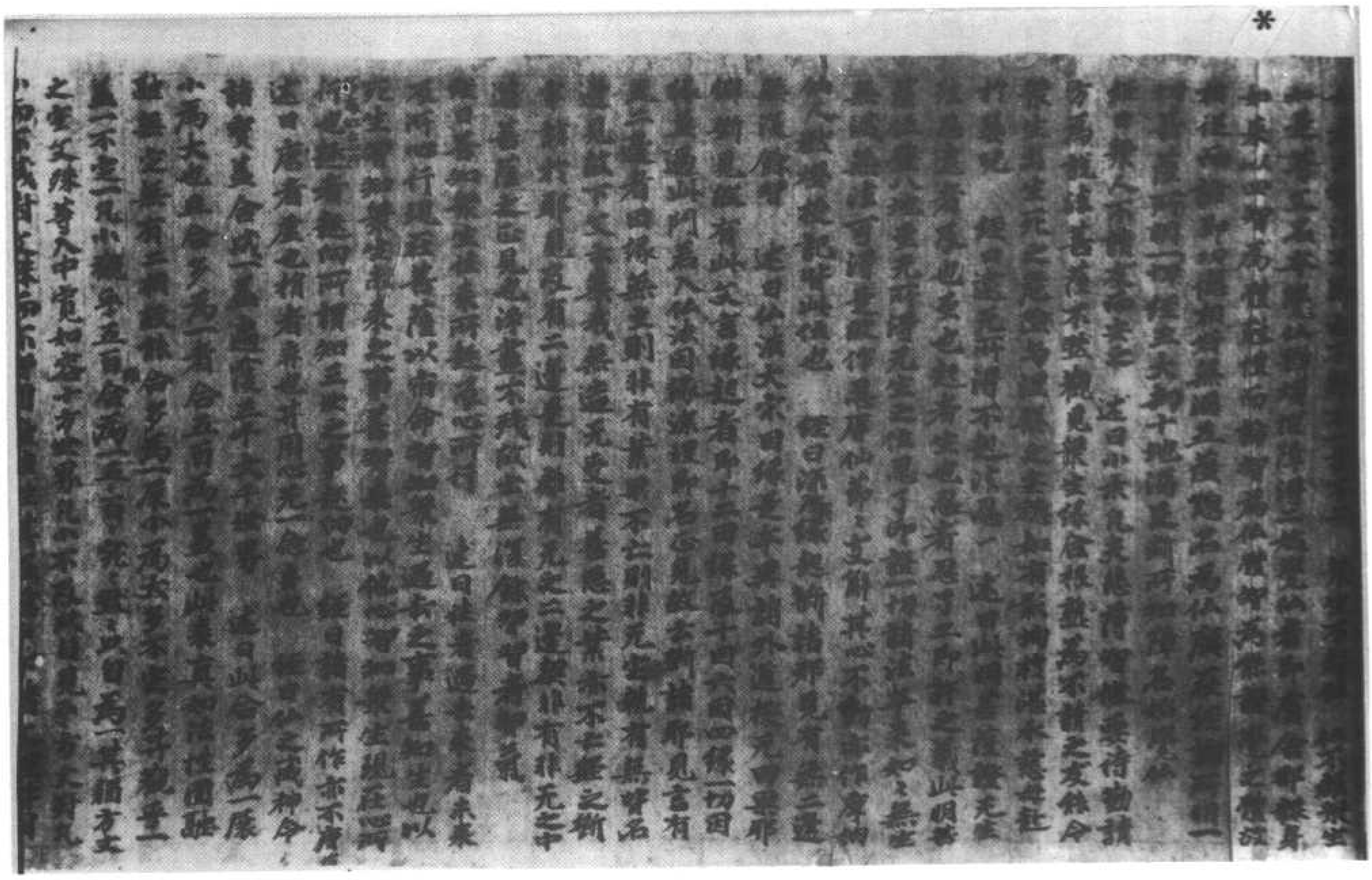
BOSTON PUBLIC LIBRARY

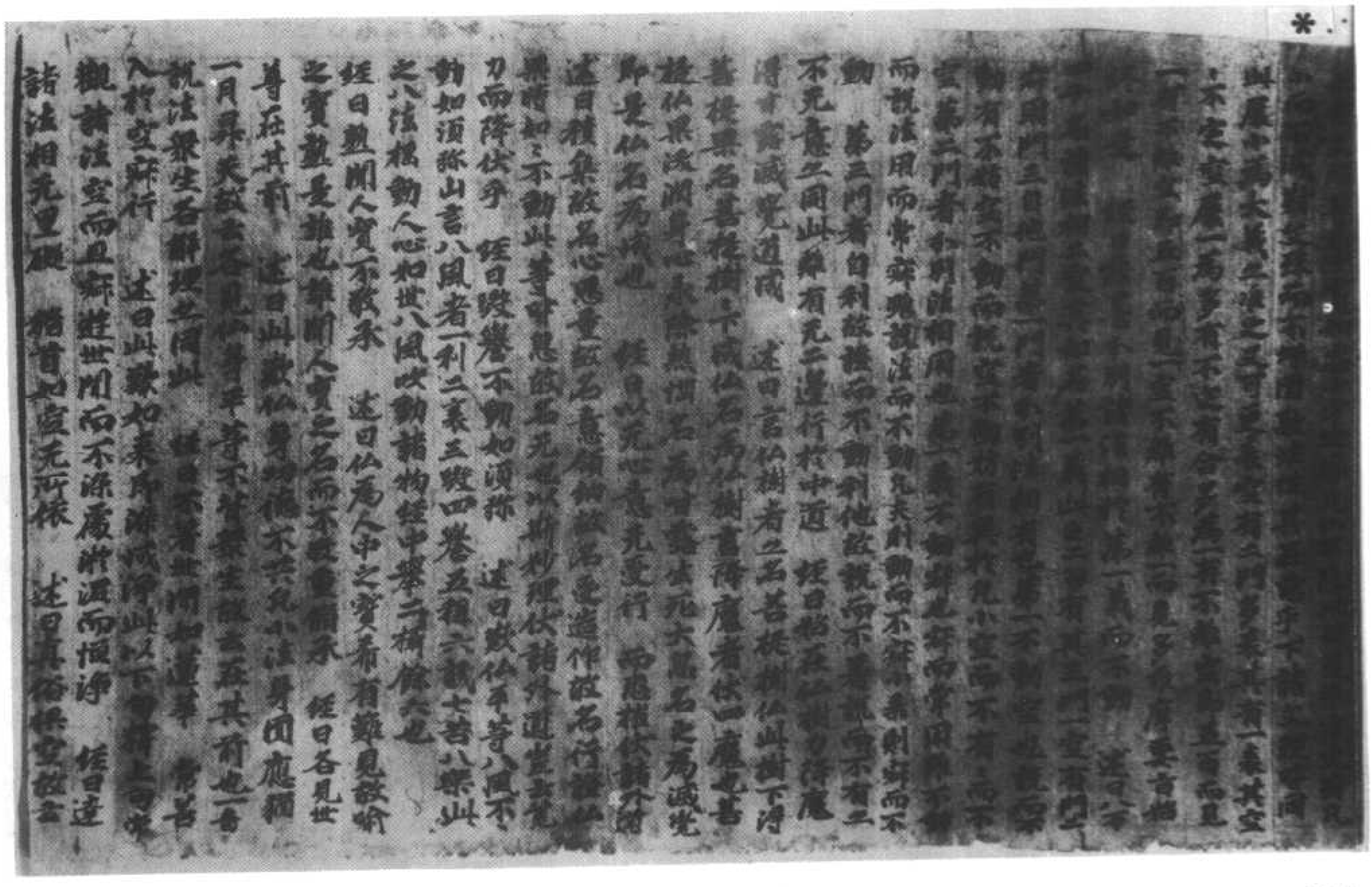
戒清



（大放淺深附）卷一抄經摩維　號五七二二伯

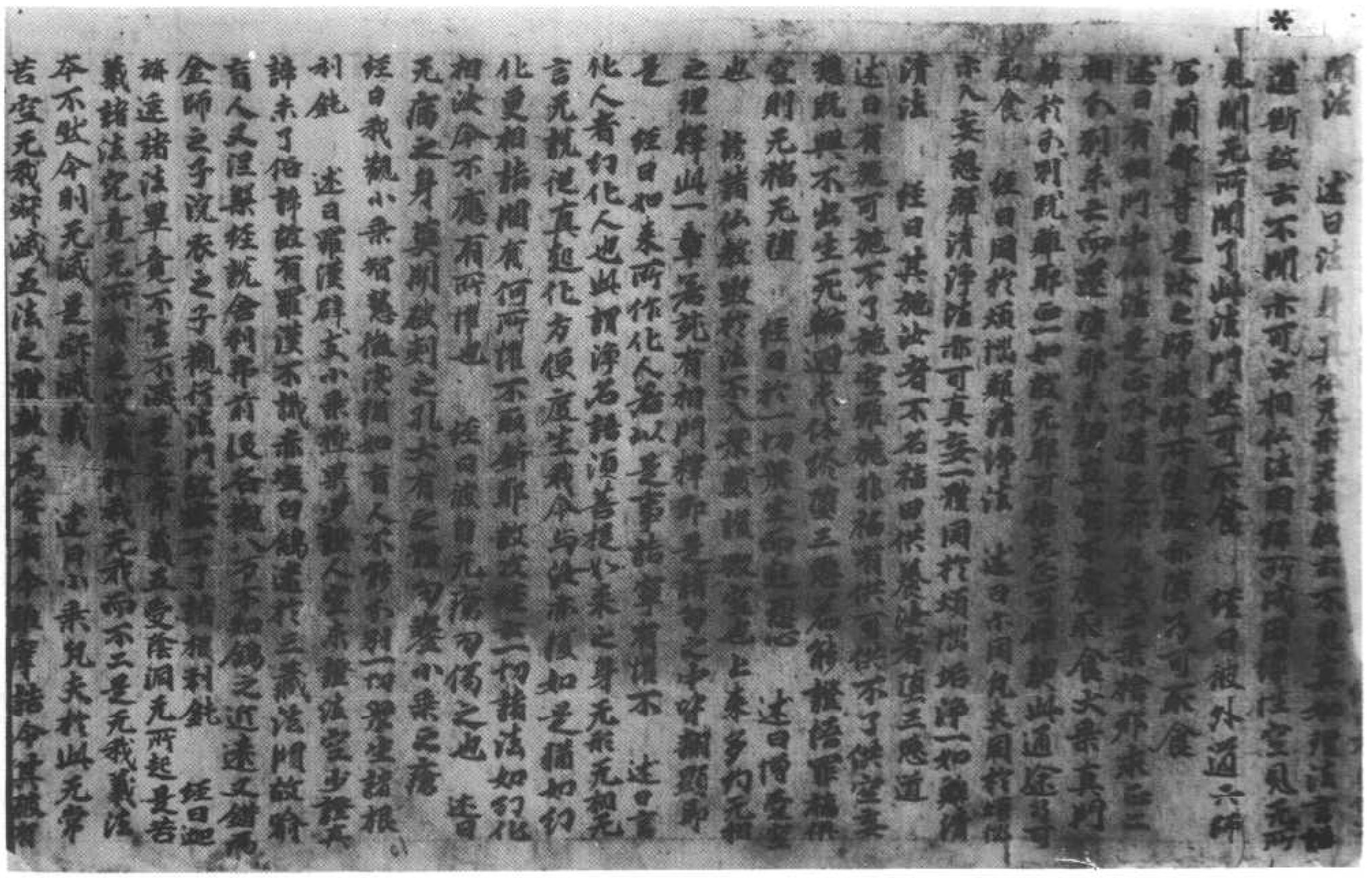






觀諸法空而且無遊世間而不源處[illegible]
諸法相无里礙　稽首如空无所依　述曰[illegible]空故云　經曰達
無淨方物像[illegible]空[illegible]所依諸法[illegible]　經曰衆
生之類是菩薩仏土　述曰衆生是仏土[illegible]故以衆
生而為仏土道理如何土本由悲[illegible]生起[illegible]
起愛因悲心方[illegible]衆生是土不[illegible]乎又[illegible]
起悲得淨土二而觀空終不得[illegible]
空随者无[illegible]於虚空終不[illegible]
有造立宮室[illegible]於[illegible]淨土是則依空依理[illegible]有
菩空方備淨土有悲故涉有而廣度衆生[illegible]觀空而不
著論有空有不淨悲智[illegible]行契此通途淨土[illegible]乃至直
心是淨土等其理皆然雜[illegible]有即是直心者有[illegible]
[illegible]乃至下文云随其心淨則仏土淨皆同此義則知一念直心[illegible]
方便淨刹[illegible]斯異淨土[illegible]　經曰於是仏
以足指按地即時三千大千世界[illegible]
嚴仏无量功德寶莊嚴土　述曰此明[illegible]二土非一非二[illegible]
非離心淨故即識見淨心[illegible]
土常淨凡夫眼見仏土恒穢今欲[illegible]以按地為[illegible]
明妄從真生識從淨起故下經云從無住本立一切法[illegible]淨穢而
土為當同體異見為當別體異見為當[illegible]有古德云
法師釋曰淨穢二土一質不成異質不成无質[illegible]故淨穢[illegible]
異質不成故[illegible]即[illegible]无質不成[illegible]
共寶器食隨[illegible]色有異　述[illegible]是一[illegible]天[illegible]
厚薄不同所見飯色[illegible]仏土[illegible]淨[illegible]不
同所見各異世尊常說[illegible]
福故勝見其清水諸可愛用[illegible]見為[illegible]實物之
餓鬼惡業唯見膿血猛火　方便品第二
經曰諸仁者如此身明智者所不怙　此上皆三字為句[illegible]者
恃怙此身壞人明智之人不恃怙也又方便一品[illegible]士多[illegible]

[illegible]曰[illegible]者如此身[illegible]
[illegible]
化凡夫[illegible]
身无常四[illegible]
皆所集若[illegible]
空觀也是身如[illegible]
无我觀也是身不淨[illegible]
小二乘觀[illegible]之門心[illegible]
經曰夫寶塵[illegible]者不[illegible]三界現身意[illegible]　述曰
此淨名居士以大呵小也[illegible]
既有定可取著相分別[illegible]
閉目合口心識不行[illegible]
如是定[illegible]
空林中而為定耶不[illegible]
是故　經云不起滅定而現諸威儀[illegible]
述曰小乘著相不了煩惱可斷不了涅槃性
空有涅槃可入有斷可斷雖而不斷有入可而不入[illegible]
惱性空無斷可斷涅槃無相無入可入無斷可斷乃為真斷
無入可入始為真入[illegible]是名為宴[illegible]
後際斷故　述曰際者畔也前際者前念也後際[illegible]
之法前念後念相續不斷名之為[illegible]前後兩念不相
趣后前念已滅後念方生中間斷絕無有[illegible]故曰[illegible]經曰
法同法性入諸法故　述曰言法性者即真如也法之實性[illegible]
過真如心悟真如即是入一切法也　經曰法[illegible]諸[illegible]不動故
述曰言實際者即前真如法性此之法性[illegible]是諸法真實之
邊際更無過此名為際也言諸邊者即[illegible]四相名[illegible]
之實際湛然常住不為四相之所搖動故云諸邊不動也
經曰法順空隨无相應无作　述曰此上三句皆三字為句也隨
者隨逐應者契[illegible]之所謂[illegible]一切諸法畢竟[illegible]
順於空無隨逐無相應於无作不生不[illegible]理也經曰為[illegible]
知合相故應取[illegible]食　述曰夫一切食[illegible]二段食二[illegible]食

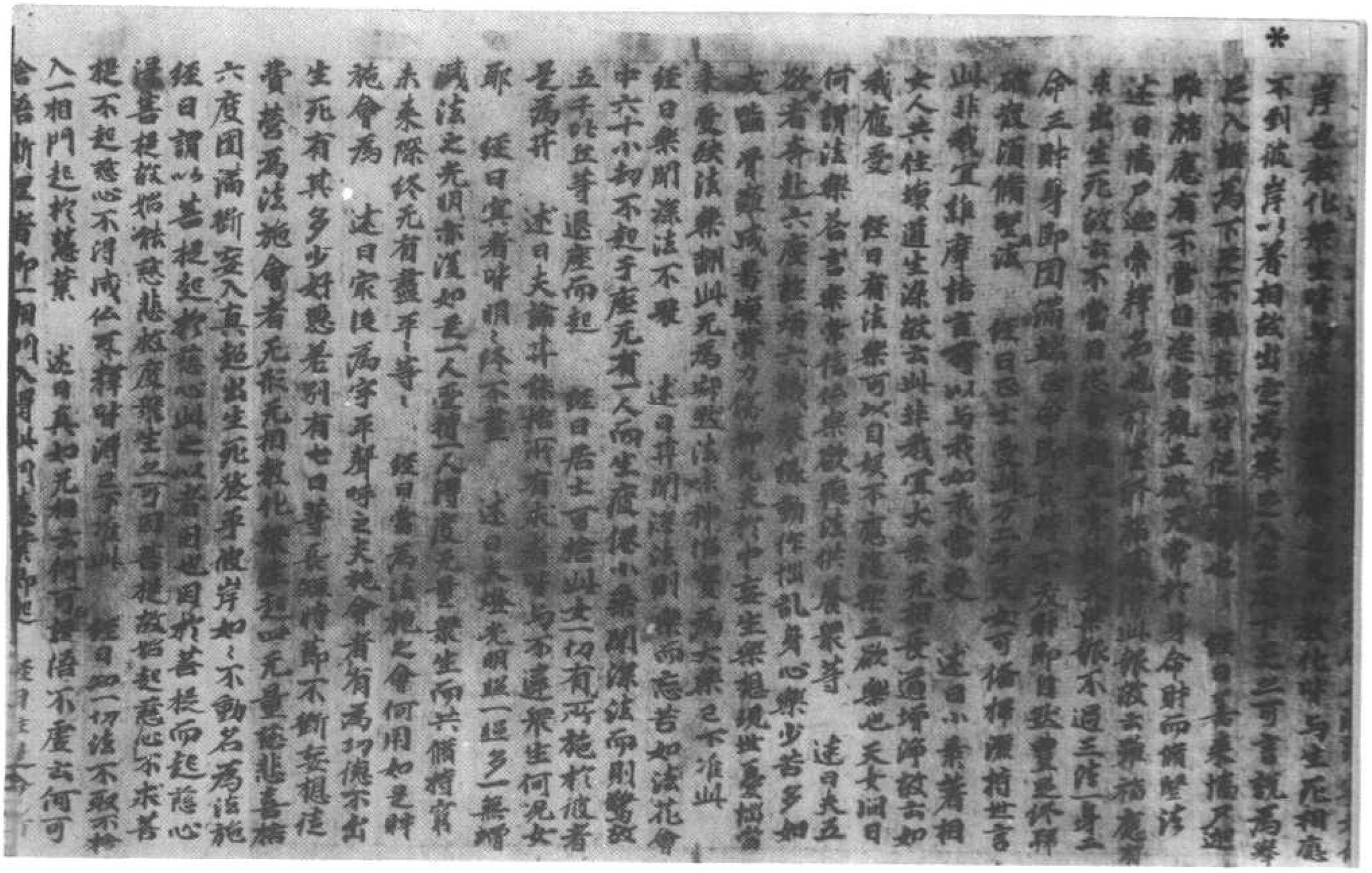


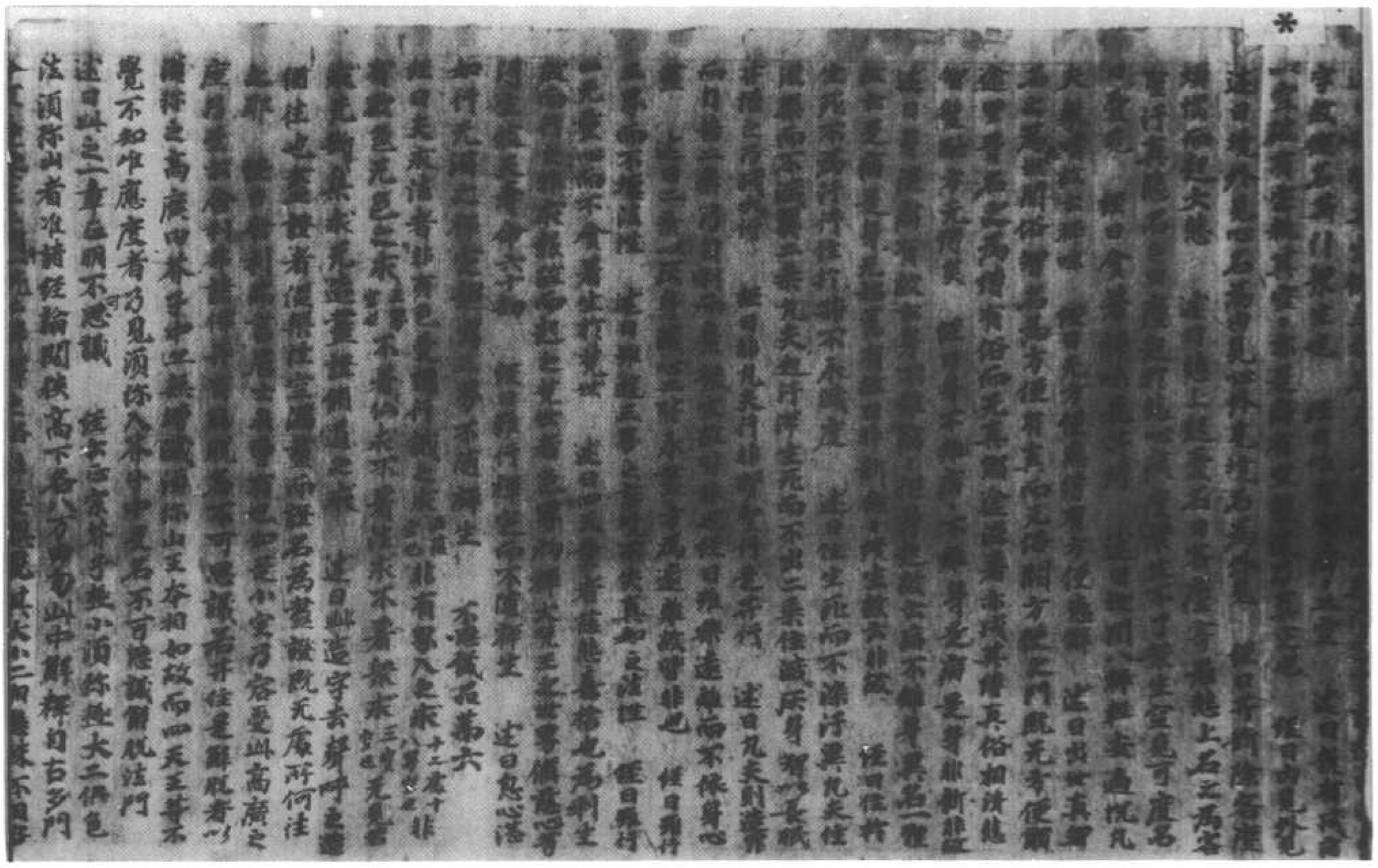
*

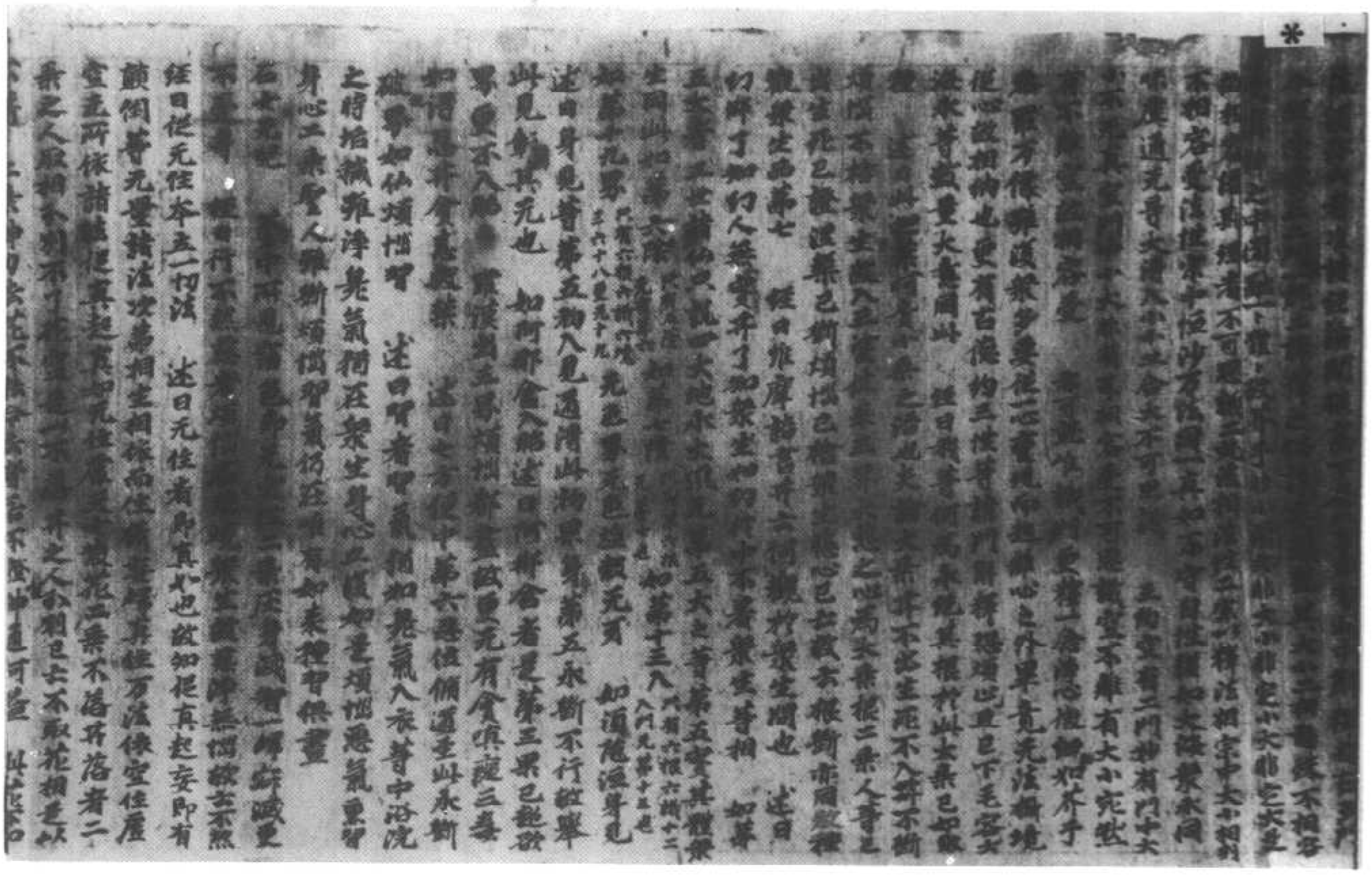
[illegible]

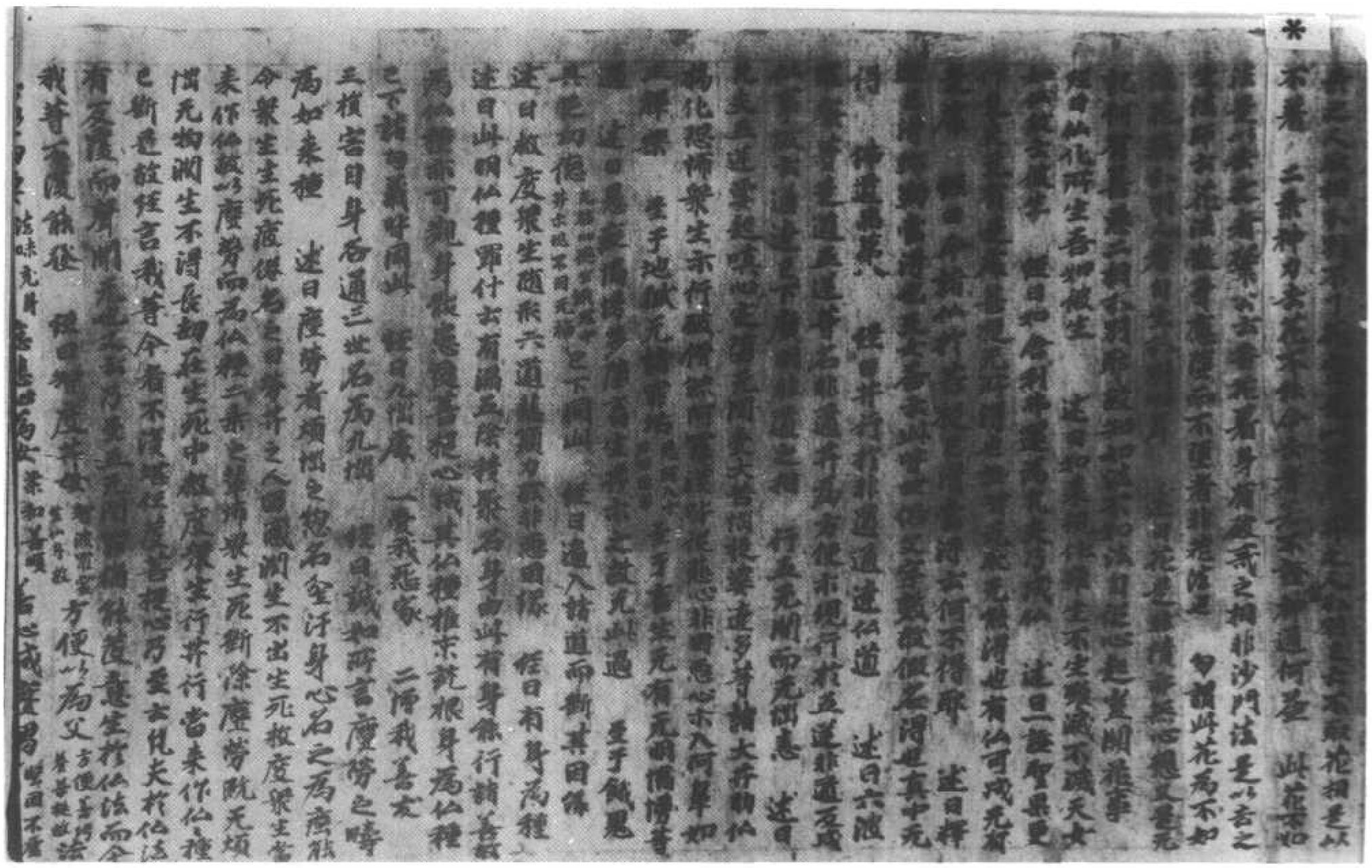
[illegible]

[illegible]





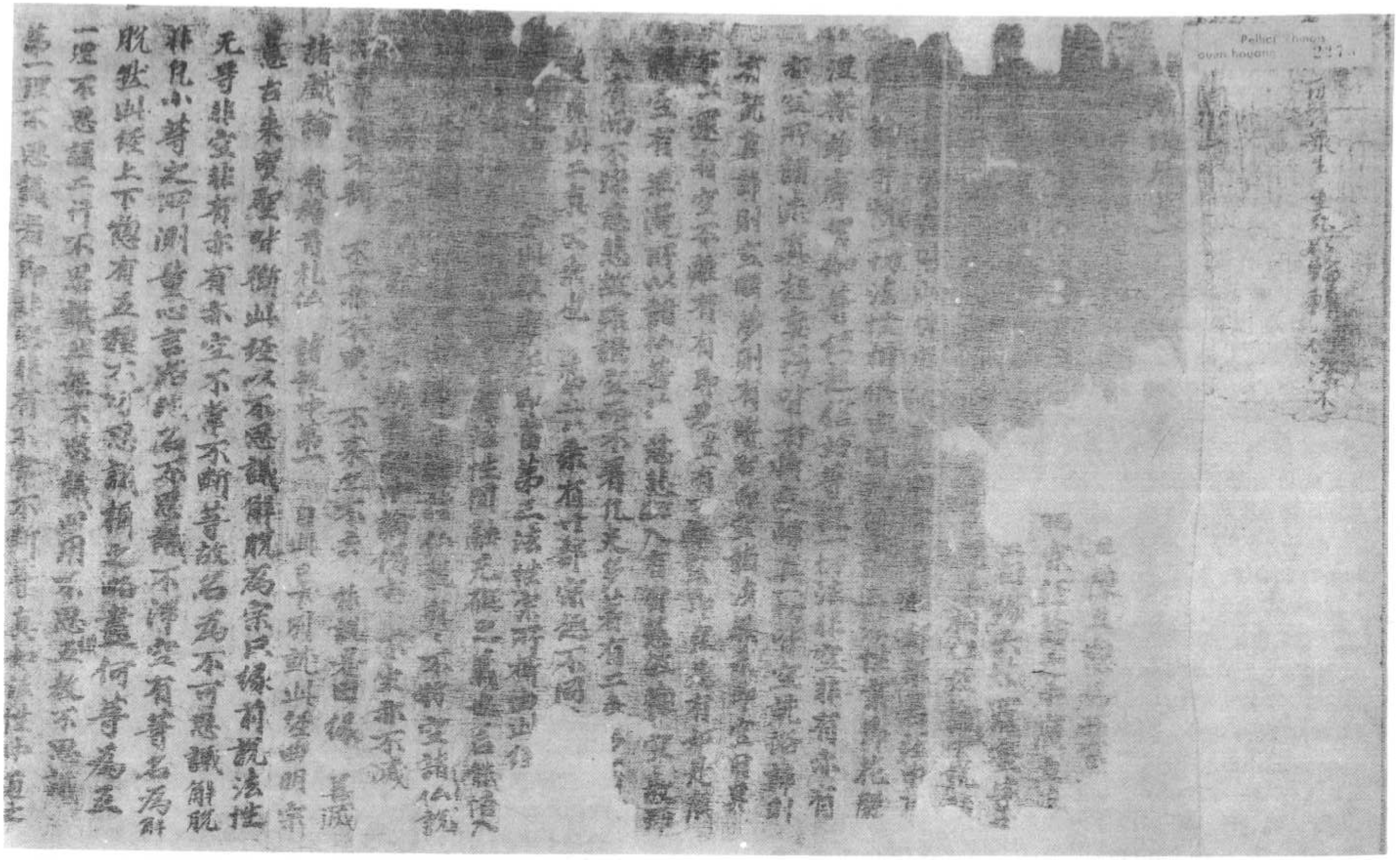


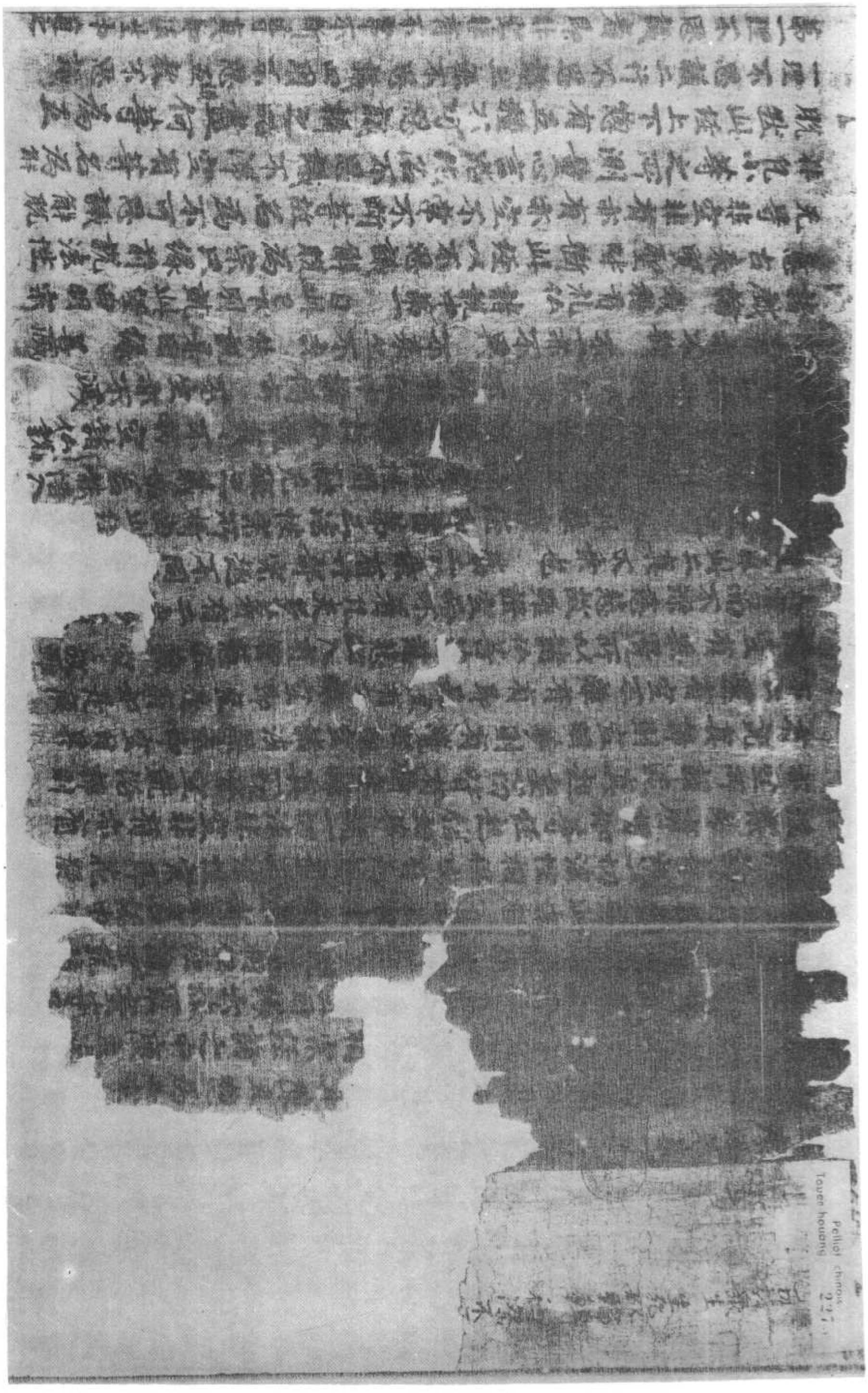


我菩提[illegible]故發　經曰[illegible]方便以爲父[illegible]法
喜以爲妻 法味充身以樂心故 慈悲心爲女 [illegible]人念故 善心誠實男 堅固不虛丈夫性故
弟子衆塵勞隨意之所轉　菩以自在[illegible]此塵勞而爲弟
子[illegible]塵勞[illegible]故云衆[illegible]六道教度衆生[illegible]煩惱開生
[illegible]而不染故云隨意轉也　華以七淨花　浴此无垢人
述曰禪定爲水洗身心故七功德花嚴淨禪池言七淨者一戒淨不
犯故二心淨不染汙故三見淨不邪見故四疑淨心決定故五道
淨不行所道故六知見淨[illegible]識通故七涅槃淨生死盡故无
垢所洗受禪定樂故去浴无垢人我[illegible]因浴淨无垢也　象馬五
通馳 神通迅疾如象馬也 迴向爲大利 迴施衆生[illegible] [illegible]四[illegible]爲[illegible]座 [illegible] 除被不肖人疵
无智者　述曰肖謂似也[illegible]不似父母名爲不肖[illegible]朱不肖不
堪紹繼二乘之人不堪紹嗣不似於仏名爲不肖
入不二法門品第九　經曰垢淨不二者　述曰垢淨[illegible]有淨垢性本空淨亦无
體故云不二　維摩默然无言　述曰[illegible]不二者[illegible]於万法皆同一如々體[illegible]如故无
一二言語道斷[illegible]言[illegible]此相應默然不如心境无二空可言說而詮[illegible]耶
經卷第三　香積仏品第十　述曰此品明[illegible]香[illegible]趣也　舍利發語之
詞　經曰[illegible]聖[illegible]欲食而聞法乎　述曰此食之中欲[illegible]故食名爲
雜[illegible]生食[illegible]法故　經曰十方仏國皆如虛空　述曰无有[illegible]
淨廣通无[illegible]故如虛空也　經曰仏所化[illegible]小法者不盡現其清淨
土耳　述曰二乘凡夫名小衆生識從淨起名之爲現處淨難化故
不現也　經曰无以限意食之使不消也　述曰量其多少名爲限意
小不容大名不消也　經曰[illegible]猶[illegible]不[illegible]　述曰[illegible]猶盡也山東呼盡爲
[illegible]　經曰香積如來无文字說但以衆香令諸天人得入律行　述曰
香者五塵之一數三性之中唯无記性不通善惡又无詮表六根之中
鼻根取也　香積世界衆生利根不假文字音聲言語詮表善々
惡但聞香氣便能入證即皆得證德藏三昧此之三昧具恆沙
功德名爲德藏　經曰此土衆生剛強難化說剛之言方能發心
是地獄是畜生是餓鬼 三途 是難處 八難 是愚人生處 下賤 邊地
又此土音聲乃五塵之一數通其善惡有其詮表能成其語業
此土鈍根要須語業言詞懇切方能教化又此土聲香聞滿
長罪淨土聲香皆爲仏事如彼寶樹林皆能說法入聞香律
[illegible]

[illegible]
[illegible]林皆能說法入聞香律
經曰何謂菩薩[illegible]无[illegible]大悲不捨仏土　述曰勞者疲
勞[illegible]者[illegible]於此土中行菩薩行故云疲勞忍受諸苦我得
多[illegible]故大願[illegible]世界此名忍[illegible]土世尊六年苦行成仏
已後尚受馬麥十種殘殃金[illegible]馬麥[illegible]廣說　菩薩行品第十一
經曰此[illegible]七日然後乃消　述曰理而言之此出世解脫之
飯消之早晚[illegible]限隨順世間且言七日故次下文云若聲聞人
未入正位食此飯者得入正位然後乃消等准此　經文故無定
限言正位者證果之位也　經曰或有仏土以仏光明而作仏事 [illegible]
[illegible] 有以菩薩而作仏事 [illegible] 或以仏所化人而作仏事 [illegible]
[illegible]　經曰[illegible]名爲三[illegible]　仏陀物三名正覺之言通
[illegible]言[illegible]仏陀言覺　多陁阿伽度此云如來　仏陀此云覺者
經曰如菩薩者不盡有爲不住无爲　述曰簡二乘之人厭出生死
名盡有爲樂往寂滅名往无爲菩薩本欲生死本空不盡有爲
證[illegible]往空不往无爲之可厭生死而不[illegible]不盡有爲證涅槃而
不著不住无爲又云有而非有不盡有爲空而不空不住无爲
經[illegible]禪定如地獄想 [illegible] 於生死中如園觀想 [illegible] 見來
求者爲善師想 [illegible] 捨諸所有具一切智想 [illegible] 見毀戒人起
救護想 [illegible] 諸波羅蜜爲父母想 [illegible] 於道品法爲眷屬想 [illegible]
[illegible] 生死无數劫意而有勇 [illegible] 聞仏无量德志而不倦 [illegible]
具福德故不住无爲 [illegible] 具智慧故不住有爲 [illegible]
見阿閦仏品第十二　經曰如自觀身實相觀仏亦然　述曰身
實相者即真如也真如无相仏身亦然　前際不來 已滅故 後際
不去 不生故 今則不住 无前後故 不觀色 [illegible] 不觀色如 [illegible] 不觀色性
[illegible] 色即是空々即是色識亦如此同也下准釋　非四大起 [illegible]
六入无積 六根空也因緣積聚无實性也 眼耳鼻舌身心已過 超六入也 維摩真身
本无生復隨形化物不動國來

維摩經抄




Pelliot chinois
2227
Touen houang

第一理不思議者即非空非有不常不斷是真如法性中道之
理故云一切法皆悉如是不生不滅如如也　不來相而來不見相
而見等皆是第二理不思議第三行不思議者即說菩薩無住
生行　經云住於生死不為住行住於涅槃不永滅度是菩
薩行非凡夫行非賢聖行　菩薩行非淨行非垢行是菩
薩行等皆是行不思議　第三報不思議即下經說佛身
功德十方淨土等是報不思議　第四用不思議者下經說
神通變化合益現土等是大乘取飯香積備座須彌等皆
用不思議　第五教不思議者即名句文字巧妙言詞善能詮
顯不思議理是故經云一四句偈所有功德无量无邊是名教
不思議此之五種不思議前後次第者一切諸法理為其本
是故第一理不思議欲悟其理必資起行是故第二行不思
議行不空備必能感報是故第三報不思議報不徒然必
能起用是故第四用不思議用不空設必能起教是故第
五教不思議略說如是餘在經文經曰如是　述曰一切經首
皆有此之二字蓋有深意此之二字亦乃包括一切佛法議理皆
盡略作三釋第一云三世諸佛所說不異名之為如稱理无非故
稱為是第二釋云諸法實相古今不易名之為如隨而說故稱
為是第三釋云阿難所傳与佛無異故名為如離諸過失
故稱為是　經曰佛　述曰佛者佛陀漢翻為覺覺有二種一本
覺二始覺即法身佛真如法性以為其體本性清淨如摩尼珠一切
衆生悉皆平等只緣衆生無始已來從真起妄沿流昧源逐末
失本垢障蒙覆自性真佛遂作凡夫多受苦惱一念覺時始覺
斯遣本性湛然即名為佛更無所得是故經言乃至无少
法可得是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
此經亦云若彌勒得菩提一切衆生皆應得所以者何一切衆生
之當滅度所以者何諸佛知一切衆生畢竟斷滅不復更滅
乃至云斷滅是菩提滅諸相故花嚴等經說云佛及衆生
如是三種法不即亦不離不一亦不二　衆生不離佛　佛不離衆生
如是等文名本覺佛前通性障等二始覺佛者即靈舍那眼耳

如是三種法不即亦不離不一亦不二　衆生不離佛　佛不離衆生

如是等文名本覺仏斷煩惱障得二始覺仏者即應舍那報身

如來以四智為體魁性而論智為仏體智為能證覺之體故

相從而論即功德相好無漏五蘊悠名為仏廣在經論所明一

切菩薩所明一切經三大劫十地滿足斷所知障名始覺仏

經曰衆人不請友而安之　述曰小乘凡夫悲膚智微要待勤請

方為說法菩薩不然觀見衆生緣合根熟為不請之友能令

衆生出生死之危險与涅槃之安穩如有影均校湛水慈母赴

於嬰兒　經曰遠无所得不起法忍一　述曰此明菩薩證无生

法忍遠者及也至也起者生也忍者忍了也即許之義此明菩

薩位登八地至无所得无生之位忍了印證一切諸法本來如之無生

無滅無法可得是故作忍唐仏節之支解其心不動亦作摩訶

仙人燃燈授記皆此位也　經曰深緣起斷諸邪見有無二邊

無復餘習　述曰仏法大宗因緣是本異諸外道撥无因果邪

僻斷見故有此文言緣起者即十二因緣及十因六因四緣一切因

緣莫過此門若入仏法因緣深理即名正見故云斷諸邪見言有

无二邊者因緣無主則非有業果不亡則非无定執有無皆名

邊見故下文云棄載無造无受者善惡之業亦不亡經之斷

字該於邪見及有二邊是則離有无之二邊契非有非无之中

道菩薩之正見也淨盡不殘故云無復餘習習者習氣

經曰菩知衆生往來所趣及心所行　述曰往者過去來者未來

及所心行現在菩薩以宿命智知衆生過去之事善知生也以

死生智知衆生未來之事善知來也以他心智知衆生現在心所

行也趣者趣向所謂知三世之事趣向也　經曰諸有所作亦不唐捐

述曰唐者虛也捐者棄也若用心无一念棄也　經曰仏之威神令

諸寶蓋合成一蓋遍覆三千大千世界　述曰此合多為一展

小為大也且合多為一者合五百為一蓋也此表真如法性圓融

融無定無有二相故能合多為一展小為大多不定多若觀乎一

蓋一不定一化小觀乎五百合為一五百宛然只自為一其猶方文

之室父殊等入中寬如容十方世界凡小不及只自見乎方文對凡

之空文殊等入中覺如容十方世界凡小不及只自見乎方文對凡
小而不減對文殊而不增圓融法性其在慈乎下諸文理皆同
此展小為大義之准之又可更表空有二門多表其有一表其空
不空空展一為多有不空有合多為一有不離空即五百而見
有不離空即五百而見空不離有不離一而見多雖摩要旨猶
如是　經曰能善分別諸法相於第一義而不動　述曰方
丈名諸法相二空真如名第一義此三句有其三門一空有門二
辯用門三自他門第一門者分別法相有也第一不動空也說而不
動有不始空不動而說空不動物有異於凡小空而不有而不
空第二門者分別法相用也第一義不動辯也辯而常用雖不動
而說法用而常辯雖說法而不動凡夫則動而不辯小乘則辯而不
動　第三門者自利故證而不動利他故說而不著說而不有之
不无意之同此雖有无二邊行於中道　經曰猶在仙樹力降魔
得甘露滅覺道成　述曰言仙樹者之名菩提樹仙此樹下得
菩提果名菩提樹不成仙名為仙樹言降魔者伏四魔也菩
提仙果洗潤身心永除熱惱名為甘露生死大息名之為滅覺
即是仙名為成也　經曰以无心意无受行　而悉摧伏諸外道
述曰積集故名心思量故名意領納故名受造作故名行證仙
果時如不動此等皆悉故名无也以斯妙理伏諸外道豈云覺
力而降伏乎　經曰毀譽不動如須彌　述曰歎仙平等八風不
動如須彌山言八風者一利二衰三毀四譽五稱六譏七苦八樂此
之八法擾動人心如世八風吹動諸物經中舉二攝餘六也
經曰勉聞人寶不教承　述曰仙為人中之寶希有難見故喻
之寶勉是誰也誰聞人寶之名而不教重備承　經曰各見世
尊在其前　述曰此歎仙身功德不共凡小法身圓應猶
一月昇天故云各見仙身乎等不皆衆生故云在其前也一音
說法衆生各解理之同此　經曰不著世間如蓮華　常善
入於空寂行　述曰此歎如來即染成淨此以下句釋上句常
觀諸法空而且寂遊世間而不染處淤泥而恒淨　經曰達
諸法相无理趣　證道如空无所依　述曰真谷具空故云

觀諸法空而且寂遊世間而不染處濁而恒淨　經曰達諸法相无罣礙　稽首如空无所依　述曰真俗俱空故云無得万物依虛空無所依諸法依實相無所依　經曰衆生之類是菩仏土　述曰衆生是仏土之緣中說土故以衆生而為仏土道理如何土本由悲心由生起要有衆生悲心始起要因悲心方得淨土推求就本衆生是土不必宜乎又法空起悲心方得淨土故下喻云要於空地造立宮室隨意无礙若於虛空終不能成人喻菩空喻二空地喻於有造立宮室將於備淨土是則依空依地宮室始成兼有兼空方備淨土有悲欲涉有而廣度衆生有智欲觀空而不著諸有空有不滯悲智雙行契此通途淨土斯得乃至直心是淨土等其理咐然離空離有即是直心著有[illegible]皆成偏曲乃至下文云隨其心淨則仏土淨皆同此義則知一念直心十方頻淨剎那偏曲垢穢斯興淨土一章大綱如是　經曰於是仏以足指按地即時三千大千世界若干百千珍寶嚴飾譬如寶莊嚴仏无量功德寶座嚴土　述曰此明淨穢二土非一非二非即非離心淨故即穢見淨心垢故即淨見穢尅實而論以仏眼觀仏土常淨凡夫眼見仏土恒穢今欲變穢成淨託以按地為緣之明文從真生穢從淨起故下經云從無住本立一切法問曰淨穢兩土為當同體異見為當別體異見為當无體妄見有古德安法師釋曰淨穢二土一質不成異質不成无質不成故淨穢齡殊異質不成故緣源即實无質不成故緣起有形　經曰譬如諸天共寶器食隨其福德飯色有異　述曰飯體是一諸天福德厚薄不同所見飯色豫劣不等仏土亦爾淨穢是一隨諸衆生垢淨不同所見各異世尊常說水體是一諸天福德見為瑠璃寶物之福次勝見其清水湛可受用魚龍等次劣見是舍屋窟宅餓鬼惡業唯見膿血猛火　方便品第二

經曰諸仏者如此身明智者所不惱　此上皆三字為句怙者恃怙此身癡人明智之人不恃怙也又方便一品唯摩訶迦葉舍利弗多欲教

經曰諸仁者如此身明智者所不怡　此上皆三字為句怡者
恃怙此身愚人明智之人不恃怙也又方便一而推廣居士多欲教
化凡夫眾生新學苦五種觀門一觀身是苦二觀身空三觀
身无常四觀身无我五觀身不淨　經曰為病為惱樂
苦所集苦觀也是身如聚沫已下空觀也是身如聚沫已下
空觀也是身如浮雲已下无常觀也　是身無主為如地已下
无我觀也是身不淨穢惡充滿已下不淨觀也此之五觀大
小二乘初循之門心貪嗔發智慧也　第子品第三
經曰夫宴坐者不於三界現身意相是為宴坐　述曰
此淨名居士以大呵小也小乘見空觀之二相所以檔礙而取空
既有空可取著相分別選成非空或閑林淨處結跏趺坐
閉目合口心識不行出入息斷此是小乘禪空之相大乘芥則不
如是空寂係泯出入雙如真灌心然是為真空豈可以閉目合口
空林中而為空耶不妨散意三界以利生散不妨空凝一如而不動
是故　經云不起滅定而現諸威儀　經曰不斷煩惱而入涅槃
述曰小乘著相不了煩惱性空所以有煩惱可斷不了涅槃性
空有涅槃可入有斷可斷雖而不斷有入可而不入大乘芥了煩
惱性空無斷可斷悟無相無入可入無斷可斷乃為真斷
無入可入始為真入若能如是名為宴坐空也　經曰法无有人前
後際斷故　述曰際者畔也前際者前念也後際者後念也為
之法前念後念相續不斷名之為人以理推之前後兩念不相
趣及前念已滅後念方生中間斷絕無有真實故曰無人經曰
法同法性入諸法故　述曰言法性者即真如也法之實性與
過真如心悟真如即是入一切法也　經曰法住實際諸邊不動故
述曰言實際者即前真如法性此之法性乃是諸法真實之
邊際更無過此名為際也言諸邊者即生住異滅四相名邊此
之實際湛然常住不為四相之所搖動故云諸邊不動也
經曰法順空隨无相應无作　述曰此上三句皆三字為句也隨
者隨逐應字去聲呼之所謂應會也一切諸法畢竟門中
順於空解隨逐无相應於无作不生不滅如理也經曰為壞

順於空寂隨逐无相應於无作不生不滅如理也經曰為壞
和合相故應取揣食　述曰夫一切食想有四種一段食二思食
三觸食四識食此言揣食即段食也有其麤段可揣聚
也此食麤顯以香味觸三事為體摩取食中之香舌取食
中之味身取食中已觸一切衆生於此三事和合揣食心生貪
著不得解脫今教觀此因緣和合假名為食因緣性空不起
貪著為解脫之初緣以下因緣文經為不受故應受彼食意
亦同此為療身病而受段食非貪著之愛名為不受
經曰知諸法如幻相无自性无他性本自不生今則无滅　述曰
此言諸法者即有為法也從緣而有无其實性似有非真如
幻相也從緣生故无自性也因緣之空无他性也如是空故本无
有生故云不生既无有生從何有滅　經曰无大福无小福不為
益不為損　述曰凡小著相施持或得大福施破或得小福施
施聖人得大福施凡夫得小福乃至廣說得大福則益得小福
則損大乘无相則不如是二福雙滅三事體空无大福故不
為益无小福故不為損　經曰非有煩惱非離煩惱　述曰煩
惱性空故云非有繫縛難解故云非離　經曰於食等者諸
法亦等諸法亦等諸法等者於食亦等　述曰小乘凡夫
食外見法之外見食有麤細不同勝劣差別故云非等大乘
妙理法食皆如以味如故食等於法之等於食法食尚等
何有貧富而取捨乎　經曰不斷猶惱懸瘡之不與俱
述曰煩惱本空故云不斷心性本淨故不與俱亦可煩惱既
空与何俱也　經曰不滅瘡愛起明脫　述曰瘡愛空寂无
瘡可滅了此空寂惠眼即明而得解脫亦可亦行瘡愛故云
不滅處之不染猶如呪藥何須滅耶如悉達太子亦五欲納
妃生子菩提樹下成道前雖云亦滅已是佛身猶來明脫
經曰以五蓋相和得解脫　述曰外相行蓋而內心清淨
本來解脫必提渡達多即其事也必可遮五蓋相滅而得解
脫如阿闍世王聞法悟道五蓋罪滅而得解脫　經曰不見佛不
聞法　述曰法身真佛无形无相故云不見真如理法言語

[illegible]

聞法　述曰法身真仏无形无相故云不見真如理法言語道斷故云不聞亦可云相仏法因緣所成因緣性空見无所見聞无所聞了此法門然可取食　经曰彼外道六師富蘭那等是汝已師彼師所堕汝亦堕乃可取食

述曰有相門中仏法是正外道是邪見夫二乘捨邪求正二相俱别亦云而還堕邪亦契真空不應取食大乘真門離於俱别既離邪正一如故无邪可捨无正可歸契此通途乃可取食　经曰同於烦恼離清淨法　述曰亦同凡夫同於烦恼亦入妄想離清淨法亦可真妄一體同於烦恼恼垢淨一如離清淨法　经曰其施汝者不名福田供養汝者堕三恶道

述曰有施可施不了施空雖施非福有供可供不了供空妄想既興不出生死輪迴亦体終堕三恶若能證悟罪福俱空則无福无堕　经曰於一切衆生而起悲心　述曰憫愛空也　謗諸仏教毀於法不入衆數讚毀空也上來多約无相之理釋此一章居然有相門釋即是諸句之中皆翻顯即是　经曰如来所作化人若以是事詰寧有懼不　述曰言化人者幻化人也此謂淨名詰須菩提如来之身无形无相无言无說從真起化方便度生我今与汝亦復如是猶如幻化更相詰問有何所懼不敢銷耶故次经云一切諸法如幻化相汝今不應有所懼也　经曰彼自无瘡勿傷之也　述曰无瘡之身莫開破刻之孔大有之體勿鑿小乘之瘡

经曰我觀小乘智慧微淺猶如盲人不能分别一切衆生諸根利鈍　述曰羅漢辟支小乘極果少證人空未證法空少證真諦未了俗諦故有羅漢不識赤塩白鴿迷於三藏法門故喻盲人又涅槃经說舍利弗前後各觀八万不知鴿之近遠又錯爲金師之子浣衣之子觀行法門故不了諸根利鈍　经曰迦旃延諸法畢竟不生不滅是无常義五受陰洞无所起是苦義諸法究竟无所有是空義於我无我而不二是无我義法本不然今則无滅是寂滅義　述曰小乘凡夫於此无常苦空无我寂滅五法之理觀爲實有今達諸法本來空

本不壞今則无滅是癡滅義　述曰小乘見夫於此无常
苦空无我癡滅五法之體執為實有今維摩詰令其破有
歸空此中經文隱而難解且无常等五是妄也只緣妄故
所以无常苦等第五癡滅即是小乘涅槃猶如化城權時施
設故云是妄真如法界是其真也此真法界體非无常非
苦非空非无我非今癡滅如之湛然不增不減无常等五本從真
起猶如波浪從水而生愚癡之流見波浪而不見水凡小之輩見
无常等不見真如既不知水為波浪之實體焉能悟真如為无
常等之實義則知迷真逐妄一切皆有攝妄歸真万法俱空
逐妄則无常受苦歸真乃苦等皆如法花窮子捨父母則漂
流苦惱涅槃貧女迷伏藏則枉受貧窮皆同此意真如法
界不生不滅与无常等為所依之事實義故云不生不滅是
无常義餘苦等四門義准此釋悟此一門諸經通身
經曰當直除滅勿擾其心　述曰夫罪者是有相之法從妄
而生一念悟空万罪皆滅故云真也豈同凡小對師偏粗說諸
委曲此則以相懺相適足喧擾真心何能罪滅　經曰如優
波離以心相得解脫時寧有垢不　述曰清淨心相證解脫時
如不動何更見於心外之垢不也　經曰我即如法為說出
家功德之利　述曰小乘出家制戒除衣現世安樂名聞利
養當得生天快樂果報故云功德之利　經曰无常利无功
德是為出家　述曰現世安樂當來快樂終非究竟有為
生滅真出家者去妄想悟无為不見現世及与當來如
之心真出家也又尋經文解了法性能益眾生无我无人无道
无俗真出家也　經曰我言世尊身小有疾當用牛乳
故來至此　述曰准小乘宗如來色身實有生滅實有
病苦故求牛乳以療疾也　經曰維摩詰言心之阿難莫作
是語如來身者金剛之體當有何惱乃至云莫使異人聞
此無言大威德諸天他方并得聞斯語勿令我等受斯恥
也　述曰疾苦已盡方得成佛何有耶疾外道名異佛弟子
也色无色界名大威德天如來身上菱病苦之語豈非魔也外
道執常者天无苦也

也色无色界名大識德天如來無所著之語豈非虛也外道執常諸天无病仙過人天家尊家尊脉今有言病豈非恥耶　經曰時我世尊實懷慚恥得無近仙而謬聽耶

述曰阿難聞淨名呵責之時故言時我親為侍者故云近仙有病之言異於淨名之責心生疑怪故云謬聽　經曰如是五百大弟子各各向仙說其因緣皆曰不任詣彼問疾　述曰准此經文五百弟子皆被呵責經文具載卷偈極多結集之家略述十人西方梵文應有廣本　菩薩品第四　經曰爲以何生淨受記乎過去耶未來耶現在耶過去已滅未來未至現在无住云何受記

述曰准大小二乘宗三世有爲各有一念特之極促莫過一念无前故夫論受記須歷多時說授記方了此之三念已滅未至无有停住授記之事如何得成　經曰无生即是正位於正位中亦无受記等　述曰言正位者即是證果之正位此中意者已登正位何勞受記又念正位之中如如不動言語道斷心行處滅何得更有如爲言說領納記耶　經曰一切衆生皆如也一切法亦如也衆賢聖亦如也是於彌勒之如也　述曰無生如也无凡夫諸法如也无授記聖賢之如也无聖人彌勒如也无得記　經曰若彌勒得受記者一切衆生亦應受記所以者何不二不異　述曰凡聖同如故云不異凡聖一相故云不二彌勒如彼故而得受記衆生如此云何不得故之應受記　經曰障是獲障諸煩惱故　述曰障是障礙云何獲此中意者有爲法中有煩惱障彼小乘煩惱障故　經曰直心是道場无虛假故　述曰有相道場有其實體所實有來去无相道場本无處所何有去來今淨名居士於无來去中假名來去故若彼言從道場來真如平等曰之爲場得道之處名曰道場猶如世間穀麥場等於此真如迷即名去悟即是來去其旋轉真如實名之爲場除却虛假留其直心即是道場道即是場故曰道場已下諸句意皆同此　經曰若菩薩諸波羅蜜教化衆生諸有所作舉足下足當知皆從道場來詣於佛法矣　述曰此言應者去聲呼之所謂應會也波羅蜜者彼岸也教化衆生皆與彼岸相應會也凡小教化皆與生死相應

岸也教化衆生皆与彼岸相應會也凡小教化皆与生死相應
不到彼岸以著相故出定爲擧足入定爲下足不離真如皆從道場也　經曰善來憍尸迦
雖福應有不當自恣當觀五欲无常於身命財而備堅法
述曰憍尸迦帝釋名也前生修福感得此報故云雖福應有
未出生死故云不當自恣當觀无常諸天果報不過三法一身二
命三財身即圓備端正命即長時不夭財即自然豐足終歸
破壞須備堅法　經曰正士受此万二千天女可備掃灑持世言
此非我宜維摩詰言可以与我如我當受　述曰小乘著相
女人共住壞道生染故云此非我宜大乘无相長道增淨故云如
我應受　經曰有法樂可以自娛不應復樂五欲樂也天女問曰
何謂法樂答言樂常信佛樂樂聽法供養衆等　述曰夫五
欲者奔赴六塵詮煩六識攀緣動作惱亂身心樂少苦多如
戈臨骨難喊易壞費力偽神凡夫於中妄生樂想現世憂惱當
來受殃法樂翻此无爲寂然法味神怡實爲大樂已下准此
經曰樂聞深法不疑　述曰并聞深法則樂而忘苦如法花會
中六十小劫不起于座无有一人而生疲倦小乘聞深法而則驚故
立于比丘等退座而起　經曰居士可捨此女一切有所施於彼者
是爲非　述曰夫論非餘捨所有求者皆与不違衆生何況女
耶　經曰冥者皆明終不盡　述曰夫燈光明照一照多一無增
減法之光明亦復如是一人受持一人得度无量衆生而共備持窮
未來際終无有盡平等　經曰當爲法施之會何用如是財
施會爲　述曰家後爲字平聲呼之夫施會者有爲功德不出
生死有其多少好惡差別有七日等長短時節不斷妄想徒
費營爲法施會者无所无相教化衆生起四无量慈悲喜捨
六度圓滿斷妄入真超出生死登乎彼岸如如不動名爲法施
經曰謂以菩提起於慈心此之以者因也因於菩提而起慈心
遍善提故指能慈悲救度衆生之可因菩提故指起慈心不求善
提不起慈心不得成佛可釋皆得已下准此　經曰知一切法不取不捨
入一相門起於慧業　述曰真如无相云何可證悟不虛云何可

入一相門起於慧業　述曰真如无相云何可證悟不虛云何可
捨悟斯理者即一相門入得此門慧業即起　经曰住是會者
為大施主之為一切世間福田　述曰清施无盡普霑法界八
名大施主施者受者俱出生死證樂極果常樂我淨是真福
田　经曰淨名受彼供養作二分一分施家下乞人一分奉雞勝
如來　述曰二乘著相乞人下劣施之福少如來高勝施之福多
此乃常情分別何足尚耶淨名欲明勝劣平等凡聖一如故施乞
人等於佛福不二之理斯其見平故　经云若施主等心施一乞
人猶如如來福田之相无所分別等于大慈不求果報是則名曰
具足法施　经卷第二

文殊師利菩薩問疾品第五

经曰即以神力坐其室內除去所有及諸侍者唯置一林以疾而臥
述曰夫論室者喻乎身也凡小執相不了身空欲令悟空託故
文殊以興問若空其室內者雙明二空四大五蘊因緣成身人
法俱无故云空其室內也除去所有者別喻法空也法從緣起
識心變生因緣性空識心本寂故法空及諸侍者別喻人空也
因緣无主故人空也唯置一床者喻其真空如如不二故云一也人法所
依故云床也故法花云法空為床座以疾臥者託疾招問非實
病也　有古德談法師解云室者即是淨心真心淨名初發
心時雖諸愛見名室不定今得聖道除其妄想煩惱垢染明得真心
名空室內故下经云畢竟空寂舍也除去所有者除去一切生死道中
无明父母等恩愛眷屬也去侍者去彼空有二見凡侍侍也故下
经云外道樂諸見若於諸見不動置一床者妄法斯盡唯處无相禪
定床也故下经云四禪為床座也以疾而臥者依此禪定起无緣悲雖
復救生不離空定悲體常寂故云臥也　经曰不來相而來不見相
而見　述曰一切有為生滅明无來去見夫去者是死常法无常
之法此念中生此念中滅本无來去念念相續假名來去見之如是二
約心解真心如如實无有來妄心分別見有來也三約二諦真諦凝寂故
云不來俗諦隨相是以有來四約真化二身真身湛然故云不來化身
應現故云來也下之皆准此　经曰是疾何所因起問病因也
经曰從癡有愛則我病生　述曰淨名答也夫論病有其二種一凡夫
病則癡愛為因二菩病即大悲為本且凡夫病癡愛因者即是不

病則癡愛為因二并病即大悲為本且凡夫病癡愛因者即是不
了了即愛了即染了著了故入生死故云則我病生此言
我者雖即淨名意道衆生　大悲因者并悲心不避生死不辭苦惱
假名癡也隨逐衆生不敢捨離假名愛也亦因凡苦故云病也若從悲
起故云生也言其生久如者問近遠也此之如字多是助詞其猶乘鳥班
如注涕漣也亦可如者不定之詞意云其生久耶　經曰諸佛國土之護皆空　問佛土何空　答曰土有二法
久聲非但小空是空諸佛國土久護皆空　問佛土何空　答曰土有二法
性真土即以真如法性而為其體無形無相無有方所二有相假土即碧
池蓮金沙寶地菩薩為體有其形相有其處所十方差別真土
即法性本空相土即因緣无主所以是空　經曰以何為空　述曰重問
前空真土港然相土蓮然云何空耶　經曰以空空　述曰答也上之
空字是然觀空智下之空字是所觀空境凡夫小乘未得空智心外
境界皆成實有不知外境從妄心起反於其中而生怖畏猶如驢畜見
水中日影反生驚怖并大士轉識成智了知心外万境皆空以者
用也則用其能觀空智令彼所觀境空故云空亦可然所
皆空故曰空　經曰空何用空　述曰此重問前也法體自空何
須空智觀竟始空　經曰以无分別故空　述曰答也法體雖空
妄心分別不見知空要藉空智斷其分別方始見空此乃分別即有
无分別即空故者因由之義因无分別法始空也已下諸句義相連帶
六十二見分別妄有見性本空故云於六十二見中求　解脫生死皆從
心起故云解脫心行中求一念本心即成解脫　經曰說身无常不說
假離於身　述曰說身此下明慰喻物菱心并凡夫小乘而未了悟无
常性空恒為无常之所迫逼深生厭畏遠求斷滅不度衆生并
[illegible]常性空曰施恒沙身命不足為難所以出要入死隨形六道
廣度衆生不住斷滅下皆准此　經曰說法先罪而不說入於過去
述曰罪若有體滅已入於過去罪性本空何物名為過去
經曰又此病起皆由著我　述曰執身有我為身主身既有主
即受病苦若我空准法中无主離其病故云當起法想但空其
我得人空理果成羅漢法空理乃成并是故經云
此之法想亦是顛倒　經曰我及諸此二皆空但以名字故空
述曰我體本空假立我名尋名謂有漫樂性空言語斷故離名
字故假名將引衆生也　經曰唯有空病此空　述曰執有成病

述曰[illegible]空假名無引衆生也　經曰唯有空病之空　述曰執有成病
以空破有空執真空亦是病有空雙遣方真空也　經曰內見外見
述曰境外見心名為內見心外見境名為外見　經曰若斷除客塵
煩惱而起大悲　述曰悲上起愛名曰客塵寄居悲上名之為客
塵汙真態名色曰塵起於悲心應度衆生不了衆生空見可度名
曰愛見　經曰貪著禪味是菩提　述曰世間禪輕安適悅凡
夫耽嗜故云禪味　經曰无方便惠縛有方便惠解　述曰出世真智
名之為惠世間俗智名為方便有真而无俗闕方便之門既无方便縛
途里異名之為縛有俗而无真解途滯著亦成其縛真俗相濟能
智雙融方无縛矣　經曰身不離病　述曰身不離病身是病是身非新非故
述曰身從病有故云身不離病從身起故云病不離身異名一體
故云是病是身无始舊有故曰非新念念續生故云非故　經曰住於
生死不為汙行住於涅不永滅度　述曰住生死而不染汙異凡夫住
涅槃而不滅異二乘凡夫起汙染生死而不出二乘住滅厭身智心長眠
涅槃之乃成大行　經曰非凡夫行非聖賢行是菩提行　述曰凡夫則造罪
而自苦二乘乃自利而棄衆生故皆非也經曰雖樂遠離而不依身心
靜　述曰二乘以厭身藏心二皆永靜方為遠離故皆非也　經曰雖行
三界而不壞法性　述曰雖遊三界之妄境不失真如之法性　經曰雖行
四无量心而不貪著生於梵世　述曰四无量者慈悲喜捨也為利生
故行四非求報故而起之梵世者色界初禪大梵王之世界備慈心等
得生彼天壽命六十劫　經曰雖行禪定而不隨禪生　述曰息心法
如行无漏之禪定超出三界不隨禪生　不思議品第六
經曰夫求法者非有色受想行識之求（無蘊空也）非有界入之求（十二處十八界空也）非
有欲色无色之求（三界空也）不著佛求不著法求不著衆求（三寶空也）无見苦
求无斷集求无造盡證備道之求　述曰此造字去聲呼之造
猶往也盡證者證集性空漏盡而證名為盡證既无處所何往
之耶　經曰舍利弗言居士未曾有也如是小室乃容受此高廣之
座乃至於舍利弗諸佛并有解脫名不可思議若菩薩住是解脫者以
須彌之高廣內芥子中亦無增減須彌山王本相如故而四天王等不
覺不知唯應度者乃見須彌入芥子中是名不可思議解脫法門
述曰此之一章正明不思議　經云正宗芥子無小須彌極大二俱色
法須彌山者准諸經論閻浮提高下各八万由旬此中解釋自古多門

法須彌山者准諸經論既狹高下[illegible]
[illegible]之門一就之辨辨之佛說[illegible]其大小二相懸殊不相容
故其辨之中因融一體故芥子非小須彌非大小非空小大非空大空
故相容悟斯理者不可思議二就法相法性二宗以辨法相宗中大小相別
不相容受法性宗中恒沙万法同一真如不守自性猶如大海衆水同
味塵通无尋大得入小小亦合大不可思議　三約空有二門辨有門中大
小不无真空門中小大非有亦相容受不可思議空不離有大小宛然
有不離空故相容受　亦可就准識門更釋一念淨心微細如芥子
無羅万像雖復衆多要從一心變現而起離心之外畢竟无法攝境
從心故相納也更有古德約三性等諸門解釋恐煩心且已下毛容大
海水等數量大意同此　經曰我等何為永絶其根於此大乘已如敗
種　述曰此迦葉呵責小乘之語也夫輪大乘并不出生死不入涅槃斷
煩惱不捨衆生故入三塗往來三界大悲之心為大乘根二乘人等已
出生死已證涅槃已斷煩惱已捨衆生悲心已士故云根斷亦同敗種
觀衆生品第七　經曰維摩詰言并云何觀於衆生問也　述曰
幻師了知幻人無實并了知衆生如幻於中不著衆生等相　如第
五大者三世諸仏只說四大地水火風无第五大之等第五實其體衆
生同此如第六陰只有五陰无有第六如第七情只有第六根无第七也如第十三入只有六根六識十二入門无第十三也
如第十九界只有六根六識六境三六十八界无十九　无色界无色雖無數无可　如須陀洹身見
述曰身見等第五初入見道得此物果身第五永斷不行故舉
此見斷其无也　如何那含入胎述曰何那含者是第三果已超欲
界更不入胎　羅漢斷三界煩惱都盡故更无有貪嗔癡三毒
如得忍并貪恚數禁　述曰七方便中第六忍位備道至此永斷
破界如仏煩惱習　述曰習者習氣猶如熏氣入衣等中浴浣
之時培識雖淨熏氣猶在衆生身心亦復如是煩惱惡氣熏習
身心二乘聖人雖斷煩惱習氣仍在唯有如來種習俱盡
名女无呪　夢中所見露色即无定性二乘厭身滅智一切滅更
不受身　經曰行不熱慈者煩惱[illegible]燒衆生故慈淨無惱故云不熱
經曰從无住本立一切法　述曰无住者即真如也故知從真起妄即有
顛倒等无明諸法故第相生相依而住攝妄歸真住万法依空住虛
空无所依諸法從真起真如无住處天女散花二乘不落并落者二
乘之人取相分別不了花空是以不落并之人分別已去不取花相是以

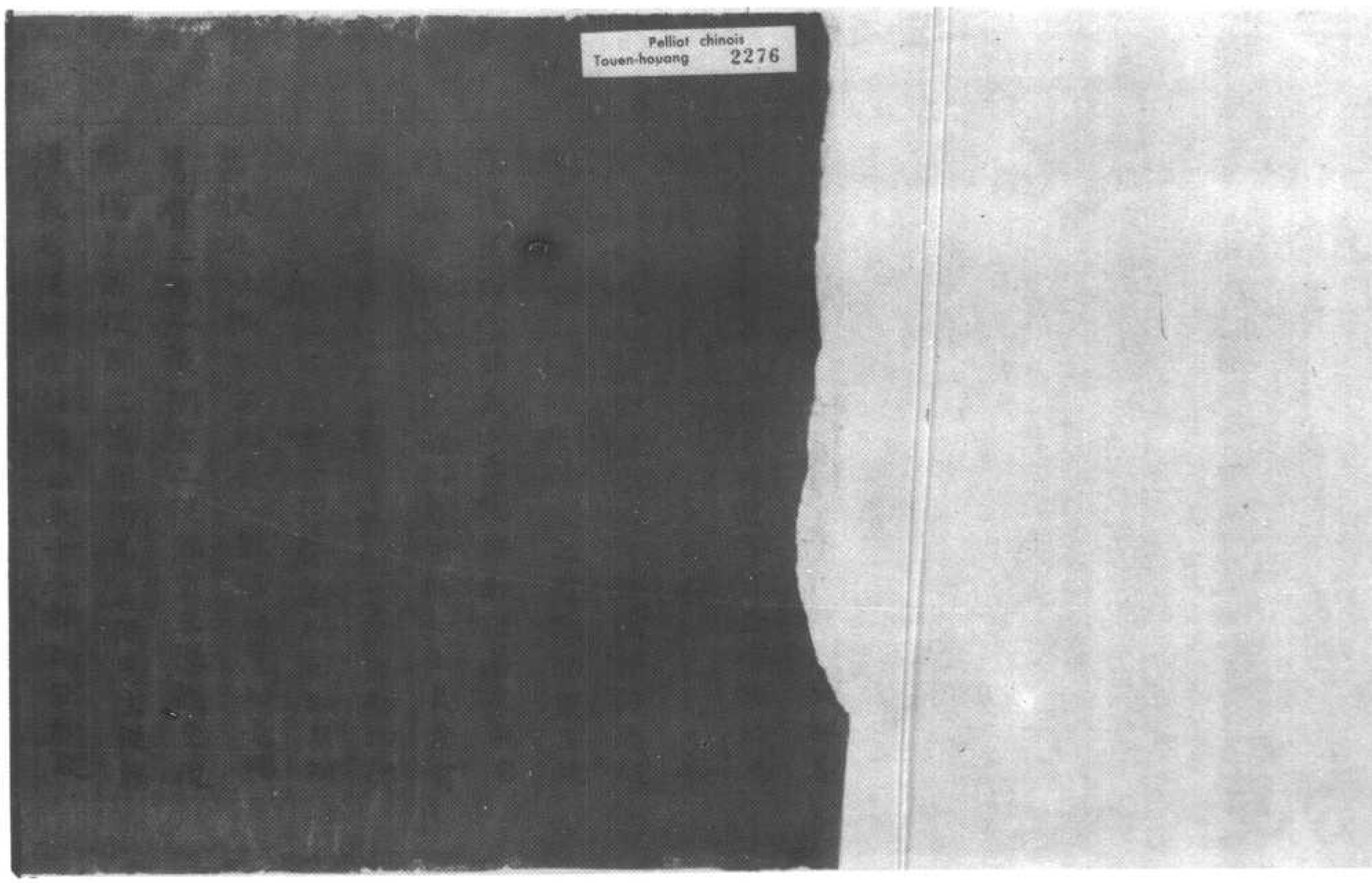
乘之人取相分別不了花空是以不取花相是以
不著　二乘神力去花不能令去者亦不證神通何益　此花不如
法受以去之者繫以去香花著身有破戒之相非沙門法是以去之
生法師云花法喻身應墮而不墮者非花法也　勿謂此花為不如
法花無分別人者自生分別心耳　述曰花是非情亦無心想又是无
記何有善惡二相分別耶故知如法不如法自從心起豈關花事
經曰仏化所生吾如彼生　述曰如來現化雖生不生雖滅不滅天女
如仏故云彼生　經曰如舍利弗還為凡夫乃成仏　述曰一證聖果更
無凡夫无有是處菩提无所得也證智无取无捨得也有仏可成无有
是處　經曰今諸仏於菩提已得當得云何不得耶　述曰釋
迦已得彌勒當得也天女答云此時世俗文字數故假之得也真中无
得　佛道品第八　經曰菩薩行於非道通達仏道　述曰六波
羅蜜等是道五逆等名非道菩薩為方便示現行於五逆非道反成
仏事故云通達已下廣明非道之相　行五无間而无惱恚　述曰
凡夫五逆要起嗔心定墮无間受大苦惱提婆達多等諸大菩薩助仏
揚化恐怖衆生示行破僧然阿羅漢皆從慈心非因惡心示入阿鼻如
五輝樂　至于地獄无諸罪垢悲願入中非因惡業　至于畜生无有无明憍慢等
過　述曰愚癡憍慢多墮畜生菩薩示之故无此過　至于餓鬼
具足功德无貪四德生餓鬼中非因惡業并示現不因无福已下同此　經曰遍入諸道而斷其因緣
述曰故度衆生隨形六道悲願力故非惡因緣　經曰有身為種
述曰此明仏種罪什云有漏五陰積聚名身由此有身能行諸善故
為仏種亦可觀身戒患疲苦想心成其仏種推求就根身為仏種
已下諸句義皆同此　經曰九惱處　一愛我惡家　二憎我善友
三損害自身各通三世名為九惱　經曰誠如所言塵勞之疇
為如來種　述曰塵勞者煩惱之總名垢汙身心名之為塵能
令衆生生死疲倦名之曰勞菩薩之人留戒測生不出生死救度衆生當
來作仏故以塵勞而為仏種二乘之輩怖畏生死斷除塵勞既无煩
惱无物測生不得長劫在生死中救度衆生行菩薩當來作仏種
已斷惡故經言我等今者不復墮在菩提心乃至云凡夫於仏法
有反覆而聲聞无也又云乃至五无間罪猶能發意生於仏法而今
我等不復能發　經曰智度菩薩　智波羅蜜生仏身故　方便以為父　方便善巧養菩提故　法

我等不覆護能發　經曰智度菩提　方便以度眾生　慈悲心為女　善心成實男
喜以為妻　法味充身　悅樂心故　智波羅蜜　生如身故　隨人意故　如因不虛　丈夫性故

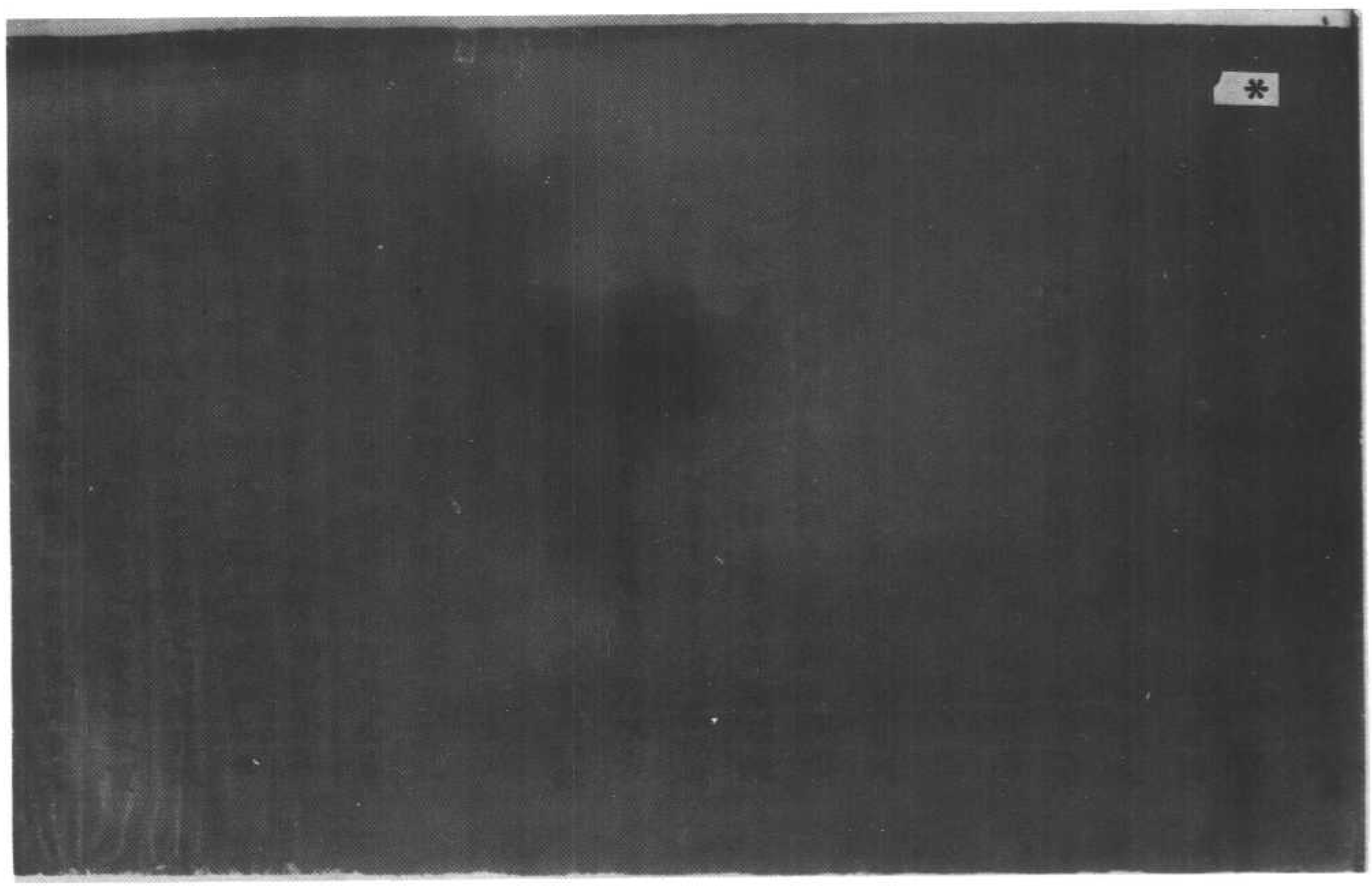
弟子樂塵勞隨意之所轉　菩提以自在稱師以塵勞而為弟
子塵勞充量故云樂也　菩提以自在稱師以塵勞而為弟
受無用而不染故云隨意轉也　菩提以七淨花　浴此无垢人
述曰禪定為水洗身心故七切德花嚴淨禪泄言七淨者一煞淨不
殺犯故二心淨不染汚故三見淨不耶見故四疑淨心決定故五道
淨不行耶道故六知見淨證滅觀道故七涅槃淨生死盡故无
垢所洗受禪定樂故云浴无垢人　或之因浴得无垢也　為馬五
通融　神通迅速故云馬也　迴向為大利　迴施果生慶故　切德多故　四禪為床座　安心慶故　除彼不肖人庭
寶无習者　述曰肖猶似也子不似父母名為不肖并朱不肖
堪紹徒二乘之人不堪紹嗣不似於佛名為不肖
入不二法門品第九　經曰垢淨不二者對垢有淨垢性本空淨亦无
性故云不二　維摩默然此明不二者恒沙方法皆同一如之體復如故无
二言語道斷皆證相應證亦如之心境无二空可言說而詮得耶
經卷第三　香積佛品第十　述曰此日字音從越也　舍利弗語之
詞　經曰豈雜欲食而聞法乎　述曰四食之中欲界段食名為
神欲能生貪心復染欲故　經曰古方佛國時如虛空　述曰无有垢
淨度通无量故如空也　經曰佛欲化眾小法者不盡現其清淨
去耳　述曰二乘凡夫名小眾生機從淨起名之為現處淨難化故
不現也　經曰无以限意食之使不消也　述曰量其多少名為限意
小不落大名不消也　經曰猶故不賜　述曰賜猶盡也山東呼盡為
賜　經曰香積如來无文字說但以眾香令諸天人得入律行　述曰
香者五塵之一數三性之中唯无記性不通善惡又无詮表六根之中
單根取也　香積世界眾生利根不假文字音聲言語詮表善
惡但聞香氣便能入證即皆獲得德藏三昧此之三昧具恒沙
功德名為德藏　經曰此土眾生剛強難化說切之言方能發心
是地狄是畜生是餓鬼　三惡道也　是難處　八難處也　是邊地　下賤處也　是愚人生處
又此土音聲以五塵之一數通其善惡有其詮表成其語業
此土鈍根要須語業言詞怨切方能教化又此土聲香增深
長罪淨土聲香皆為佛事如水鳥樹林皆能說法入聞香律

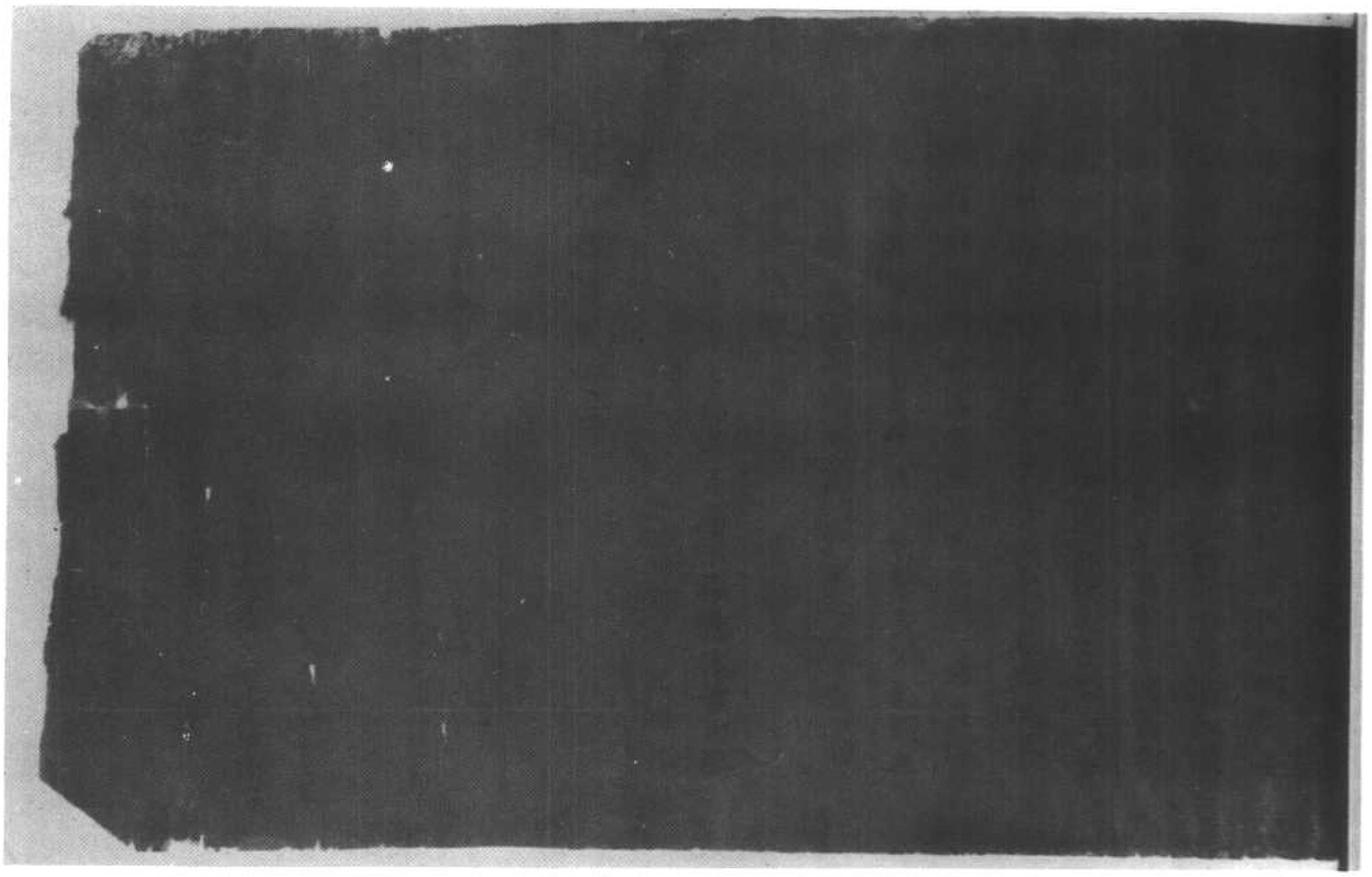
□□淨土聲香皆爲仏事如來□□林皆依說法入聞香律
經曰斯諸菩久能勞謙无量大悲生是仏土　述曰勞者疲
勞謙者謙讓於此土中行菩行大須疲勞忍受諸苦我慢
多故大須謙讓娑婆世界此名忍土至世尊六年苦行成仏
已後猶逌忍受十種殘報金鏘馬麦如餘處說　菩行品第十一
經曰此飯勢力至于七日然後乃消　述曰理而言之此出世解脫之
飯消之早晚何膺定限隨順世間且言七日故次下文云若聲聞人
未入正位飯即未消得入正位然後乃消等准此　經文故無定
限言正位者證果之位也　經曰或有仏土以仏光明而作仏事 見光發心
渡心入證　有以菩而作仏事 他方淨土无聲聞衆見菩而發心入證　有以仏所化人而作仏事 千仏之中有一
西一化身化衆生也　經曰是故名爲三藐三仏陀初三名正藐之言遍
復云言知仏陀言覺　多陀阿伽度此云如來　仏陀此云覺者
經曰如菩者不盡有爲不住无爲。述曰蘭二乘之人厭出生死
名盡有爲樂住寂滅名住无爲菩不然生死本空不盡有爲
涅槃性空不住无爲又可處生死而不染不盡有爲證涅槃而
不著不住无爲又云有而非有不盡有爲空而不空不住无爲
於諸禪定如地獄想 遠離世樂故 於生死中如園觀想 怜愍衆生不畏苦故 見來
求者爲善師想 利益我故 捨諸所有具一切智想 境界多故 見毀戒人起
救護想 不憎惡故 諸波羅蜜爲父母想 生仏身故 於道品法爲眷屬想 隨逐我身
不相離故 生死无數劫意而有勇 不怯退故 聞仏无量德志而不倦 求不足故
具福德故不住无爲 般若与樂福德滿故 具智慧故不住有爲 无數不經智慧滿故
見阿閦仏品第十二　經曰如自觀身實相觀仏亦然　述曰身
實相者即真如也真如无相仏身亦然　前際不來 已滅故 後際
不去 不生故 今則不住 无前後故 不觀色 有空故 不觀色如 空故 不觀色性
无空故 色即是空空即是色義与此同已下准釋　非四大起 出四離故
六入无積 六根空也因緣積聚无實故 眼耳鼻舌身心已過 超六入也　維摩真身
本无生沒隨形化物不動園來

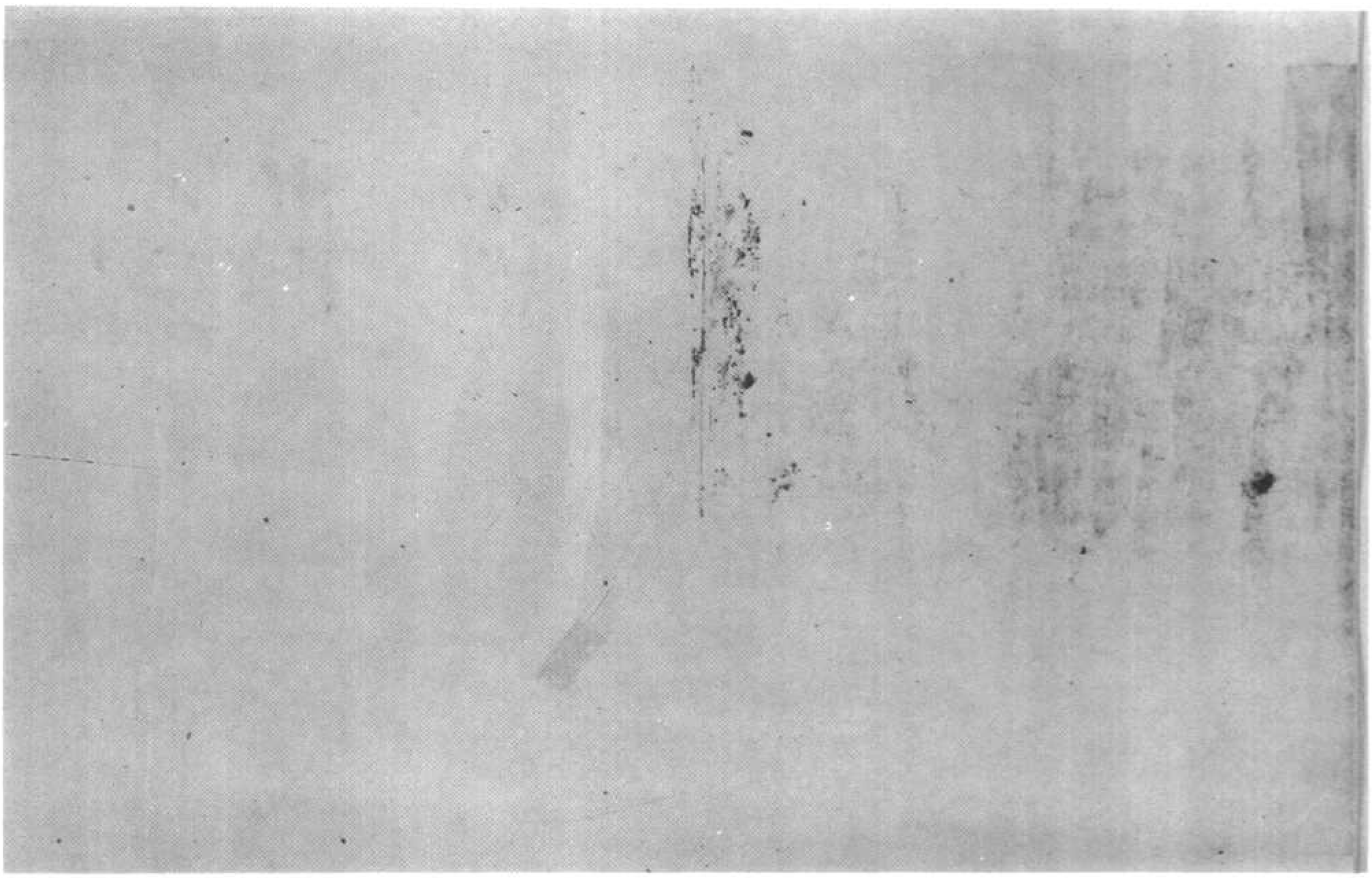
維摩經抄

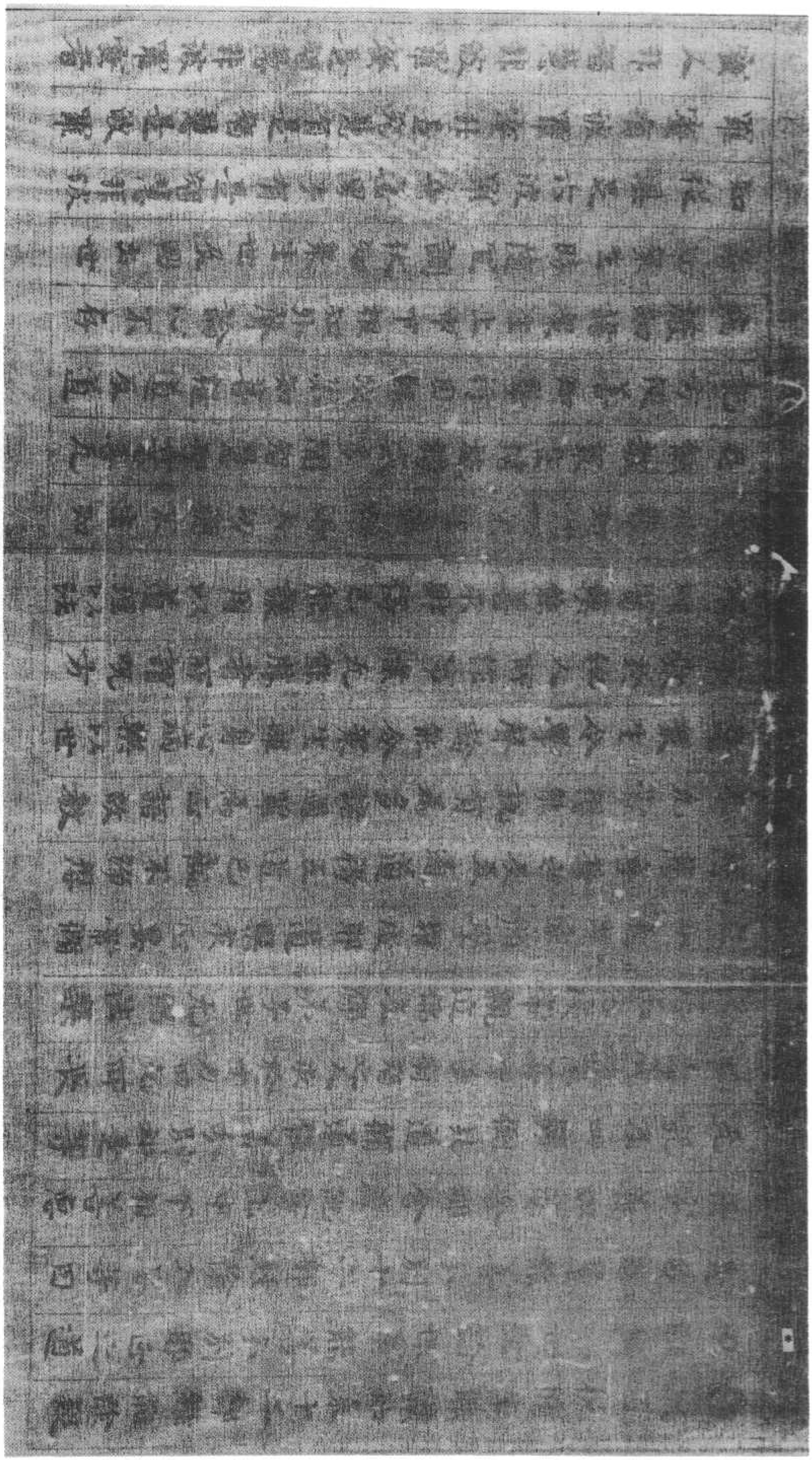


伯二七六號　優婆塞戒經卷第七（大放淺深附）



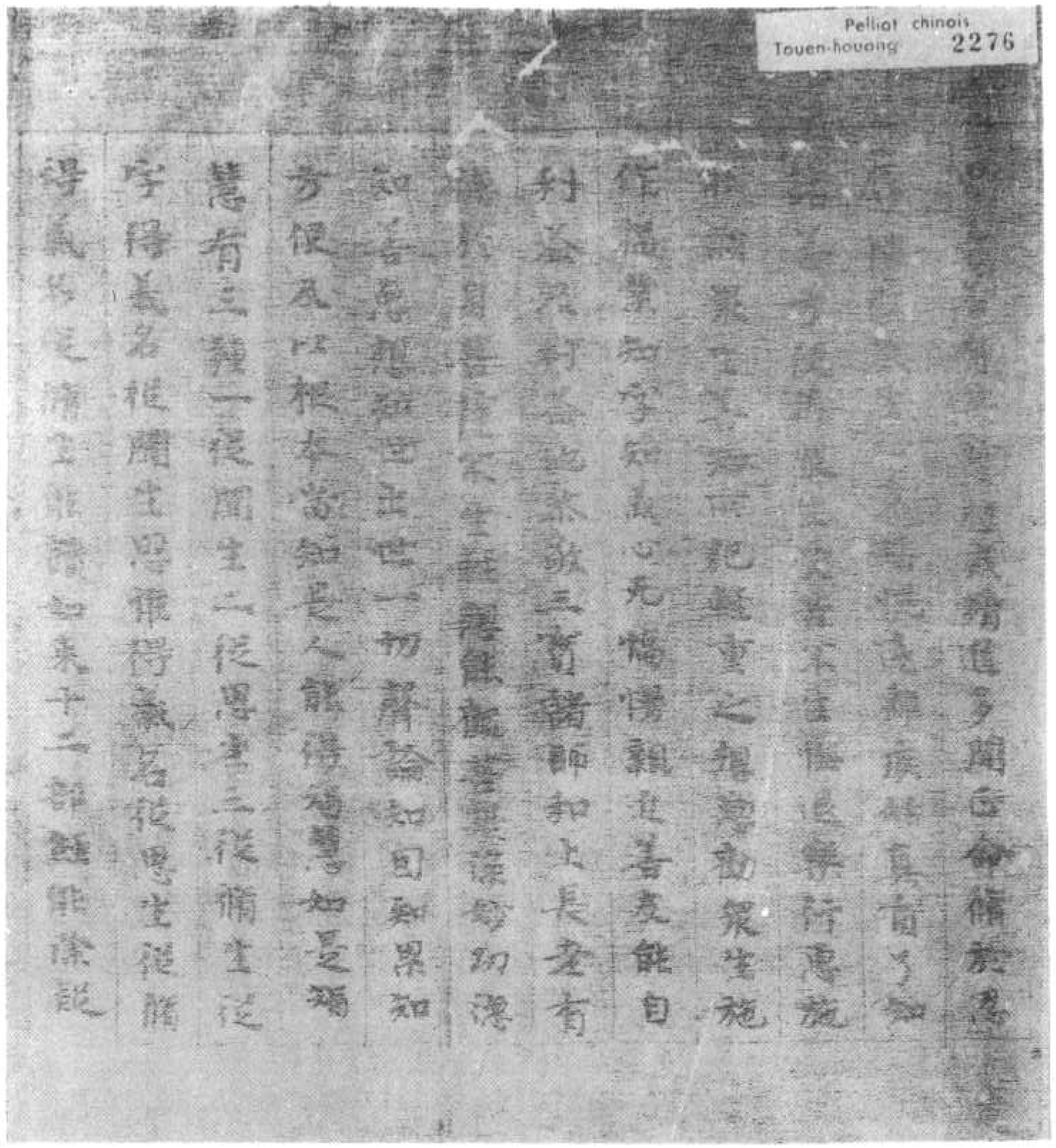




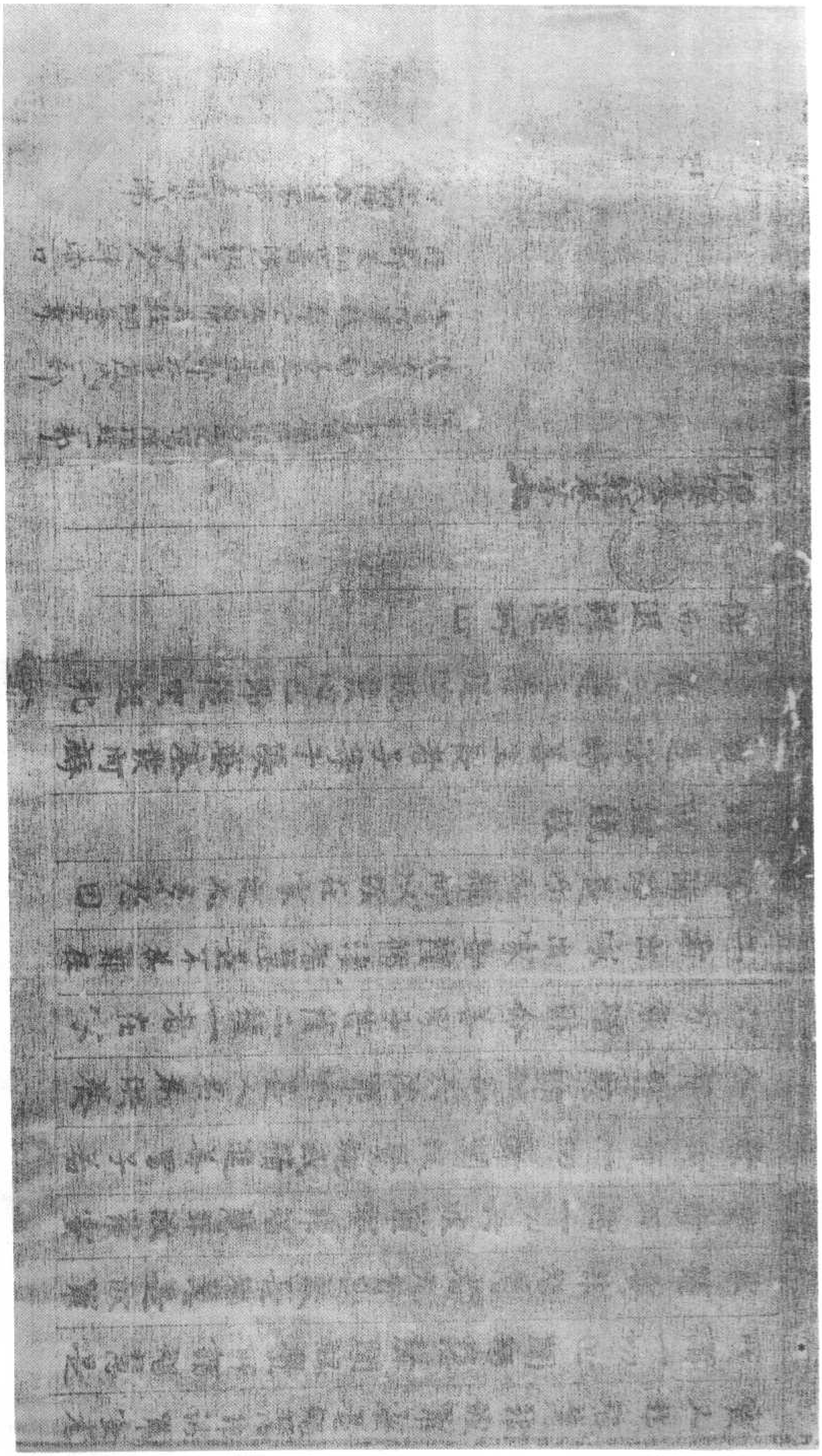


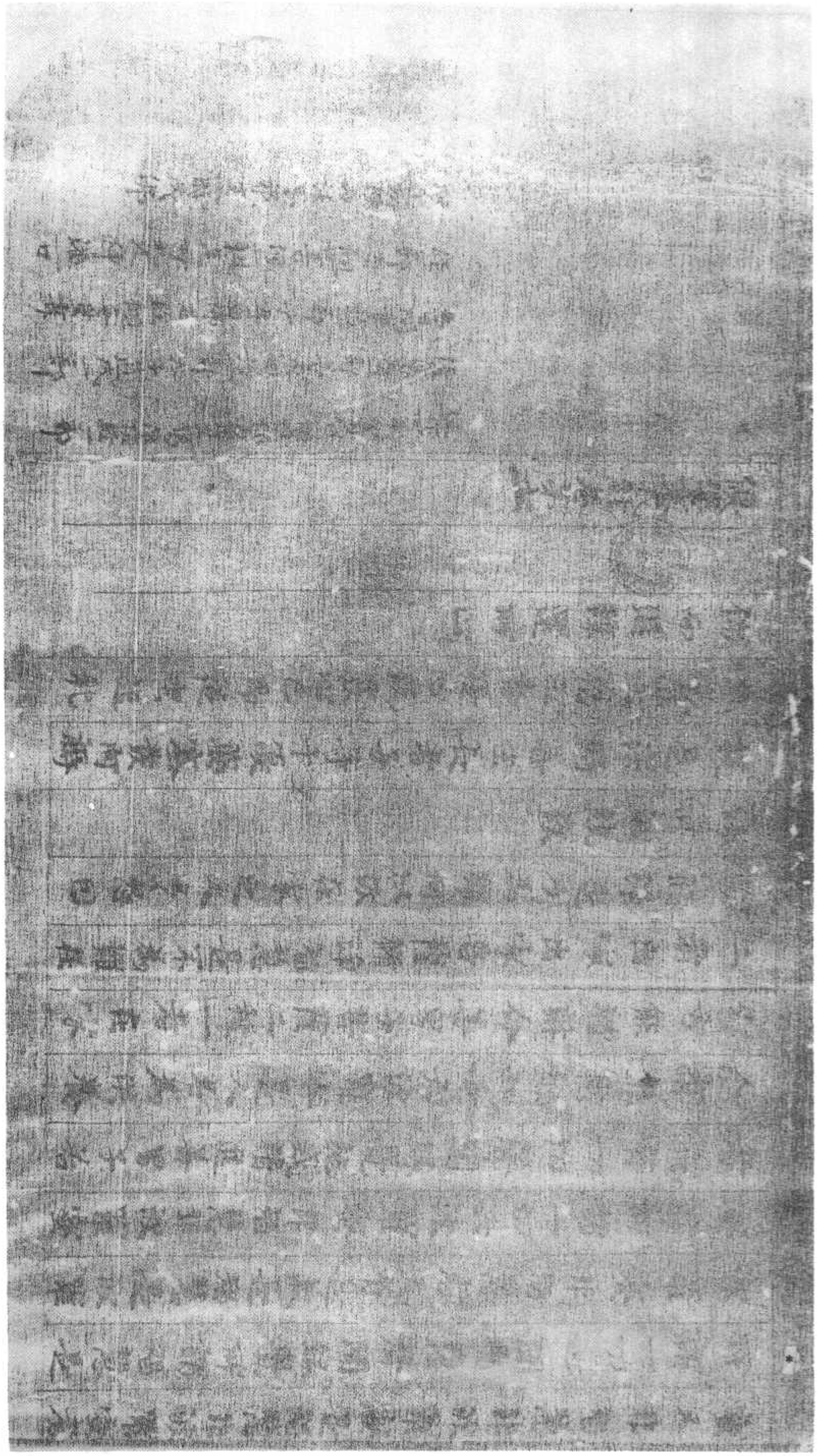
26B

Pelliot chinois
Touen-houang 2276

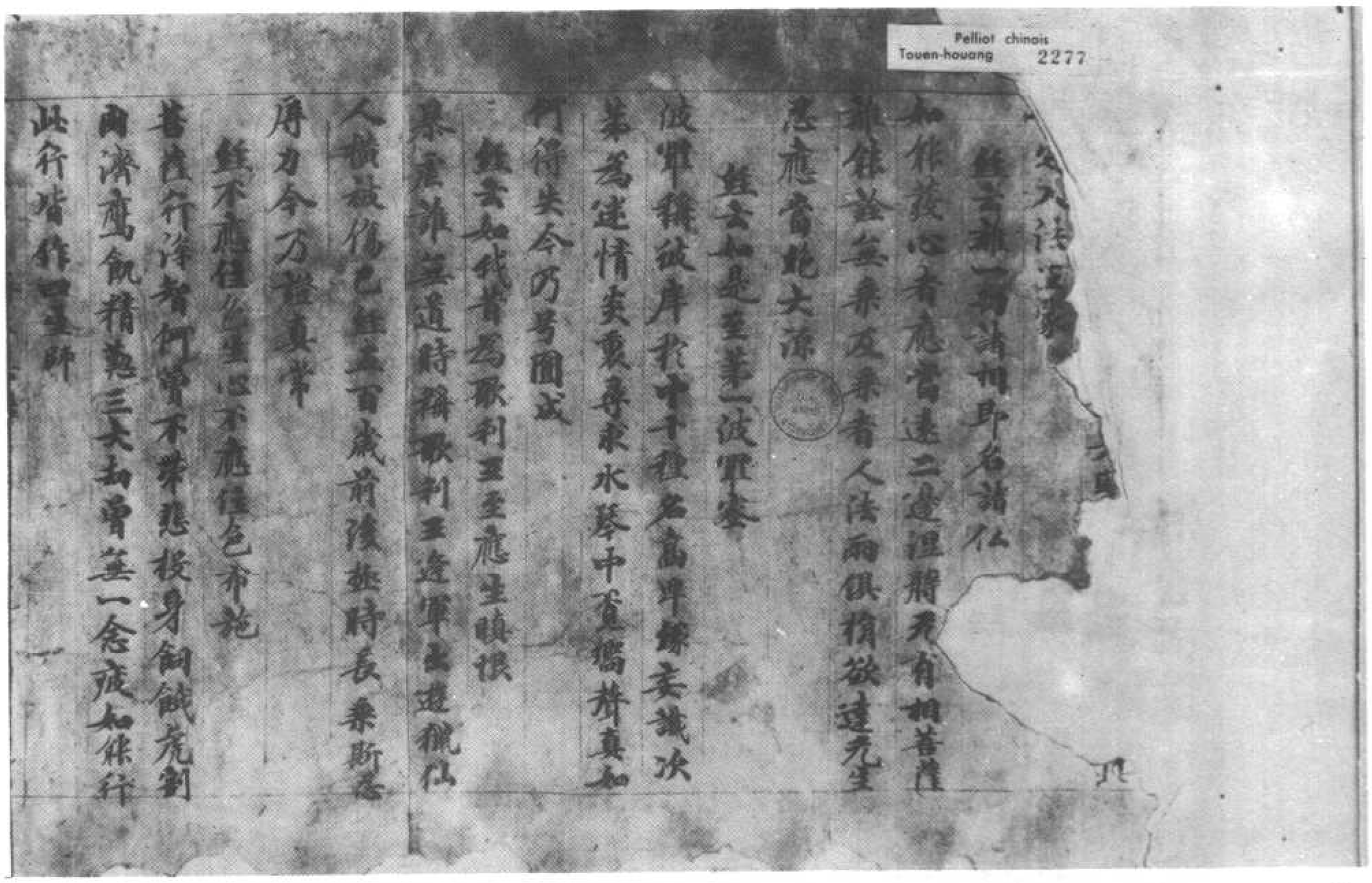


Pelliot chinois 2276
Touen-houang





Pelliot chinois
Touen-houang 2277



伯二二七七號　梁朝傅大士頌金剛經（附放大）

經云離一切諸相即名諸佛
如能發心者應當遠二邊住離有相菩薩
雖能詮無乘及乘者人法兩俱捐欲達元生
悉應當絕大源

經云如是至第一彼羅蜜
彼羅稱彼岸於中十種名高卑緣妄識次
第為迷情失真尋求水琴中覓獨聲真如
何得失今乃号圓成

經云如我昔為歌利王至應生瞋恨
暴虐誰無道時稱歌利王逢軍出遊獵仙
人横被傷已經五百歲前後極時長棄斯悉
辱力令乃證真常

經不應住色生心不應住色布施
菩薩行深智何曾不帶悲投身飼餓虎割
肉濟鷹飢精勤三大劫曾無一念疲如能行
此行皆作四生師

此行皆作四王師

經云真語不異語

衆生百蘊界名別體能殊了心知是幻迷情

見有死真言言不妄實語〻非虛始終無變

易性相本來如

經云如來所得法無實無虛

證空便為衆執我乃成虛非真亦非假誰有

須離死對病應須藥病愈藥還除常依般

若觀假幻契真如

經云有持戒備福者

尸羅得清淨無量劫來因妄想如怨賊貪愛

若桑辰在欲而死欲居塵不染塵但依離怯

地當證法王身

經云初日分至其福勝彼

衆生與人我蘊上執虛名如龜毛不實似兎

角死形捨身緣妄識施命為愚情未離人死

我何以證圓成

經云如來為發大乘家上乘者

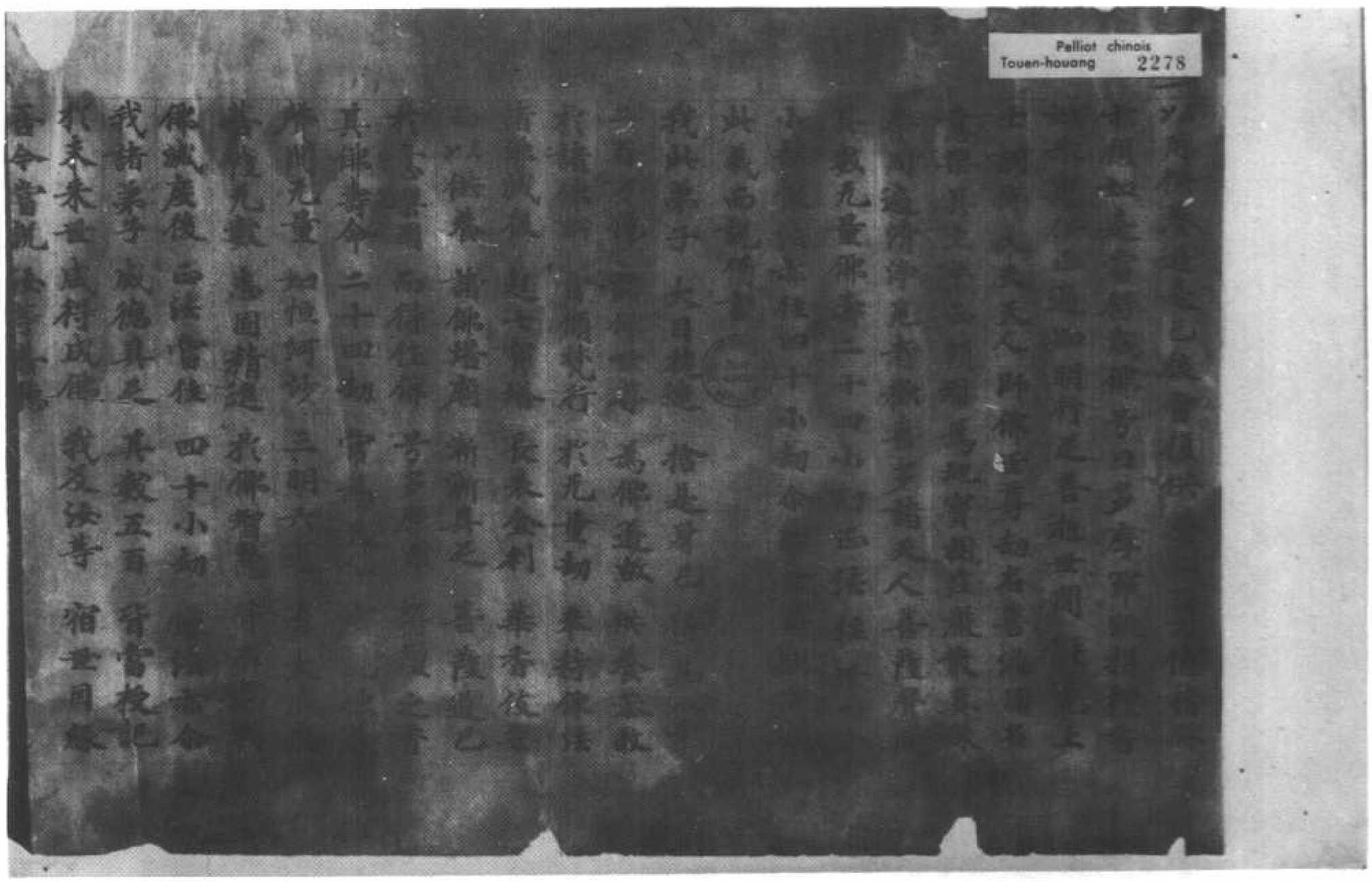
所作皆依性備成功德林終无趣新滅〻

用智用智〻能除利

Pelliot chinois
Touen-houang 2278

伯二七八二號　妙法蓮華經卷第三（首頁深淺重複）

Pelliot chinois
Touen-houang 2278



我諸弟子成佛其數五百皆當授記
於未來世成得成佛我及法等　宿世因緣
吾今當說汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界而有地種假使有人磨以為墨過東
方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等
意云何是諸國土若算師若算師弟子能得
邊際知其數不不也世尊諸比丘是人所經
國土若點不點盡未為塵一塵一劫彼佛滅
度已來復過是數无量无邊百千万億阿僧
祇劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今
日尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世　无量无邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡末為塵　一塵為一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度來　如是无量劫
如來无礙智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度

如來无礙智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度
諸比丘當知　佛智淨微妙　无漏无所礙　通達无量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得
阿耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前
如是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不
動而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座
時諸梵天王雨衆天華面百由旬香風時來
吹去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具聞
父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍往
詣佛所諸母悲泣而隨送之其祖轉輪聖王
與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍繞
隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養恭
敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢已一心
合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊　為度衆生故　於无量億劫　尒乃得成佛

大慈德世尊 為度衆生故 於无量億劫 令乃得成佛
諸願已具足 善哉吉无上 世尊甚希有 一坐十小劫
身體及手足 靜然安不動 其心常怡怕 未曾有散亂
究竟永寂滅 安住无漏法 今者見世尊 安隱成佛道
我等得善利 稱度大歡喜 衆生常苦惱 盲瞑无導師
不識善惡道 不知求解脫 長夜增惡趣 滅損諸天衆
從暝入於暝 永不聞佛名 今佛得最上 安隱无漏法
我等及天人 為得最大利 是故咸稽首 歸命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民重說偈言
世雄无等倫 百福自莊嚴 得无上智慧 願為世間說
度脫於我等 及諸衆生類 為分別顯示 令得是智慧
若我等得佛 衆生亦復然 世尊知衆生 深心之所念
亦知所行道 又知智慧力 欲樂及備福 宿命所行業
世尊悉知已 當轉无上輪
佛告諸比丘 大通智勝佛 得阿耨多羅三藐
三菩提時 十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽暝之處 日月威光所不能
照 而皆大明 其中衆生各得相見 咸作是言
此中云何忽生衆生 又其國 諸天宮殿 乃至
梵宮 六種震動 大光普照 遍滿世界 滕諸天
光 尒時東方五百万億諸國土中 梵天宮殿
光明照耀倍於常明 諸梵天王各作是念 今

此諸天宮殿光明昔所未有 以何因緣而現此相
是時諸梵天王即各相詣共議此事 而彼衆
中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而說
偈言
我等諸宮殿 光明昔未有 此是何因緣 宜各共求之
為大德天生 為佛出世間 而此大光明 遍照於十方
尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐 師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞 及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀 即以天華
而散佛上 其所散華如須彌山 并以供養佛
菩提樹 其菩提樹高十由旬 華供養已 各以
宮殿奉上彼佛 而作是言 唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受 時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有 難可得值遇 具足億功德 能救護一切
天人之大師 哀愍於世間 十方諸衆生 普皆蒙饒益
我等所從來 五百万億國 捨深禪定樂 為供養佛故
我等先世福 宮殿甚嚴飾 今以奉世尊 唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讚佛已 各作是言 唯願世
尊轉於法輪度脫衆生 開涅槃道 時諸梵天

*

五一心同聲而說偈言

世雄無上尊 唯願演說法 以大慈悲力 度苦惱衆生

尒時大通智勝如來默然許之 又諸比丘 東

南方五百萬億國土諸大梵王各自見宮殿光

明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各

相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王

名曰大悲為諸梵衆而說偈言

是事何因緣 而現如此相 我等諸宮殿 光明昔未有

為大德天生 為佛出世間 未曾見此相 當共一心求

過千萬億土 尋光共推之 多是佛出世 度脫苦衆生

尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓

盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通智

勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天

龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭

敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸

梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散

佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提

樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言

唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處

尒時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

聖主天中王 久遠乃一現 一百八十劫 空過无佛

世尊甚希有 衆隱衆生者 我等今敬礼

三惡道充滿 諸天衆減少 令佛出於世 為衆生作眼

*

三惡道充滿 諸天衆減少 令佛出於世 為衆生作眼

世間所歸趣 救護於一切 為衆生之父 哀愍饒益者

我等宿福慶 今得值世尊

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世

尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天

王一心同聲而說偈言

大聖轉法輪 願示諸法相 度苦惱衆生 令得大歡喜

衆生聞此法 得道者生天 諸惡道減少 忍善者增益

尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘南

方五百萬億國土諸大梵王各自見宮殿光

明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各

相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光

曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸

梵衆而說偈言

我等諸宮殿 光明甚威曜 此非先因緣 是相宜求之

過於百千劫 未曾見是相 為大德天生 為佛出世間

尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣

裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智

勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天

龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭

敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵天

王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛上

所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹華

供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見

供養已各以宮殿奉上彼佛所住是言唯願
哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受令時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚難見　發菩提心者　過百三十劫　今乃得一見
諸佛法眾生　以法而充滿　昔所未曾覩　光量智慧者
如優曇鉢華　今日乃值遇　我等諸宮殿　象光故嚴飾
世尊大慈愍　唯願善納受

令時諸梵天王偈讚佛已各住是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰

唯願天人尊　轉光上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量眾生　我等咸歸請　當演深遠音

令時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是令時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自觀所住宮殿光明威曜昔所未
有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此事
以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中有
一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈言
令以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有
如是之妙相　昔所未聞見　為大德天生　為佛出世間
令時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天

業其精法輪 衆生聞法 度無量衆生 開示涅槃道
唯願受我請 以大慈哀愍 來隱而教演 无量劫習法
令時大通智勝如來受十方諸梵天王及千
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行乃緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故而
於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六通
具八解脫第二第三第四說法時千万億恒
河沙那由他等衆生亦以不受一切法故而
於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无量
无邊不可稱數令時十六王子皆以童子
出家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨備梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共備學

耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共備學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知令時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許令時彼佛
受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持讀誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室宴
然禪定各升法座亦於八万四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生亦教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙彌甚為希有諸根通
利智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛
於諸佛所常備梵行受持佛智開示衆生令
入其中汝等皆當數數親近而供養之所以
者何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六
菩薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿
耨多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩

*

耨多羅三藐三菩提其來之意佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
弥東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須弥
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿弥陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須弥相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙弥時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解今
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅

*

時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰
慧明達善知險道通塞之相將導衆人欲過
此難所將人衆中路懈退白導師言我等疲
極而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還
導師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱化衆人前入化

善是諸病者之醫心大歡喜菩薩亦尊者

今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化城生已度想生安隱想今時導師知此人衆既得心息无復疲懈即滅化城語衆人言汝等去寶處在近如者大城我所化作為心息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應度者衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道為止息故說二涅槃若衆生住於二地架令時即便為說汝等所住未辦汝所住地近於佛慧當觀察籌量所得但是滅非真實也

彼導師為止息故化作大城既知息已而告之言寶處在近此城非實我化作耳今時世尊欲重宣此義而說偈言

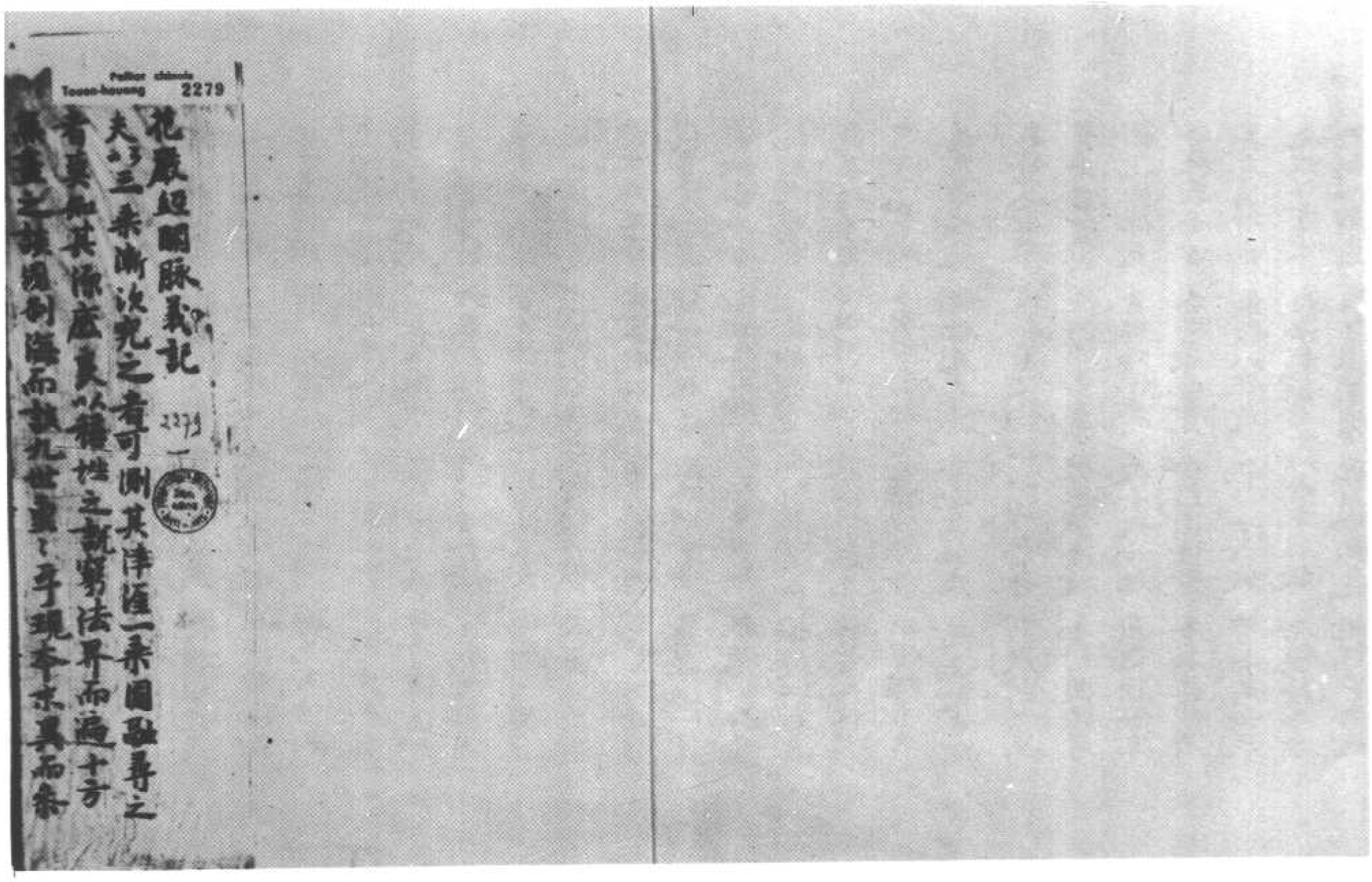
大道智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天撃天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　為覺悟群生　震動於一切

世尊甚難值　久遠時一現　無量億劫　震動於一切
東方諸世界　五百万億國　光照殿九重　普所未曾有
諸龍及夜叉　鬼神等衆生　奉佛所散華　以供養上宮殿
散華以供養　并奉上宮殿　受請坐佛座　諸佛轉法輪
以偈而讚歎　佛知時未至　諸佛轉法輪　上下亦復尒
散華奉宮殿　請佛轉法輪　願以大慈悲　廣開甘露門
轉无上法輪　為宣種種法　四諦十二緣　法等應當知
无量恒沙衆　皆從生緣有　如是衆過患　法等應當知
无明至老死　皆從生緣有　得無諸障礙　皆成阿羅漢
如是衆過患　法等應當知　六百万億人　得無諸障礙
皆成阿羅漢　第二說法時　千万恒沙衆　於諸法不受
亦得阿羅漢　從是後得道　其數无有量　万億劫算數
不能得其邊　時十六王子　出家作沙弥　皆共請說佛
演說大乘法　我等及愍徒　皆當成佛道　願得如世尊
慧眼第一淨　佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣
種種諸譬喻　說六波羅蜜　及諸神通事　亦說真實法
菩薩所行道　說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已
靜室入禪定　一心一處坐　八万四千劫　是諸沙弥等
知佛禪未出　為无量億衆　說佛无上慧　各各坐法座
說是大乘經　於佛寂滅後　宣揚所法花　二十沙弥等
所度諸衆生　有六百万億　恒河沙等衆　彼佛滅度後
是諸聞法者　在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙弥
具足行佛道　今現在十方　各得成正覺　今時聞法者
各在諸佛所　其有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數
曾亦為汝說　是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣
今說法華經　令入佛道　無量衆億劫　難值如優曇鉢華

是故以方便力 打破無明城 令諸法華經
令決入佛道 佛為諸菩薩 譬如除惡道 迴絕多毒獸
又復免衆難 人所樂愛處 亂數千万衆 欲過險惡道
其路甚曠遠 經五百由旬 時有一導師 聰慧有智慧
明了心決定 在險濟衆難 衆人皆疲惓 而白導師言
我等今頓乏 於此欲退還 導師作是念 此輩甚可愍
如何欲退還 而失大珍寶 尋時思方便 當設神通力
化作大城郭 在險道中已 周帀有園林 渠流及浴池
重門高樓閣 男女皆充滿 即作是化已 慰衆言勿懼
決等入此城 各可隨所樂 諸人既入城 心皆大歡喜
皆生安隱想 自謂已得度 導師知是已 衆衆而告言
汝等當前進 此是化城耳 我見汝疲極 中路欲退還
故以方便力 權化作此城 汝今勤精進 當共至寶所
我亦復如是 為一切導師 見諸衆道者 中路而懈廢
不能度生死 煩惱諸惡道 故以方便力 為息說涅槃
言汝等苦滅 所作皆已辦 既知到涅槃 皆得阿羅漢
尒乃集大衆 為說真實法 諸佛方便力 分別諸三乘
唯有一佛乘 息處故說二 今為汝說實 決所得非滅
為佛一切智 當發大精進 決證一切智 十力等佛法
具三十二相 乃是真實滅 諸佛之導師 為息說涅槃
既知是息已 引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

▼伯二二七九號　花嚴經關永義記一卷



Peller chinois
Touen-houang
2279

花嚴經關脉義記
夫以三乘漸次九之者可測其淨法一乘圓融尋之
者莫知其源底矣以權性之說窮法界而遍十方
無盡之旨攝刹海而含九世重重子現本末無礙

2279 一

者莫知其源底良以稱性之說窮法界而遍十方
無盡之談圓剎海而該九世重〻爭現本末異而參
差轉〻相由主伴分而交映卷則一言無外舒開稀
難與於中達展則塵等難知文殊御進推於後位豈
凡情之測非淺識之能思但超聽習數年弥增愛樂
依傍師訓有少見聞故私記爲篇名爲開脉義記
也今略斬簡此經上下文意乃有多勢不同且以四
勢明之餘者准思取解言四勢者一展轉無盡勢二
卷攝相無勢三卷展無礙勢四開合取之文勢弟
一展轉無盡者復有二門一展一爲多二類結成本弟
一展一爲多者創展取清淨法界爲理智兩門即開
善提涅槃之異又理開體用即題中大方廣三字是也又
智分因果即題中仏花嚴三字是也即攝以名而貫
穿得成詮表即題中經之一字是也然就前指後而
有七字差別合爲一部經題目也又展此題目以爲
弟一會於中五海等是理十智等是智依正兩報爲
果莊嚴童子爲因今即理智因果並載所以展成一會
總爲所信之果會也又展此一會爲後七會於前因中
別開信解行願證及會信解等不同以爲六會總爲
能[illegible]之因會也以一〻會信解皆有所信果故是故通
前總有七个會也以能信等法皆託境而生非自起故
又能此信等法滿已必證入法界故有弟八爲所證會
也以信等法皆證入法界方究竟故言別開信等及
會解等不同者即從前弟二會終盡弟六會通明信
等五位即總是因行進修弟七弟八別明行證即理智
實乘此說解行證趣不同即總分爲八个會也又於證中
自分爲五十五會即弟八會中初從文殊終至求後善
賢是也以證依人顯法界稱故即通前後總有六十三
會也以解行證等同時九前後故又展一〻知識會即

自分爲五十五會即弟八會中初從文殊終至求後善
賢是也以證依人顯法界稱故即通前後總有六十三
會也以解行證等同時九前後故又展一〻知識會即
無盡重〻會〻如仙人執手今善財見不〻可〻說微塵
等會也又下文云於普門國見三千大千世界微塵等
諸善知識此等即爲無盡重〻會也當如文知之既一
知識所如是重〻餘亦准之又展不〻可〻說〻會遍諸
異類同類微塵毛道并主伴重〻等世界總通本末會
故即爲無極重〻會也准經結通文思之　弟二類
結成本者即展前無盡重〻之會通十方徹三際盡
同類異類等世界微塵等一〻重〻塡會一〻說十類無
盡故即總略結此等會目爲下本有十万偈也又展此
下本盡同類異類等世界盡十方各盡同類異
類等世界遍法界盡同類異類世界微塵等
剎一〻重〻塡說十表無盡及主伴重〻故總略結此說
目爲中本有卌九万八千八百偈也又展此中本盡一切
同類異類一切世界等盡一切十方盡一切同類異類世
界等一切世界等一切重〻具十及一切主伴重〻攝本門中一
切重〻具十本門及主伴重〻說故復總略結此說爲上本
有十三千大千世界微塵數偈也又展此上本盡一切
〻具十十方盡一切重〻具十三世盡一切重〻具十同類異類世界
盡一切重〻具十微塵毛道盡一切重〻具十本門首中一切重
〻具十本門內及主伴一切重〻具十內等重〻具十一切轉〻說故
即總略結此一〻切〻重〻具十說爲無盡重〻具十說爲廣本也
故下文云以大海等墨須弥山聚筆書寫此經一〻品〻中
一〻句中義味猶不能盡廣如經說一品既尓餘
品及主伴既尓一切品及主住亦然一切品及主伴既尓
餘一切重〻具十品及主伴亦然既一切重〻具十品及主住既
尓一〻文句味重〻具十及主伴亦然一〻文句味及主伴既

餘一切重〻具十品及主伴亦然既一切重〻具十品及主伴既
不一〻文勢味重〻具十及主伴亦然一〻文勢味及主伴既
不即所依之處重〻具十及主伴重〻亦然此即不可知其家
爲非言說華嚴之所能顯也此則通無盡重〻具十方
法界依塵毛端等一〻具十重〻及主伴無盡一切重〻之
極說也若據此說有無盡重〻具十及主伴眷屬一切重〻
具十本也准經結文知之故經云若欲具足演說一句法於所
僧祇劫不可盡等准因陀羅網恩之極結爲普眼重
〻具十會也如是等展轉盡無極之重〻具十說也餘本門
中重〻具十本門及本門中重〻具十門盡來來過去既在
并同體異體相即相入及相攝等同時重〻具十准知
之故經云不可說劫猶可盡說不可說不可盡及果
海不可說者是此義也是即十仏同融之會也然此
展轉盡無窮之極說者皆從最清淨法界所流即
是無差別之差別也故論云無不從法身流等准
思之上來且據一勢說可結集及可顯說如是更
有餘多勢及餘多本現說常說不可顯其分齊及可
知者准知知性起品說思之
第二卷攝相无者復有五門一攝廣說略二義同狀
三攝末歸本第一攝廣說略者即悟卷現說常說
爲不切無盡重〻具十之極說也於現說常說之中借事
顯教知餘不〻可〻說〻非筆墨所能記之如經云我之所
演暢如海微渤也又卷無盡重〻具十圓融無極之說
爲廣本以一〻文句後皆結通重〻具十無盡〻具十一切說故
又卷廣本以爲上本以文〻句〻皆結通盡一切同類
異類重〻具十世界等及主伴眷屬一切重〻具十無不盡故
又卷上本爲中本以會〻品〻之後皆遍周界異及塵
道毛端一切重〻具十無盡普結通故又卷中本皆結通
盡前會處重〻故又卷下本爲其一會然隨其一會皆

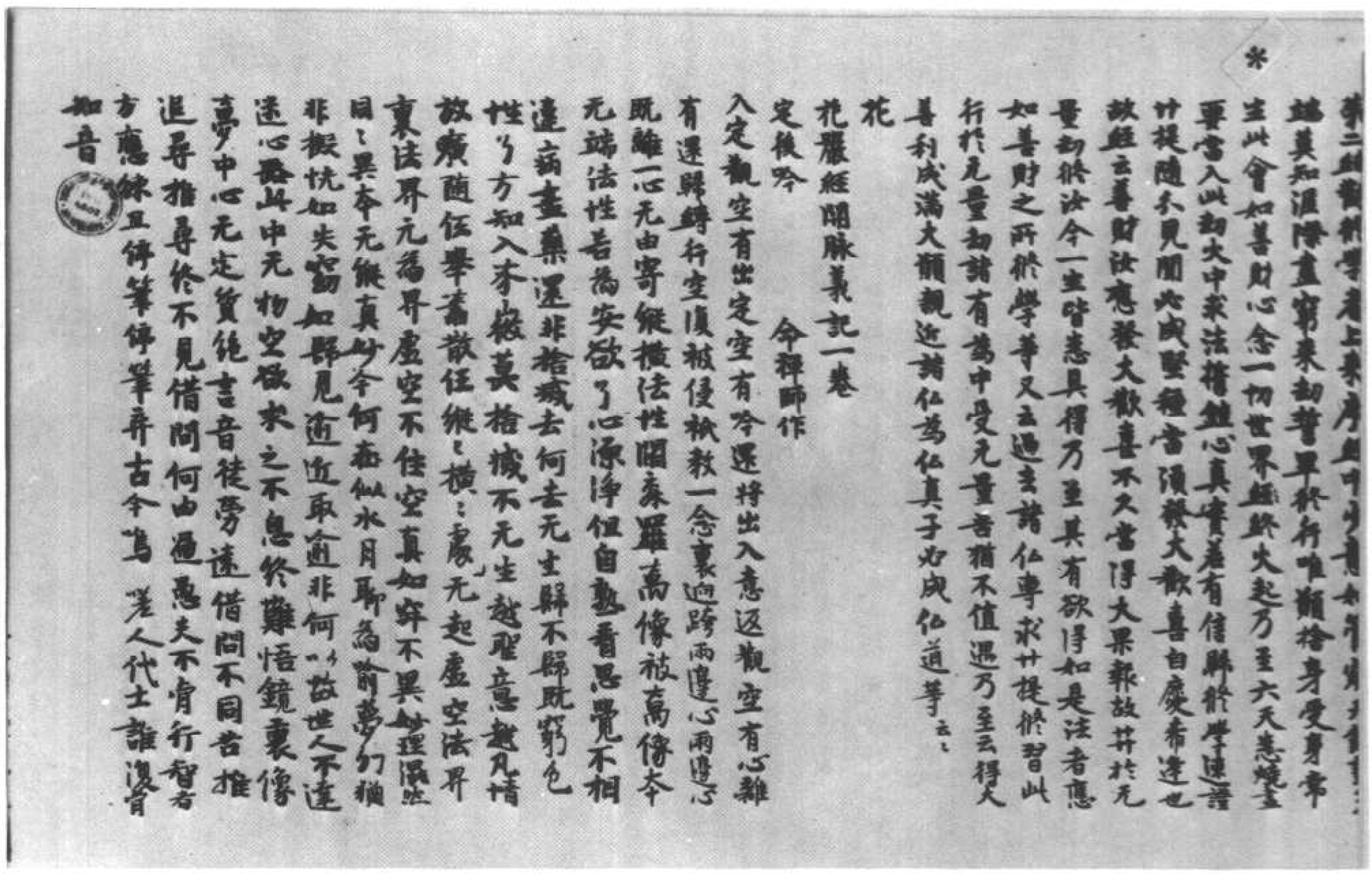
道毛端一切重〻具十無盡普結通故又卷中本皆結通
盡前會處重〻故又卷下本爲其一會然隨其一會皆
悉具故所言具者一切說十表無盡也又悟卷一會爲
人法兩門即前法後人會也又卷爲心境圓證即初從
文殊會至普賢會也又卷爲七字即經題中能詮所
詮理智因果悉具足故如前辨又卷七爲三示足之卷
三爲二示足卷二爲一示足卷一非一示足以性含万德无
事不充故第二以義圓收者今取文考義言通明一部
悟有四字示又義具足何者爲四一教謂文雖浩汗唯一
教字所收即題中經字是也二義〻門无量但一緣起義
所攝即題中方廣是也三成謂解行因果德用等雖
各成不同據其成立唯一成所攝即題中仏花嚴等是
也四處謂一切重〻无盡同類異類重〻无盡會處唯一
處所目即會所依處也今以据卷而言然義唯一性
教唯一文成唯一念處唯一塵何以故一即一切故一切即一故
經云知一即多〻即一義味清淨悉具足等又云一中解
无〻量〻中解一等故統法師云一言无不略盡殊說更无
異盈此之謂也第三攝末歸本者今集前題目然則大
之一字是一部通名所被果海方廣二字是果海德能通
明一部每起作用仏之一字能證之智通明一部能說之人花
嚴之因通明一部解行圓滿又攝用歸體唯理也攝因
歸果唯仏也又以法成人〻无自性則真性也性无自性則
非性也据以詮此義爲教〻即非教也何以故文字性離即
解脫故果海離言不可說故是則差別之无差別也
論云无不還證此法身斯之謂也　第三展卷无礙
者无明展後明卷初展者開用異體則用有殊緣性
差別法門不同即大方廣是也開因果異則辭行不同
辨證差別師爲有異即仏花嚴是也即經緯經緯
示有殊即一切无盡重〻具十說也廣如前辨准知之二卷

義殊法門不同耶大方廣是也開因果異則解行不同
徙證差別師嘉有異昂仏花嚴是也昂經師經緯
示有殊昂一切无盡重〻其說也廣如前辯准知之二卷
者復有五門一以位通銑权二攝會從人三以人明法四
境智同融五依因果海第一以位銑权者然此經文雖
復无盡概為三節銑权所謂解行證也就解之中自
分為二一境昂第會中舉仏依巳兩果勸生信分也二解從第二會徙盡第
六會廣明五位次第生解分也二第七一會復明前五位成行之徙昂會
契果生解分也三第七一會復明前五位成行之徙昂會
前諸解以成其行則案此文名為託法進徙成行分也何
以知者重會普光昂其事也若不尔者何不重會以
第一第三會以第二會是說信解之始今既會解成行理
從順信為首是故重會普光意在此也亦可顯諸會
同時第二七日頓普賢說无前後殊何者以單說重說
皆同第二七日也三第八一會復說五位依人入法證前
所舉之果則案此文名為依人入證成德分也何以德
知證前所舉之果者初既懈樂前果以生信解既會
解成行昂證前果是故後會昂前會也若不尔者因
舉前果得生信解既會解成行豈別證邪今據文義
相生所以得知後會昂前會也是故摠為三節極順經文
如上所明思之可解第二攝會從人者後總結以為一會
唯第一會也何者以第一會是前解著所依之境至後
解滿昂會前差別成一圓融行德證入前法究竟亡言
是故第八寄人明證入法界有斯意也言寄人明者昂
第八會中如來自入師子奮迅三昧令諸菩薩皆入法界是
前所舉之果勸令忻樂昂告前第一會也以如來自入
奮迅三昧欲令菩薩證入故又始從文殊終至瞿曇
是前徙因契果生解之相昂告前五个會也以善財詢

奮迅三昧欲令菩薩證入故又始從文殊終至瞿曇
是前徙因契果生解之相昂告前五个會也以善財詢
問諸人別來信解展轉知故後從摩耶至末後文殊
是前託法進徙成行昂告第七會也以第七會中徙行
已終至後文殊授其頌路以顯巳行圓滿令徙為故摩耶
是一切諸仏諸仏之母以表行成能生仏故普賢居後當四
緣起法界以表行成德證入故昂告第八會也以見普賢
菩薩見微塵數菩薩知識等第三攝人從位者謂知識會
中又始從文殊終至瞿曇摠有卅一人名為寄位徙行
相寄前信等五位依人求解漸次徙行也第二初從摩
耶後至德生童子等摠有十一人名為會緣入實相昂
會前五位成行契證法界也第三弥勒一人名為攝德成
因相昂攝前行德為證入已因与前成證不同故開二
位也第四後文殊一人名為智照无二相昂行成究竟朗悟
在懷照前解行唯一實大智更無先前後明昧等也第
五善賢一人名為顯用廣大相昂始覺同大智現前遍周
法界无處不至不善包容入也第四境智圓融者復說前
人中摠束為二文殊是能證之大智昂前解行等也二善
賢是所證也之法界昂前所信所入也何者以文殊當般
若位善賢當法界門也所以者師云三藏言有經作蟹
說又案此經中意義文多涉有此意又古尊德既判後文
殊名為智照无二相故知前諸人摠是後文殊一人故下文
云善財遍經一百一十城漸次至文殊者是此意也又文云
文殊師利教我相等等法又長者云文殊師利憶念力故等
又下文云善男子文殊師利是佛善知識能令此得生如
來家長養善根積功德聚乃至滿足大鋼淨諸法門
皆由文殊師利威神力等智既圓滿得證法界所以周遍
普賢菩薩後故下文云我於一〻毛孔中現仏境界諸觀
察等又云此且觀我清淨法身等解云既令觀淨法身

善賢者後故下文云我於一毛孔中現仏境界諸觀
業等又云世且觀察清淨法身等解云既令觀淨法身
故知善財見善賢即是證法界也又束為一謂境智寂
契无有差別是故後文殊更无身相何故如是以初見
文殊即善信心之始後不見即善財智滿之終中間
諸皆是善財從行次第以善財障盡惑除未始動念是
故文殊唯是初心更無異也後不見者有思意也故經云
從文殊師利智慧所起等又論云始覺同本覺无始覺
之異此謂之也第五很同果海者謂因行圓滿設果海中
離始離終圓滿具德亡言絕慮唯證相應也如是卷展
無礙同時隨說為門竟无前後是故卷展有斯无礙難
申述也當知文殊思之故經云如是真仏子甚深微妙
義衆生欲思量述說心發狂此之謂也
第四問答取文者亦二問答會違二結勸發學並問
答會違者問前既言摩邪會前諸緣為其一會何將
會已猶有十人不同邪答會已而有十人者此顯緣起
實德說十以表无盡也何者以不離摩邪並是摩邪之
實德也即寄前五位三世界同於至究竟也故經云我
是一切諸仏之母一切諸仏皆從我生等亦可表示諸位
即異鎔融卷舒无礙是故一位即辯成仏者意等此
也　問摩邪无礙但會前諸位成身餘人亦復如
答但摩邪中具此十人者即是前一
然何意不具十邪　以
人所皆具足也何以故摩邪即會前諸人摠以為一身故以
人即是摩邪即是一人故今獨摩邪中具者有斯意也
問摩邪即是前諸人即言此具餘亦具者亦可諸人即
是後摩邪何不前具後不具　答摩邪是摠餘是別
但使摠具別即具何者別亦現竟摠現竟也若亦現竟
別无可別何得具也是故摩邪具中者即是餘人中亦

別无可別何得具也是故摩邪具中者即是餘人中亦
具也　問八會之中何故開天四會皆言不起菩提樹及
自會而開餘等云何人中三會不言不起此而開彼邪
答此有二意一者解二約行初解中復三近二遠三摠初
近者以人中三處同在人間據地无有異法亦相攝此不
待言所以不言不起此而開彼也二遠者以人天雖別復隱
隔不同相攝難知所以帶前而明起後此即餘起无礙諸
會同時也三摠者以摠攝別之在摠中即陰不同皆立不離
覺樹乎相融通門自有殊離去彼中而恒在此為表生所
解故云不起此而即彼也二就行者復二一中義二釋防初者
然即天等會據解就言為言解滿即行證无差所以
復二不論也又不類天者有斯意也二者以信自无亡復位
是故而雲不言也　問上云善財至後文殊即云智滿
及照作是初心更无異者何以經明善財歷諸位邪
善經歷諸位者有二種一者約教行布言故有次位即
級不同善財歷位據此而論二者約義以大緣起法界同
時具足无有次位前後等別善財一生業此而說今以兩義
合解然歷位不離初心一生未移多劫經所明者具斯意
也故經云一念即无量劫即一念等今若以教攝義而言是
則名為同教一乘若以義攝教而言是則名為別教一乘
也然善財歷位不離初心有據斯說也
問何故末後知識更无指後及結說等雖邪答結會文
殊因已究竟指歸後位即證入融通見一即一切理圓是故
更无指結也故經云善財於善賢菩薩相好文節諸毛孔
中見不可說世界海諸仏充滿一一如來以不可說大并
衆以為眷屬等
第二約勸發學者上來序經中少意如管窺天餘勢多
端莫知涯際直窮來劫等是即發行唯願捨身受身常



伯二二七九號　定後吟

▼伯二二八〇號　沙彌威儀經一卷

大德僧聽我沙彌某甲稽首和南大德僧聽更自惟當
度恩會此生遇大賢之師聽預法流之利病一心兼
道明師親隨仏法修行三寶仰以弄盡有聞
未聞求清淨僧翁莫露其怪今僧布薩演法時
聽妙理故非我分法有簡選今欲解脫然如
除諸五德十數用免正道以驗聊人今當與衆陳章
請聽許言五德者欲令行者
者既其形好意法物故五者所制且一次無的實故四者
妻弄身命遵奉直故五者悉 大 為度人數今時
世尊而說偈言 識此寺志 光所說
出家弘聖道 勤修一切人 五德為四
供養衆安樂 其皆吉一身 日僧祇律文
一者少欲知足 二者行乞飲食 三者四
者四聖諦五者五受蘊六者六觸入七者七覺分八者
八聖道九者九有情居十者十一切入已說五德十數竟
推稱三寶久住世間所有情四心見盡周資增業
普施群生同發精心成見上賢清衆威重德聞慶沙代
補意悲仰法教喜 作礼已請次第法
五尼等所聞法師可行處 沙彌若有比丘比
丘尼等所聞法師可行處 樣有數不能一一具舉者不
能五受等式具足而等是故略先精懇略請智能知
五者稱為教法師有事意先說一者當敬大比丘
比丘尼二者不得嗔 大比丘及比丘尼名字三者大比
丘說法時不得直顯 長不得求大比丘大比丘尼
粗惡者大比丘及比丘尼誤時不得轉行向人說是
為稱法 沙彌學人稱可行五事一有不得於
屏處罵大比丘比丘尼 者不得與多大比丘及
比丘尼於眷屬處笑故共談言 沙彌有十五者見大

經五者大比丘及比丘尼誤時不得轉行向人說是
為稱法 沙彌學人稱可行五事一有不得於
屏處罵大比丘比丘尼 者不得與多大比丘及
比丘尼於眷屬處笑故共談言 沙彌有十五者見大
者令當早起洗手令淨執持衆事五者欲入當先
三彈指先舉名聞入戶三者具揚枝淨瓶水等四者
當受聚落知更籌等五者淨地更掃洒水等小事
當辟除掃拭牀榻七者師衣選不得中間捨戶去師
若選遣取聚沙白用覆之八者若[illegible]
閑集教誡之時不得高聲笑語分踈九者當
頭受師語退還當就閑靜處專心思惟令當行之
有疑數問令無疑處十者知行出戶當還奉戶閉
之是為事和尚法 沙彌事阿闍梨有五事
一者相阿闍梨意已能孝之心當實讓之生難遣想
二者不得心生謗毀三者設訶罵決不得還應對
作非法語四者若使出不淨者不應嗔不得怨怒生
惡惡心五者暮當授齊之是為事何闍梨法也
沙彌事師當須早起具揚枝漱水有六事一者新
折揚枝當隨度量二者當破一頭三者當洗使淨四
者當多故宿水五者當淨漱儲六者當滿中水持入
不得使有剩是為給揚枝漱水法 沙彌受聚法
法有四事一者當禮上一手授下受之二者當次第上下
衣三者當正住持師衣已四者當上者有上是為受
聚法 沙彌受聚法有四事一者當禮上下
齊整二者不得使著地三者當著常處四者以中

表至未僧四僧僧所表已四者當上者有上是為受

繫漉法　　沙彌受繫法

齊整二者不得依著次三者當著常覆四者以巾

覆上是為受繫沙法

一者當敬和尚師二者和尚前不得調戲語笑三者設

和尚主前問事默然受之四者和尚前不覆頭五者

當與和尚供侍　　沙彌事師法有五事

若欲入聚落應受僧伽梨二者行時持屋師揵隨後

三者行時離和尚相去一條手四者和尚還至住處當受

常所著表五者受僧伽梨應置常處　　沙彌法有

五事一者不得染汙心借傳表著二者不得染汙心共

器食三者不得染汙心共床座卧四者不得染汙心作非法

言論五卧時不得並頭若對脚卧申脚不得過膝應熟脚

事　　沙彌法有五事一者不得輕訶大比丘及比丘尼二者

不得卧大比丘尼床榻三者不得名字大比丘尼四者不得

正大比丘尼前行五者見大比丘尼當合掌問訊

沙彌法有十事一者若有所造要當白師令知二者若欲受

經戒先須白師三者若與他受經亦當白師四者若與他作

僧者共行亦當白師五者若他請共行亦當白師六者若白

發心與他送食亦當白師七者若他請送食亦當白師八

者若自煮飯亦當白師九者若與他煮飯亦當白師十者

自浣染若為他浣染衣時亦當白師　　沙彌法有五事

一者當與師洗鉢令清淨二者當與師煮鉢令者當與師

敷浣染衣張四者朝暮六時請師教誡五當若師疾病

當謂力勝規禁令差　　沙彌入聚有五事一者應

以慈心觀諸大衆二者應自卑下加拭廣中三者若見上

座不應安座若見下座不應起立四者僧中有不可意事

應可呵責五者當於會中普觀大衆由如仏想

沙彌入聚又有五事一者當先礼仏二者當礼比丘及比丘尼

面著地作礼四者教令飯不得略坐上藏飯已竟當至師
邊住師教令還坐乃應坐是為別飯坐時法　沙彌入聚
*　乞食時有四事一者當持師鉢二者當隨師後不得以足踏
師影三者於城外當取鉢受与師四者入城欲別行當禀
師是為行乞食法　沙彌俱還本住處飯時有四事一
者當先徐徐開戶出食巾等三者澡師鉢等乃却自澡三
者受師鉢已却又手住四者當豫具澡豆手巾是為歸還
飯時法　沙彌還水邊飯時有四事一齊禀求淨處二
者當求草為師作坐三者當取水澡手乃却受師鉢四者
師教使飯當作礼已應坐是為水邊飯時法　沙彌心於
樹下飯時有四事一者持鉢著樹後上取草為師作坐二者
取水還當澡師手故不得水求淨草受三者還取師鉢受
師四者當豫具淨草淨師鉢已却熟拭鉢食訖反去是為
心於樹下飯時法　沙彌住於道中相待有三事一者持
鉢著淨地作礼如具事中說二者當視日早晚可自還歸
若至道心三者當取師等持隨後去是為道中相待法
沙彌合鉢食時有三事一者若師鉢中無乳酪蘇漿當自
取面湯鉢中食受与師し若不受具當却住二者徐取鉢
中半飯出著樹葉上三者却自取鉢中半飯并師鉢却
住是為合鉢食時法　沙彌對師飯時有三事一者當
受師鉢乃却自飯二者數視師所欲即當起取與三者
食不得水漿亦不得在後起已當須臾師浮何等食師
言持去是為對飯時法　沙彌前後飯時有三事一
者持師鉢具受已當却至屏處住聽師呼聲即當應
之二者當預取澡水著一處三者師若飯早當澡師手却
住師教去飯乃當作礼去飯是為前後食法
沙彌洗鉢有七事一者鉢中殘食不得弃地二者若餘殘食
當以水蕩取置淨地塼石等上三者不得在屋檐下及葉

檐下四者不得去鉢置危險處五者應離地一磔手六者
不得以水遠擲空中接取七者欲洗鉢當在屏處不得衆
沙彌飯已澡漱有三事一者澡漱已當先取師鉢以
已著檐葉上二者却自澡鉢亦著檐葉上先取師鉢以
手摩令極內著囊中受与師三者還自取鉢拭令極內
著囊中常之心住隨師後待師行　沙彌澡鉢已欲
自去時有三事一者言我今欲至某甲家師當應觀去處
慈事同伴如法清淨放去不令不應放去二者顛面著地
作礼隨師教令不得遠送三者獨還捫去不受師教或
遠餘聚落中或處少し結非威儀罪應當直去直來還
歸本處誦經備習勿使身心散動神志慌惚是為澡鉢
去去時法　沙彌著如擇茶有五事一者擇却粗二者
當齊切頭三者不得使有青黃合四者洗茶當三易水令
清淨已當三振去水五者應如作淨法作事畢竟已當
還持除使淨　沙彌應如給水法有十事一者手不淨
不得使用汲水當先澡手二者不得大[illegible]弃中使有聲
三者當徐徐下罐不得大[illegible]擊左右著地使有聲[illegible]者不
得使觸頭還入井中五者不得持瓶從井欄上六者不
得持罐水入著釜中七者不得持罐置地八者當洗洗
器令淨九者舉[illegible]徐徐行十者著屏處不得妨[illegible]
人道中　沙彌澡釜有五事一者當洗釜湯上者
當洗餅裹三者當澡庁煙四者當澡裹底五者當
當三易水使如法淨　沙彌吹竈有五事一者不得
踏吹火二者不得吹生薪五者不得例吹濕薪四者不得
蹴舊薪不得熱湯洗火[illegible]　沙彌擇地有五事一者
嗚弃二者濕地不得有厚薄五者不得汙穢四者不

蛇當新不得熱湯澆大城　　沙彌掃地有五事一者

順行二者漑地不得有厚薄三者不得汙濺四顧四者不

得論議地上壞地五者掃已即當自掃草分棄之

沙彌若吹豆僧若比丘尼飯食時掃地有五事一者却

行二者不得純顧手三者過六人已作一聚已滿悉掃過

也若五者即當自手除持出棄之　　沙彌持水澡灌

寫水有五事一者一手執上二手持下不得觸多二者當近

左膝跪頂禮三者機人手淡下水不得多亦不得

近當投人手中四者下水當去人手四寸不得高不得下當

相視水多少不能足一人當益不得強人手五者澡手

已還著袈裟　　沙彌有五事一者當右手持

上左手持下一頭人二赤足去坐二尺不得倚人膝三者

當持中隨鄰人口四者人despite来教中不得別去拭竟當

振衣若著教裳五者澡手已還著袈裟

沙彌受履有五事一者當先斗藪去塵所有二者當從

上起三者當隨澡鉢後去主令識四者不得持左著

右指當下竟五者已竟當還澡手　　沙彌拭鉢有

五事一者當澡手拭使燥二者當持淨巾著腋上三者當

拭裏燥即當持淨巾上頭著衣中著衣中裏

沙彌行會經時教沙彌持鉢有五事一者不得以鉢置

地二者不得累使有餘三者漸下著地四者人來受鉢

不得持鉢置地上五者不得從人後受鉢當正從前亦

不得乘中視師飯已當起取鉢還坐　　沙彌為師持

鉢行若無人法有七事一者當直往二者當直還三者

當識師所語亦當識人所語四者不得妄有所過五

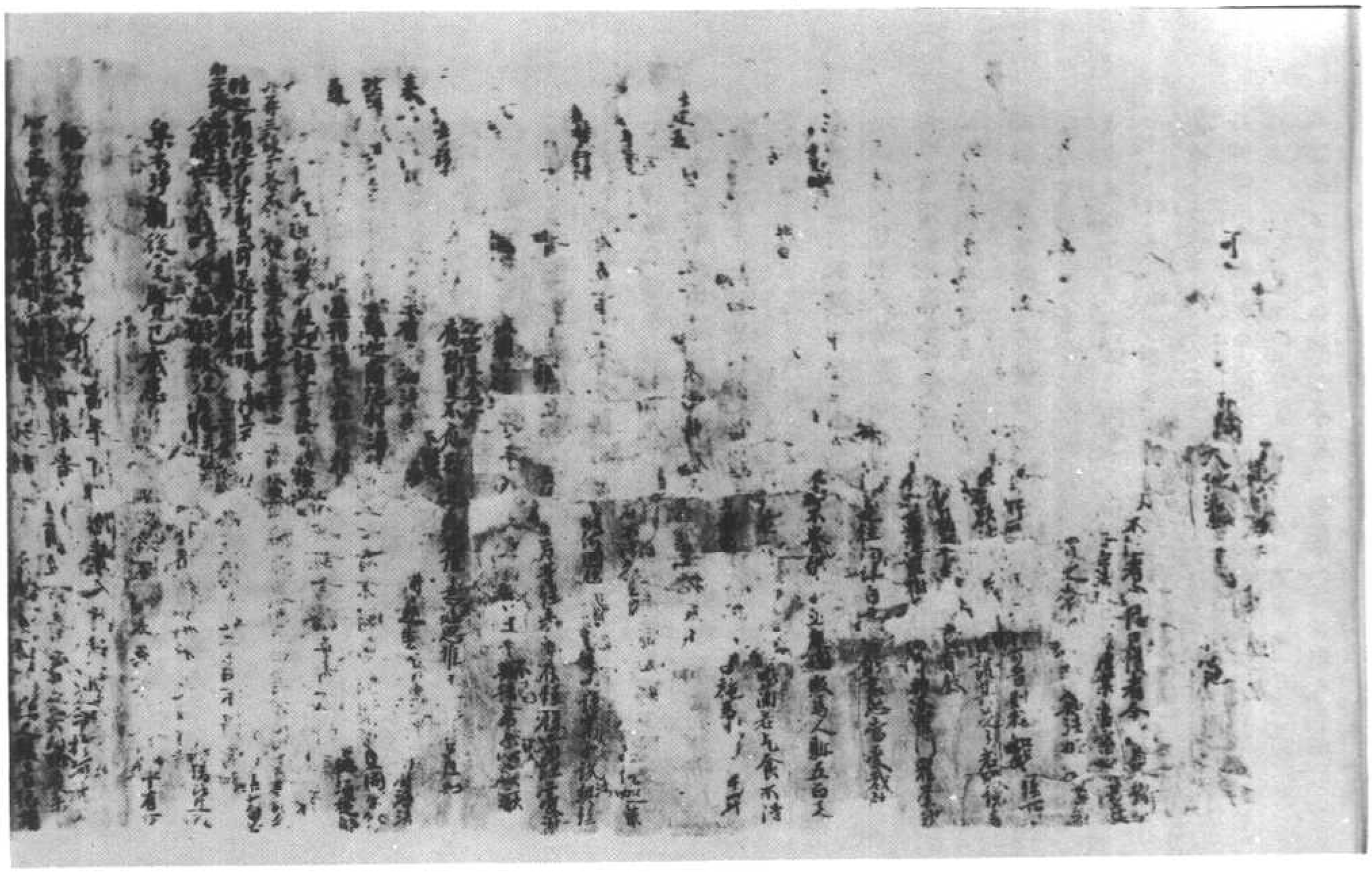
者若有所借不得久留經宿六者不得調調七者行乘

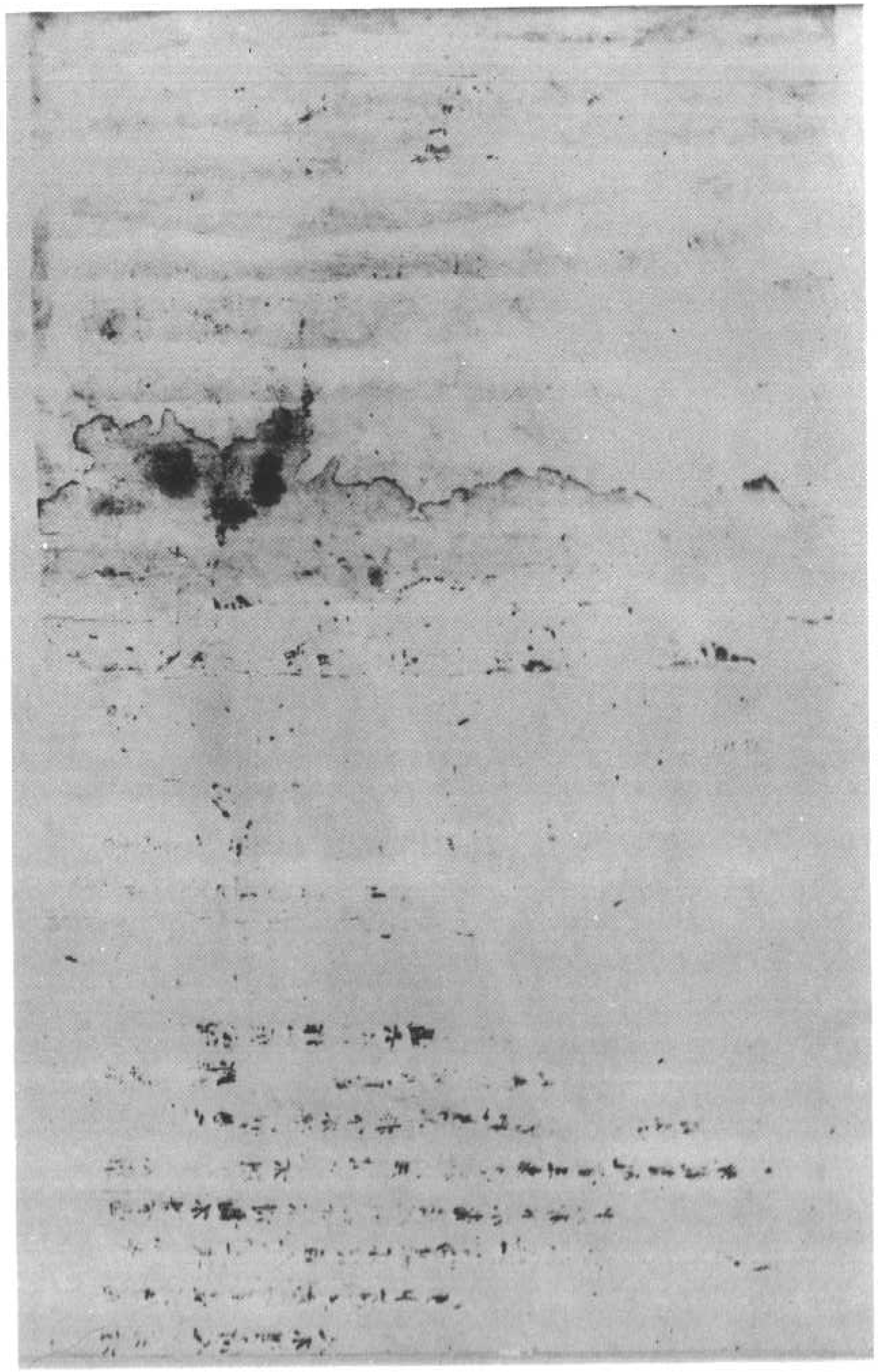
法人當有法則　　沙彌欲入戶有七事一者當三彈指

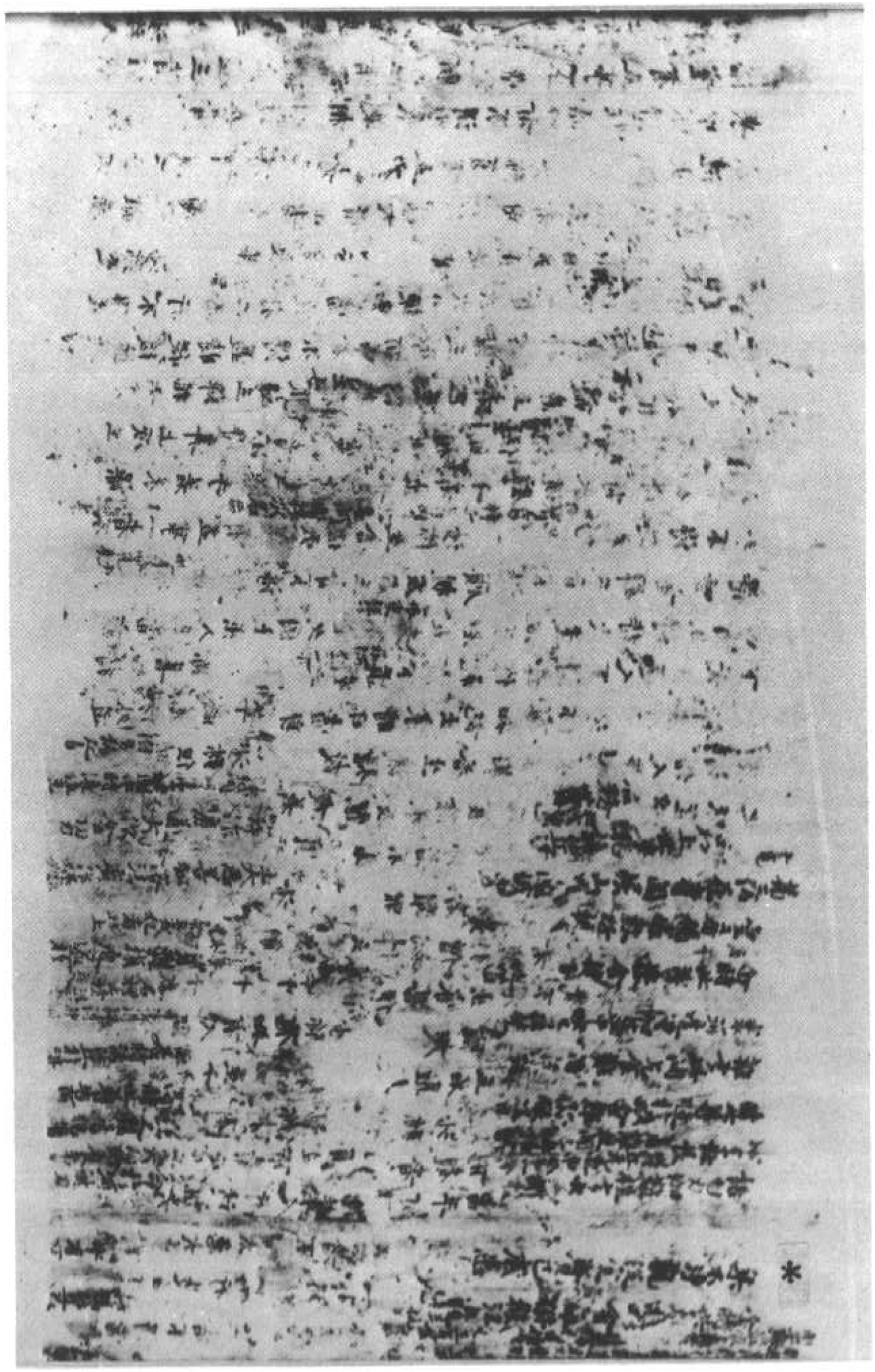
乃得入二者不得當人道路行事第五者不入裏坐

第四者當又手如法說五事教誡世尊不得言說所說不

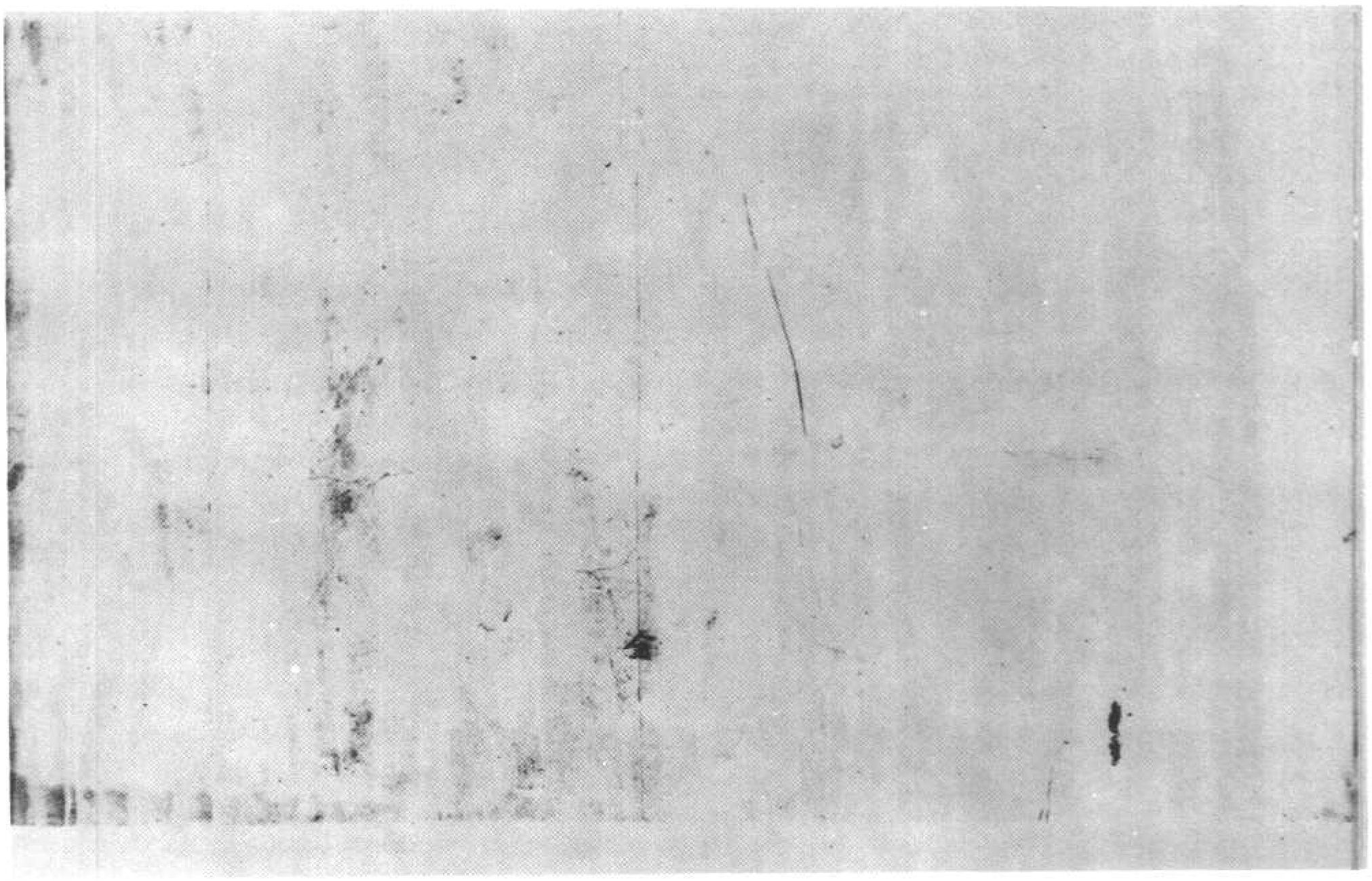
▼伯二二八〇號　背　面　四分律

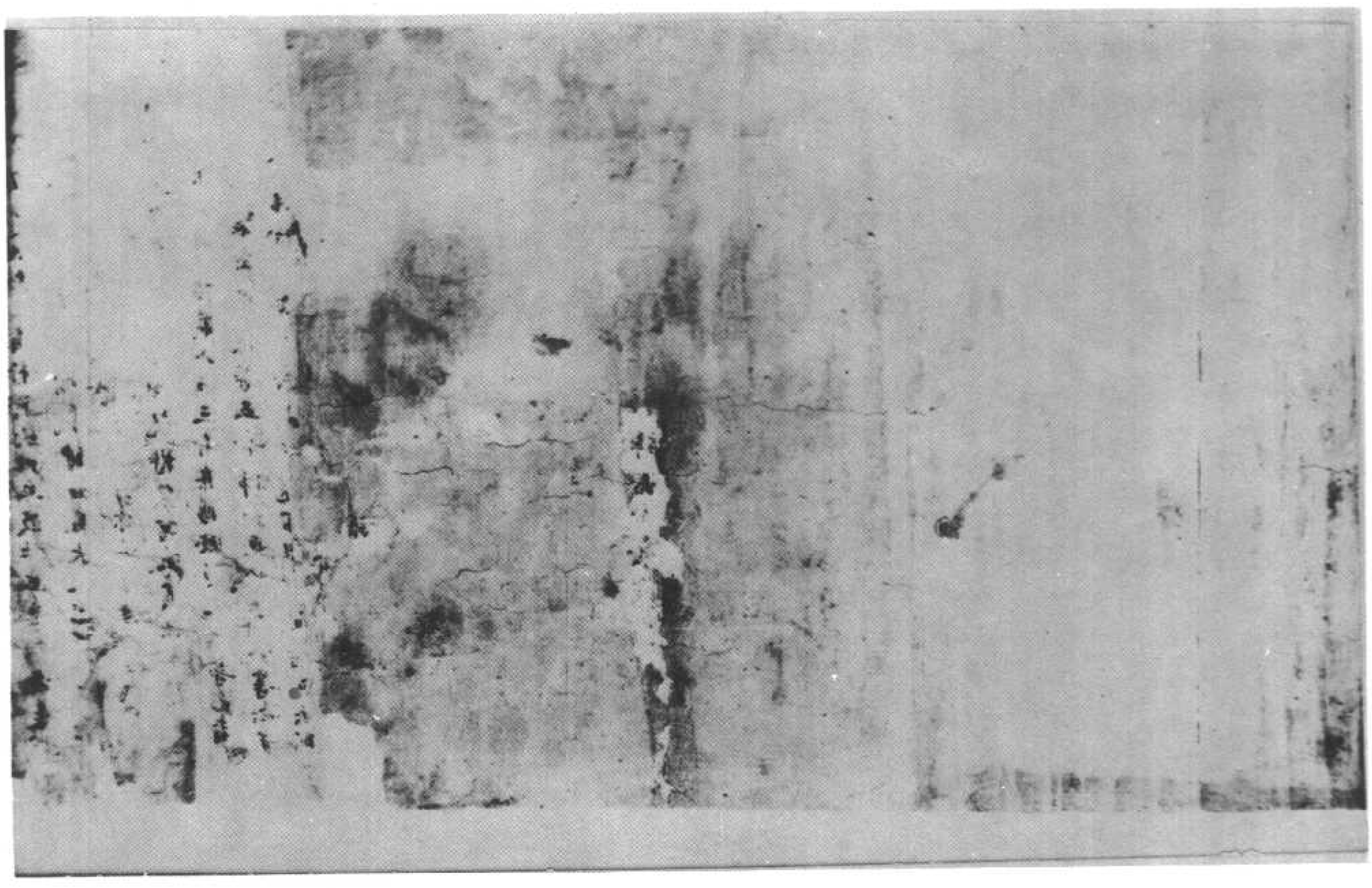


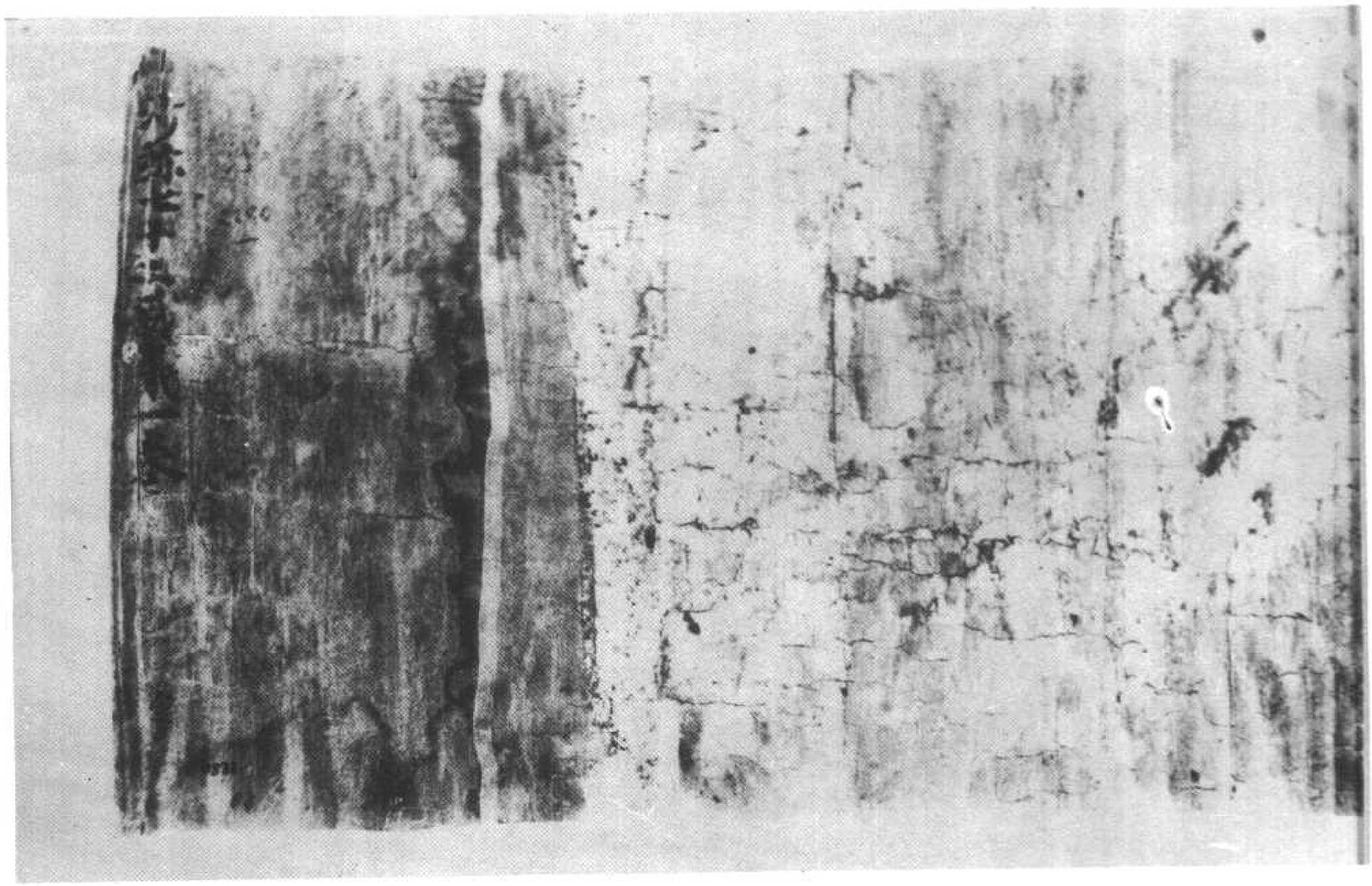




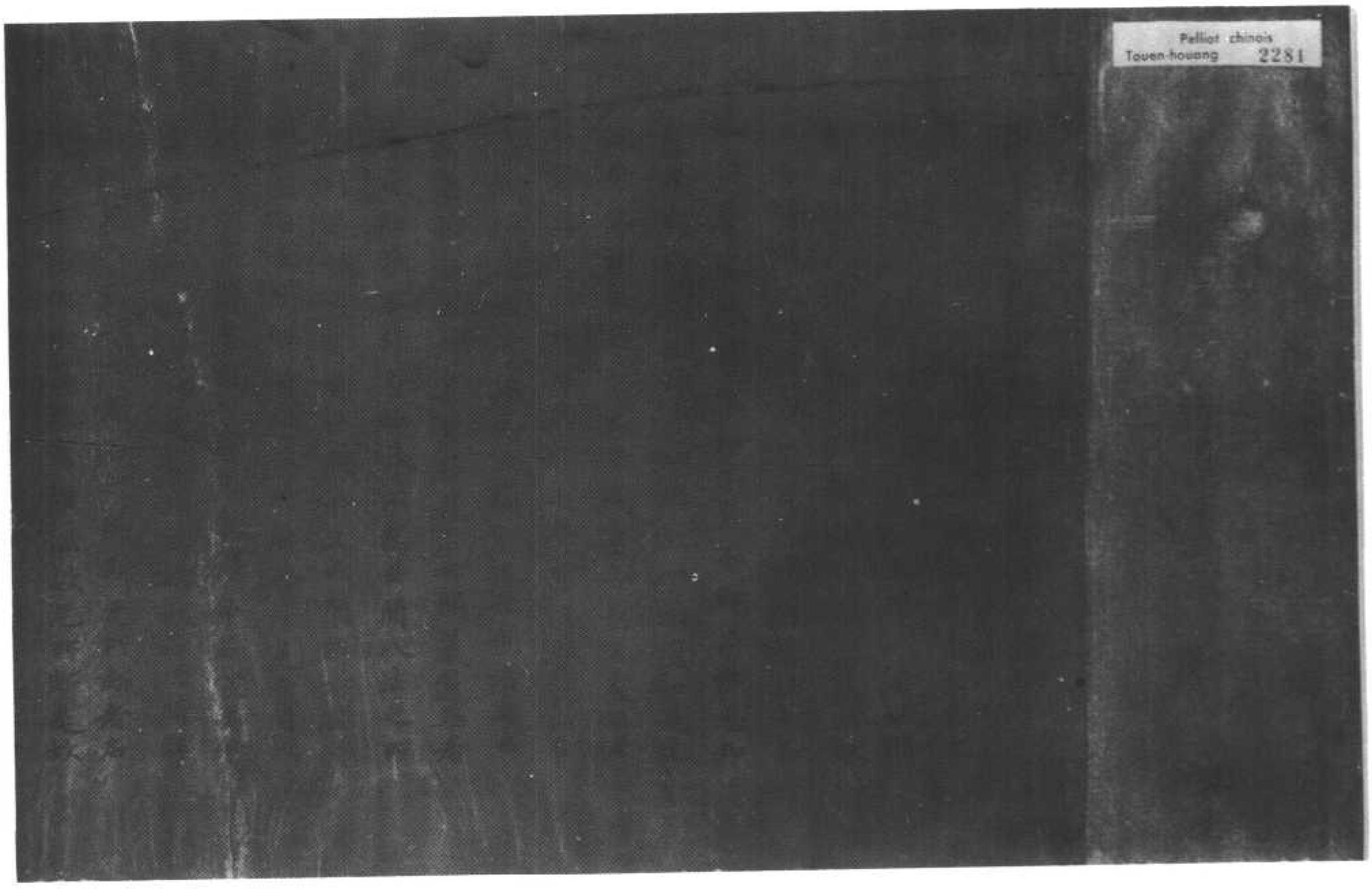
金一

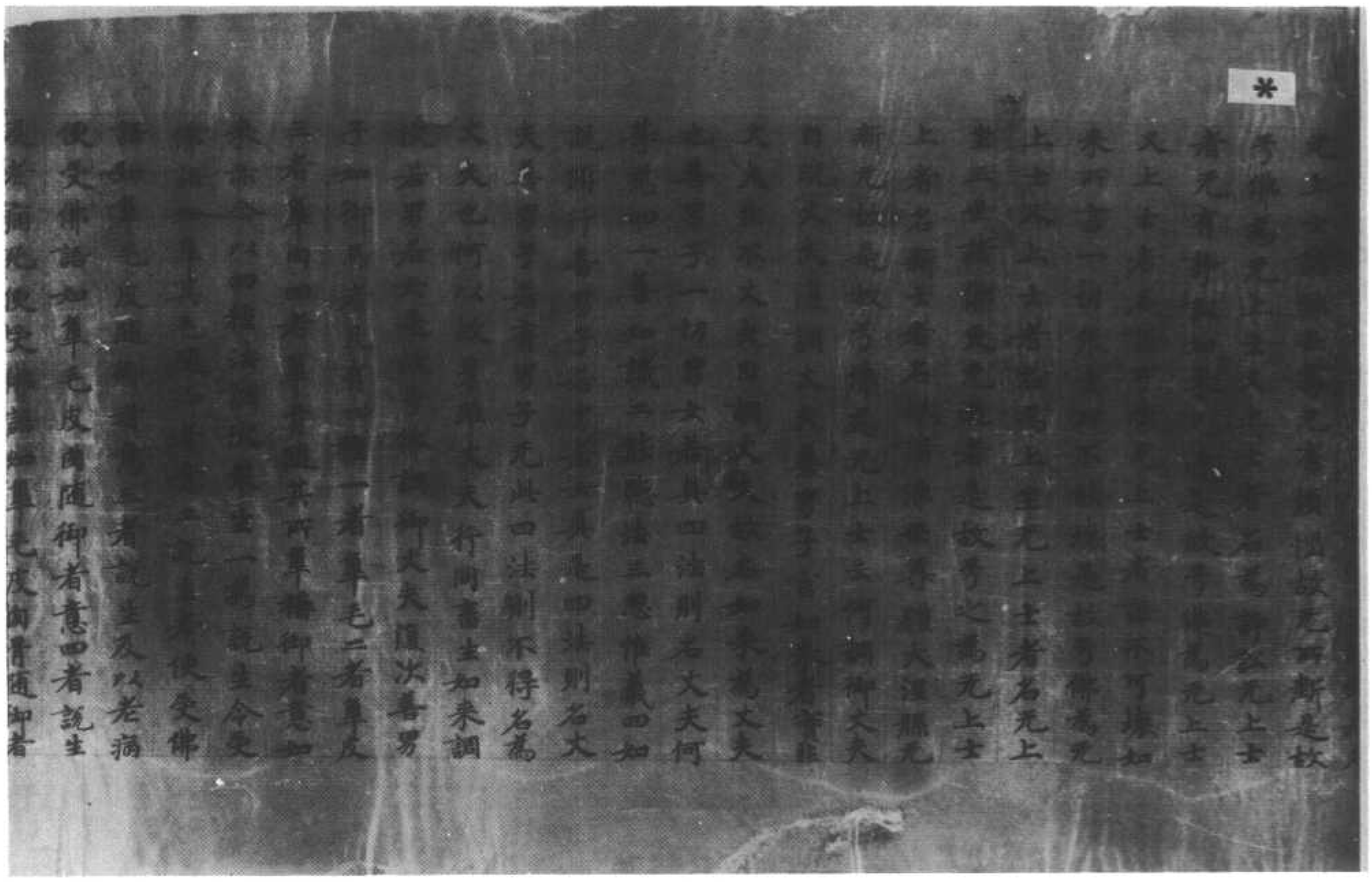






▼伯二二八一號　大般涅槃經卷第十八（附首頁淺深大放）





大涅槃是故諸佛無量無上無量天上
晝長夜短是故名天又復天者名無垢清淨
快樂是故名天又復天者名為增明徐疾
闇而為大明是故名天亦能破惡業闇
得於善業而生天上是故名天又復天者名
吉以吉祥故得名為天又復天者名曰有
光明故名曰為天以是義故名為天也人者
名曰能多思義又復人者能分析法又復人
者名有憍慢又復人者能破憍慢善男子諸
佛雖為一切衆生无上大師於經中說為天
人師何以故善男子諸衆生中非天與人能
發阿耨多羅三藐三菩提心能修十善業道
能得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢
果辟支佛道得阿耨多羅三藐三菩提是故
号佛為天人師云何為佛佛者名覺既自覺
悟復能覺他善男子譬如有人覺知有賊賊
无能為善薩摩訶薩能覺一切无量煩惱既
覺了已令諸煩惱无所能為是故名佛以是
覺故不生不老不病不死是故名佛婆伽婆
者婆伽名破婆名煩惱能破煩惱故名婆伽
婆又能成就諸善法故又能善解諸法義故
有大功德无能勝故有大名聞遍十方故又
能種種大悲施故又於无量阿僧祇劫此大

能種種大悲施故又於无量阿僧祇劫此大
根故善男子若男若女能如是念佛者若行
若住若坐若卧若晝若夜若明若闇常得不
離見佛世尊善男子何故名為如來應正遍
知乃至婆伽婆而有如是无量功德大名稱
邪善男子菩薩摩訶薩於昔无量阿僧祇劫
恭敬父母和上諸師上坐長老於无量劫
為衆生而行布施堅持禁戒備集忍辱勤
行精進禪定智慧大慈大悲大喜大捨是故
今得卅二相八十種好金剛之身又復菩薩於
昔无量阿僧祇劫備集信念進定慧根於諸
師長恭敬供養常為法利不為食利善薩若
持十二部經若讀若誦常為衆生令得解脫
安隱快樂終不自為何以故菩薩常備出世
間心及出家心无為之心无諍訟心无垢穢
心无繫縛心无取著心无覆蓋心无无記心
无生死心无疑悔心无貪欲心无瞋恚心无
怨嫉心无憍慢心无濁心无煩惱心无吝心
无量心廣大心虛空心无心无无心調心不
調心无覆藏心无世間心常定心常備心常
行忍心无報心无頗心善顧心无語心柔濡
心不住心自在心无漏心第一義心不退心
无常心正直心无諂曲心純善心无多少心

无有心心直心无諂曲心純善心无[illegible]心
无邪心无凡夫心无聲聞心无緣覺心菩薩
心界知心生界知心住界知心自在界知心
是故令得十力四无所畏大悲三念處常樂我
淨是故得稱如來乃至婆伽婆是名菩薩摩訶
薩念佛云何菩薩摩訶薩念法善男子菩薩
摩訶薩思惟諸佛所可說法取妙取上因是
法故能令衆生得現在果報此正法无有時
節法眼所見非肉眼見然不可以譬喻為比
不生不出不住不滅不始不終无為无數无
舍宅者為作舍宅无歸作歸无明作明未到
彼岸令到彼岸為无香象作无导香不可見
見不動不轉不長不短永斷諸樂而安隱樂
畢竟微妙非色斷色而亦是色乃至非識斷
識而亦是識非業斷業非結斷結非物斷物
而亦是物非界斷界而亦是界非有斷有而
亦是有非入斷入而亦是入非因斷因而亦
是因非果斷果而亦是果非虛非實斷一切
實而亦是實非生非滅永斷生滅而亦是滅
非相非非相斷一切相而亦是相非教非不
教而亦是師非怖非安斷一切怖而亦是安
非忍非不忍永斷不忍而亦是忍非心非不
心斷一切心而亦是心一切法須悉能永斷
一切煩惱清淨无相永脫諸相无量衆生等

心斷一切心而亦是心一切法須悉能永斷
一切煩惱清淨无相永脫諸相无量衆生等
覺住家能滅一切生死熾火乃是諸佛所遊
居家常不變易是名菩薩念法云何念僧當
佛聖僧如法而住受正直法隨順備行不可
觀見不可捉持不可破壞无能燒害不可思
議一切衆生良祐福田畢為福田无所受取
清淨无穢无漏无為廣普无邊其心調柔平
等无二无有燒濁常不變易是名念僧云何
念戒菩薩思惟有戒不破不漏不壞不雜雜
无形色而可護持畢无畢對善備方便可得
具足无有過咎諸佛善薩之所讚歎是大方
等大涅槃經善男子譬如大地能能荷負大
海夜叉計舍宅刀劍擣果良醫妙藥阿伽
陀藥如意寶珠脚足眼目父母蔭涼无能切
盜不可燒害火不能焚水不能漂大山摧壞諸
佛善薩妙寶勝憶若住是戒得須陀洹果我
亦有分然我不須何以故若我得是須陀洹
果不能廣度一切衆生若住是戒則得阿耨
多羅三藐三菩提我亦有分是我所欲何以
故若得阿耨多羅三藐三菩提當為衆生廣
說妙法而作教護是名菩薩摩訶薩念戒云
何念施菩薩摩訶薩深觀此施乃是阿耨多
羅三藐三菩提因諸佛菩薩觀近稱集如是

※ 羅三藐三菩提因諸佛菩薩親近備集如是
布施我亦如是親近備集若不患施不能莊嚴
四部之衆施雖不能平竟斷結而能除破現
在煩惱以施因緣故常為十方无量无邊恒
河沙等世界衆生之所稱歎菩薩摩訶薩施
衆生食則施其命以是果報成佛之時常不
變易以施樂故成佛之時則得安樂菩薩施
時如法求財不役彼施此是故成佛得清淨
涅槃菩薩施時令諸衆生不求而得是故成
佛得自在我以施因緣令他得力是故成佛
獲得十力以施因緣令他得語是故成佛得
四无导諸佛菩薩備集是施為涅槃因我亦
如是備集布施為涅槃因廣說如雜華中云
何念天有四天王衆乃至非想非非想衆若
有信心得四天王衆我亦有分若戒多聞有
施智慧得四天王衆乃至得非想非非想衆
我亦有分然非我欲何以故四天王衆乃至
非想非非想衆皆是无常以无常故生老病
死以是義故非我所欲譬如幻化誑於愚夫
智慧之人所不敢著如幻化者即是四天王
衆乃至非想非非想衆愚者即是一切凡
夫我則不同凡夫愚人我曾聞有第一義天
謂諸佛菩薩常不變易以常住故不生不老

謂諸佛菩薩常不變易以常住故不生不老
※ 不病不死我為衆生精勤求於第一義天何
以故第一義天能令衆生除斷煩惱猶如意
樹若我有信乃至有慧則能得是第一義天
常為衆生廣分別說第一義天是名菩薩摩
訶薩念天善男子是名菩薩非世間也是為
世間不知見覺而是菩薩所知見覺善男子
若我弟子謂受持讀誦書寫演說十二部經
及以受持讀誦書寫敷演解說大涅槃經等
无差別者是義不然何以故善男子大涅槃
者即是一切諸佛世尊甚深秘藏以是諸佛
甚深秘藏是則為勝善男子以是義故大涅
槃經甚奇甚特不可思議迦葉菩薩白佛言
世尊我亦知是大涅槃經甚奇甚特不可思
議佛法衆僧不可思議善薩菩提大般涅槃
亦不可思議世尊以何義故頌言菩薩不可
思議善男子善薩摩訶薩无有教者而能自
發菩提之心既發心已勤備精進正使大火
焚燒身首終不求救捨念法心何以故菩薩
摩訶薩常自思惟我於无量阿僧祇劫或在
地獄餓鬼畜生人中天上為諸結火之所燒
然初不曾得一次之法次之法者即是阿耨
多羅三藐三菩提若我為於阿耨多羅三藐

多羅三藐三菩提若我為於阿耨多羅三藐
三菩提終不護惜身心與命我為阿耨多羅
三藐三菩提亦使碎身猶如微塵終不放捨
勤精進也何以故勤進之心即是阿耨多羅
三藐三菩提因善男子如是菩薩未見阿耨多
羅三藐三菩提乃能如是不惜身命況復見
已是故善薩不可思議又復不可思議菩薩
摩訶薩所見生死无量過患非是聲聞緣覺所
及雖知生死无量過患為衆生故於中受苦
不生厭離是故復名不可思議菩薩摩訶薩
為衆生故雖在地獄受諸苦惱如三禪樂是
故復名不可思議善男子譬如長者其家失
火長者見已從舍而出諸子在後未脫火難
長者尒時定知火害為諸子故還挺赴救不
顧其難菩薩摩訶薩亦復如是雖知生死
多諸過患為衆生故棄之不厭是故復名不
可思議善男子无量衆生發菩提心見生死
中多諸過患心即退沒或為聲聞或為緣覺
若有菩薩聞是經者終不退失菩提之心而
為聲聞辟支佛也如是菩薩雖復未階初不
動地而心堅固无有退沒是故復名不可思
議善男子若有人言我能浮渡大海之水如
是之言可思議不世尊如是之言或可思議
或不可思議何以故若人渡者則不可思議

或不可思議何以故若人渡者則不可思議
阿脩羅度則可思議善男子我亦不說阿脩
羅也亦說人可世尊人中亦有可思議者不
可思議者世尊人亦二種一者聖人二者凡
夫凡夫之人則不可思議賢聖之人則可思
議善男子我說凡夫不說聖人世尊若凡夫
人實不可思議善男子凡夫之人實不能度
大海水也如是菩薩實能度於生死大海是
故復名不可思議善男子若有人能以藕根
無懸須彌山可思議不不也世尊善男子菩
薩摩訶薩於一念頃悉能稱量一切生死是
故復名不可思議善男子菩薩摩訶薩已於
无量阿僧祇劫常觀生死无常无我无樂无
淨而為衆生分別演說常樂我淨雖如是說
然非邪見是故復名不可思議善男子如人
入水水不能溺入大猛火火不能燒如是之
事不可思議菩薩摩訶薩亦復如是雖家生
死之為生死之所惱害是故復名不可思議
善男子人有三品謂上中下下品之人初入
胎時作是念言我今寧願歸家如死屍
聞衆棘刺中大闇黑家初出胎時復作是念
我今出廁出衆穢家乃至出於大闇黑家中
出之人作是念言我今入於衆樹林中清淨

是之人作是念言我今入於衆樹林中清涼
阿中房屋今已生時亦今上品之人作是念
言我昇殿堂在華林園乘馬乘象登泛高山
生時亦今善薩摩訶薩初入胎時自知入胎
住時知住出時知出終不生於貪嗔之心而
來得階初住地也是故須名不可思議善男
子阿耨多羅三藐三菩提實不可以譬喻為
比善男子心亦不可以方喻為比而皆可說
善薩摩訶薩无有師諸受學之家而能得於
阿耨多羅三藐三菩提法得是法已心无慳悋
貪惜衆生而演說之是故須名不可思議善
男子善薩摩訶薩有身遠離非口有口遠離
非身有非身非口而亦遠離身遠離者謂離
欲並坦是名身遠離非口口遠離者謂離妄
語兩舌惡口无義語是名口遠離非身非身
非口是遠離者所謂遠離貪嫉嗔恚邪見善
男子是名非身非口而是遠離善男子善薩
摩訶薩不見一法是身是業及與離三而亦有
離是故須名不可思議口亦如是善男子從身
離身從口離口從慧遠離非身非口善男子
實有此慧並不能令善薩遠離何以故善男
子无有一法能壞能作有為法性異生異滅
是故此慧不能遠離善男子慧不能破大不

是故此慧不能遠離善男子慧不能破大不
能燒水不能攝風不能動地不能持生不能
生者不能老住不能住壞不能壞貪不能貪
嗔不能嗔癡不能癡以有為性異生異滅故
善薩摩訶薩終不生念我以此慧破諸煩惱
而自說言我破煩惱雖作是說非是實妄是
故須名不可思議迦葉須言世尊我今始知
善薩摩訶薩不可思議佛法衆僧大涅槃經
及受持者善提涅槃不可思議世尊无上佛
法實又近住美時亦滅善男子若大涅槃經
乃至有是五行所謂聖行梵行天行病行嬰
兒行若我弟子有能受持讀誦書寫演說其
義為諸衆生之所恭敬尊重讚歎種種供養
實如今時佛法未滅善男子若大涅槃經具
足流布當今之時我諸弟子多犯禁戒造作
衆惡不能敬信如是經典以不信故不能受
持讀誦書寫解說其義不為衆人之所恭敬
乃至供養見受持者輕毀誹謗汝是六師非
佛弟子當知佛法將滅不久迦葉善薩須白
佛言世尊我觀從佛聞如是義迦葉佛法住
世七日然後滅盡世尊迦葉如來有是經不
如其有者云何言滅如其无者云何說言大
涅槃經是佛如來秘密之藏佛言善男子我

涅槃經是諸如來秘密之藏佛言善男子我
先說言雖有文殊乃解是義今當重說至心
諦聽善男子諸佛世尊有二種法一者世法二
者第一義法世法者則有壞滅第一義者則
不壞滅復有二種一者无常无我无樂无淨
二者常樂我淨无常无我无樂无淨則有壞
滅常樂我淨則无壞滅復有二種一者二乘
所持二者菩薩所持二乘所持則有壞滅菩
薩所持則无壞滅復有二種一者外二者內外
法者則有壞滅內法者則无壞滅復有二種
一者有為二者无為有為之法則有壞滅无
為之法无有壞滅復有二種一者可得二不
可得可得之法則有壞滅不可得者无有壞
滅復有二種一者共法二者不共共法壞滅
不共之法无有壞滅復有二種一者人中二
者天中人中壞滅天无壞滅復有二種一者
十一部經二者方等經十一部經則有壞
滅方等經典无有壞滅善男子若我弟子受
持讀誦書寫解說方等經典恭敬供養尊重
讚歎皆知佛法不滅善男子汝向所問
迦葉如來有是經不者善男子大涅槃經悉
是一切諸佛秘藏何以故諸佛雖有十一部經
不說佛性不說如來常樂我淨諸佛世尊永
不畢竟入於涅槃是故此經名為如來秘密

不說佛性不說如來常樂我淨諸佛世尊永
不畢竟入於涅槃是故此經名為如來秘密
之藏十一部經所不說故故名為藏如人七
寶不出外用名之為藏善男子是人所以藏
積此物為未來事故何等未來事所謂穀貴
賊來侵國值遇惡王為用贖命道路溫難財
難得時乃當出用善男子諸佛如來秘密之
藏亦復如是為未來世諸惡比丘當不淨物
為四眾說如來畢竟入於涅槃讀誦世典不
敬佛經如是等惡現於世時如來為欲滅是
諸惡令得遠離邪命利養如來則為演說是
經若是經典秘密之藏滅不現時當知佛時
佛法則滅善男子大涅槃經常不變易云何
難言迦葉佛時有是經不善男子迦葉佛時
所有眾生貪欲微薄智慧滋多諸菩薩摩訶
薩等調柔易化有大威德摠持不忘如大為
王世界清淨一切眾生悉知如來終不畢竟
入於涅槃常住不變雖有是典不須演說善
男子今世眾生多諸煩惱愚癡悭惜无有智
慧多諸疑悔信根不立世界不淨一切眾生咸
言如來无常遷變畢竟入於大般涅槃是故
如來演說是典善男子迦葉佛法實亦不滅
何以故常不變故善男子若有眾生我見无

何以故常不變故善男子若有衆生我見无
我无我見我常見无常无常見常樂見无樂
无樂見樂淨見不淨不淨見淨滅見不滅不
滅見滅罪見非罪非罪見罪輕罪見重重罪
見輕乘見非乘非乘見乘道見非道非道見
道實是善提見非善提實非善提諦見善提
善見非善集見非集滅見非滅實見非實實
是世諦見第一義諦第一義諦見是世諦歸
見非歸非歸見歸以真佛語名為魔語實是
魔語以為佛語如是之時諸佛乃說大涅槃
經善男子譬如大海底不可說言如
來法滅譬如須彌山不可說言如來
法滅譬如須彌山崩壞不可說言如來
法滅譬如金剛縛猛風不可說言如來法
滅譬如佉陀羅火中生蓮華不可說言如來
法滅譬如阿伽陀藥而為毒藥不可說言如
來法滅譬如月可令熱日可令冷不可說言
如來法滅譬如四大各捨已性不可說言如
來法滅善男子若佛初出得阿耨多羅三藐
三菩提已來有弟子解甚深義彼佛世尊
使涅槃者如是法不久住世須臾善男子
若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸
弟子解甚深義佛雖涅槃如是法久住於
世復次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐
三菩提已有弟子解甚深義无有驚信白

*

三菩提已雖有弟子解甚深義无有驚信白
衣檀越敬重佛法佛使涅槃者知是法不久
住世須臾善男子若佛初出得阿耨多羅三
藐三菩提已有諸弟子解甚深義多有驚信
白衣檀越敬重佛法佛雖涅槃者知佛法久
住於世須臾善男子若佛初出得阿耨多羅
三藐三菩提已有諸弟子解其深義雖有
驚信白衣檀越敬重佛法而諸弟子演說經
法貪為利養不為涅槃佛須滅度者知是法
不久住世須臾善男子若佛初出得阿耨多
羅三藐三菩提已有諸弟子解甚深義須有
驚信白衣檀越敬重佛法彼諸弟子凡所演
說不貪利養為求涅槃佛雖滅度者知是法
久住於世須臾善男子若佛初出得阿耨多
羅三藐三菩提已雖有弟子解甚深義深有
驚信白衣檀越敬重佛法而諸弟子多起諍
訟乎相是非佛須涅槃者知是法不久住世
須臾善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三
菩提已有諸弟子解甚深義須有驚信白衣
檀越敬重佛法彼諸弟子備和敬法不相是
非乎相尊重佛雖涅槃當知是法久住不滅須
臾善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩
提已雖有弟子解甚深義須有驚信白衣檀

＊ 越敬重佛法彼諸弟子為大涅槃而演說法
手相恭敬不起諍訟然言一切不淨之物須
自讚言我得須陀洹果乃至阿羅漢果佛須
涅槃言如是法不久住世須次善男子若佛
初出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟
子解甚深義須有篤信白衣檀越敬重佛法彼
諸弟子為大涅槃演說經法善備和敬手相
尊重不言一切不淨之物亦不自言得須陀
洹乃至得阿羅漢彼佛世尊雖復滅度當知
是法久住於世須次善男子若佛初出得阿
耨多羅三藐三菩提已有諸弟子乃至不言
不淨之物又不自言得須陀洹乃至阿羅漢
各執所見種種異說而作是言長老諸佛所
制四重之法乃至七滅諍法為衆生故或遮
或開十二部經亦復如是何以故佛知國土
時節各異衆生不同利鈍差別是故如來或
遮或開有輕重說善男子譬如良醫為病服
乳為病遮乳熱病聽服冷病則遮如來亦尒
觀諸衆生煩惱病根亦開亦遮長老我親從
佛聞如是義准我知義汝不能知准我解律
汝不能解我知諸經汝不能知彼佛復滅當
知是法不久住世善男子若佛初出得阿耨
多羅三藐三菩提有諸弟子乃至不言我得

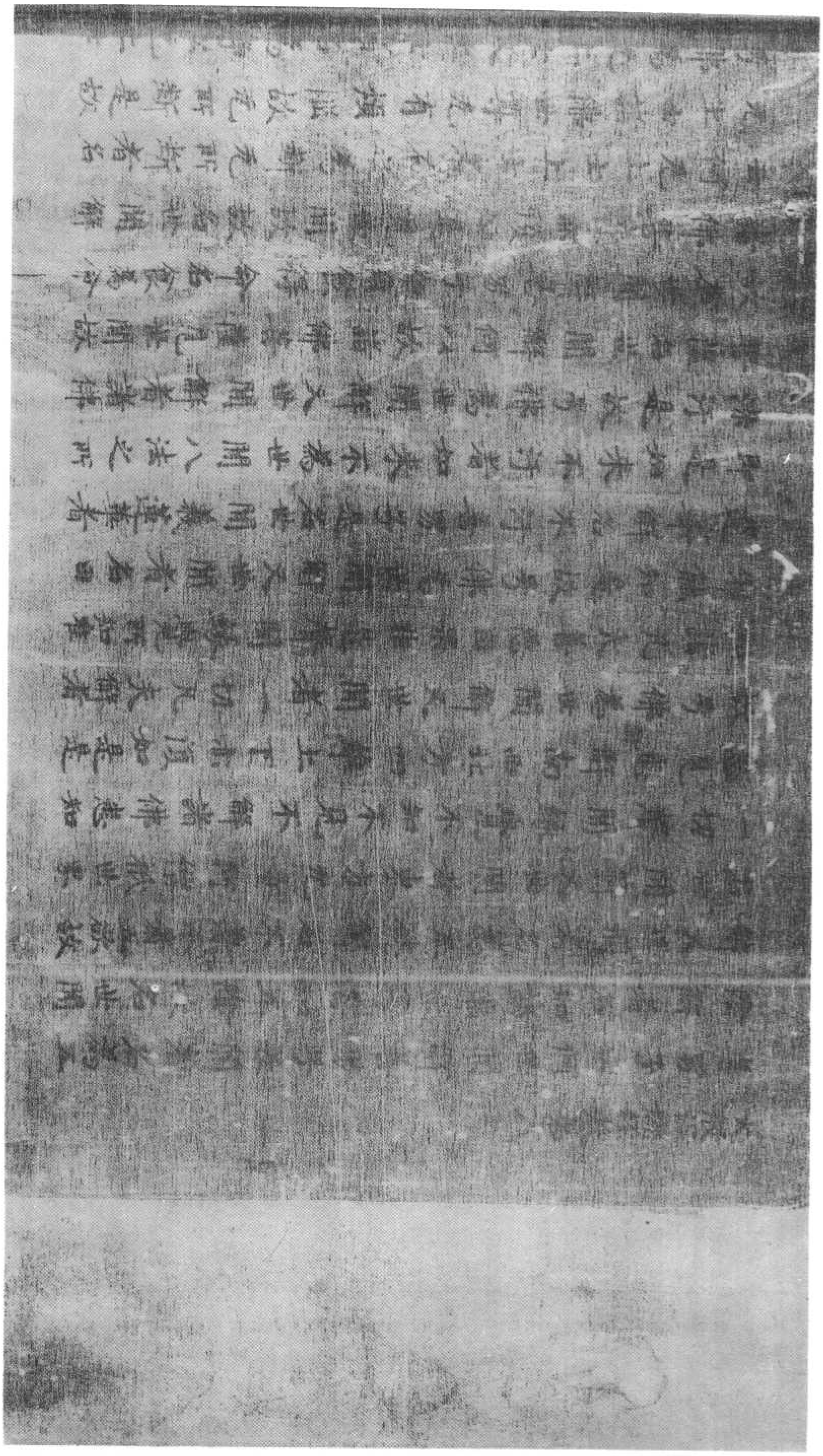
＊ 須陀洹果乃至阿羅漢亦不說言諸佛世尊
為衆生故或遮或開長老我親從佛聞如是
義如是法如是律長老當依如來十二部經
此義若是我當受持如其非者我當棄捨彼
佛世尊雖復涅槃當知是法久住於世善男
子我法滅時有聲聞弟子或說有神或說神
空或說有中陰或說无中陰或說有三世或
說无三世或說有三乘或說无三乘或言一
切有或言一切无或言衆生有始有終或言
衆生无始无終或言十二因緣是有為法或
言因緣是无為法或言如來有病苦行或言
如來无病苦行或言如來不聽比丘食十種
肉何等為十人肉象馬犬狗師子豺狐猕猴其
餘悉聽或言一切不聽或言比丘不作五事
何等為五不賣生口刀酒洛沙胡麻油其餘
悉聽或言不聽入五種舍何等為五屠殺婬女
酒家王官旃陀羅舍餘舍悉聽或言不聽憍
奢耶衣餘一切聽或言如來聽諸比丘畜衣
服卧具其價各直十万兩金或言不聽或言
涅槃常樂我淨或言涅槃直是結盡更无別
法名為涅槃譬如瓔珞名之為衣衣既壞已
名之无衣實无別法名无衣也涅槃之體亦

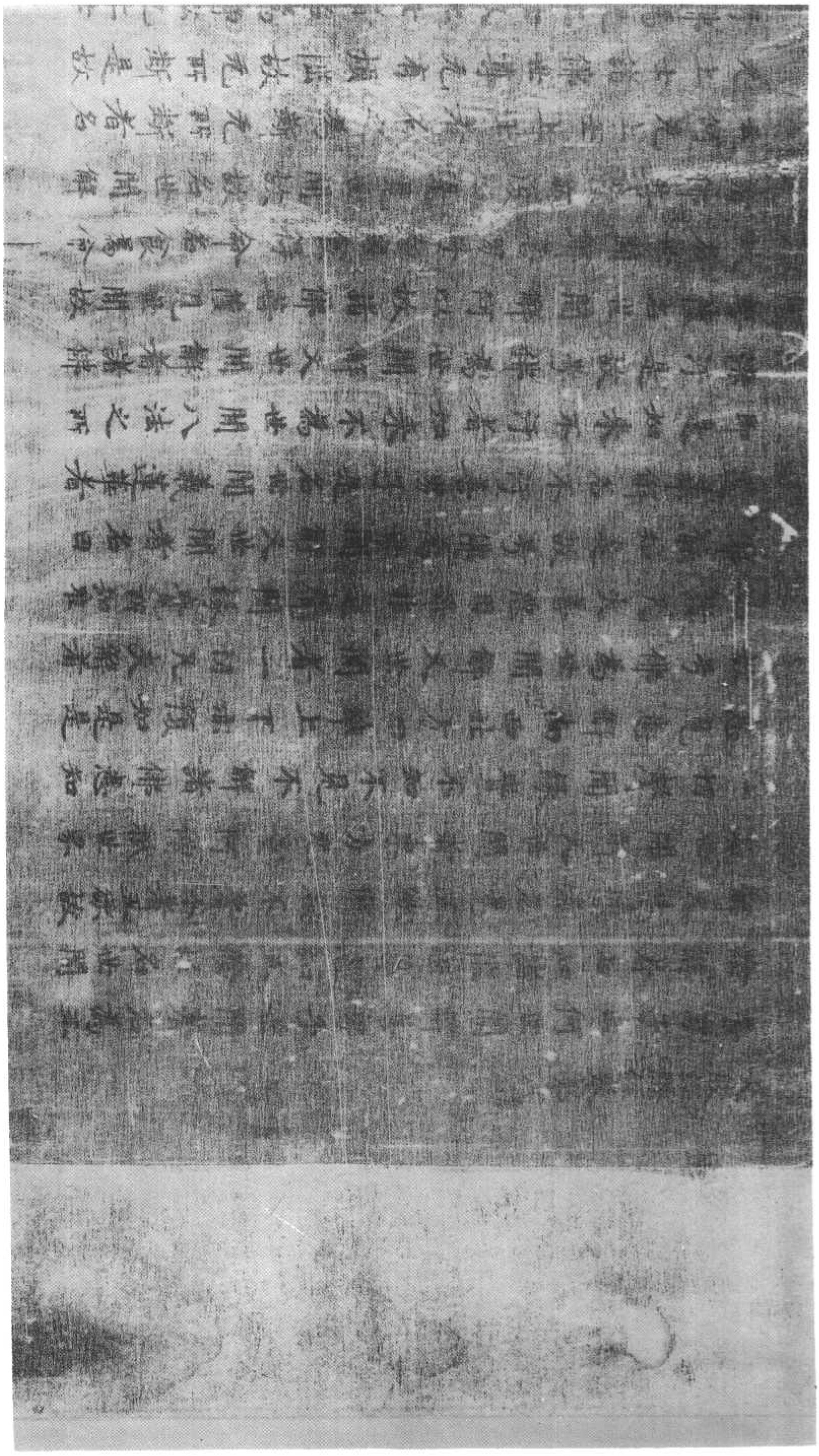
名之无衣實无別法名无衣也涅槃之雅亦
復如是善男子當今之時我諸弟子亦說者
少邪說者多受正法少受邪法多受佛語少
受魔語多善男子今時拘睒彌國有二弟子
一者羅漢二者破戒破戒徒衆凡有五百羅
漢徒衆其數一百破戒者說如來畢竟入於
涅槃我親從佛聞如是義如來所制四重之
法若持亦可犯亦无罪我今亦得阿羅漢果
四无导智而阿羅漢亦犯如是四重之法四
重之法若是實罪阿羅漢者終不應犯如來
在世制言堅持臨涅槃時皆悉放捨阿羅漢
比丘言長老決不應說如來畢竟入於涅槃
我知如來常不變易如來在世及涅槃後犯
四重禁罪无差別若言羅漢犯四重禁是義
不然何以故須陀洹人尚不犯禁況阿羅漢
若長老言我是羅漢阿羅漢者終不生想我
得羅漢阿羅漢者雖說善法不說不善長老
所說純是非法若有得見十二部經定知長
老非阿羅漢善男子今時破戒比丘徒衆即
共新是阿羅漢今善男子是時魔王因是二
衆怨惡之心悉共害是六百比丘今時凡夫
各共說言衰我佛法於是滅盡而我正法實
不滅也今時其國有十二万諸大菩薩善持

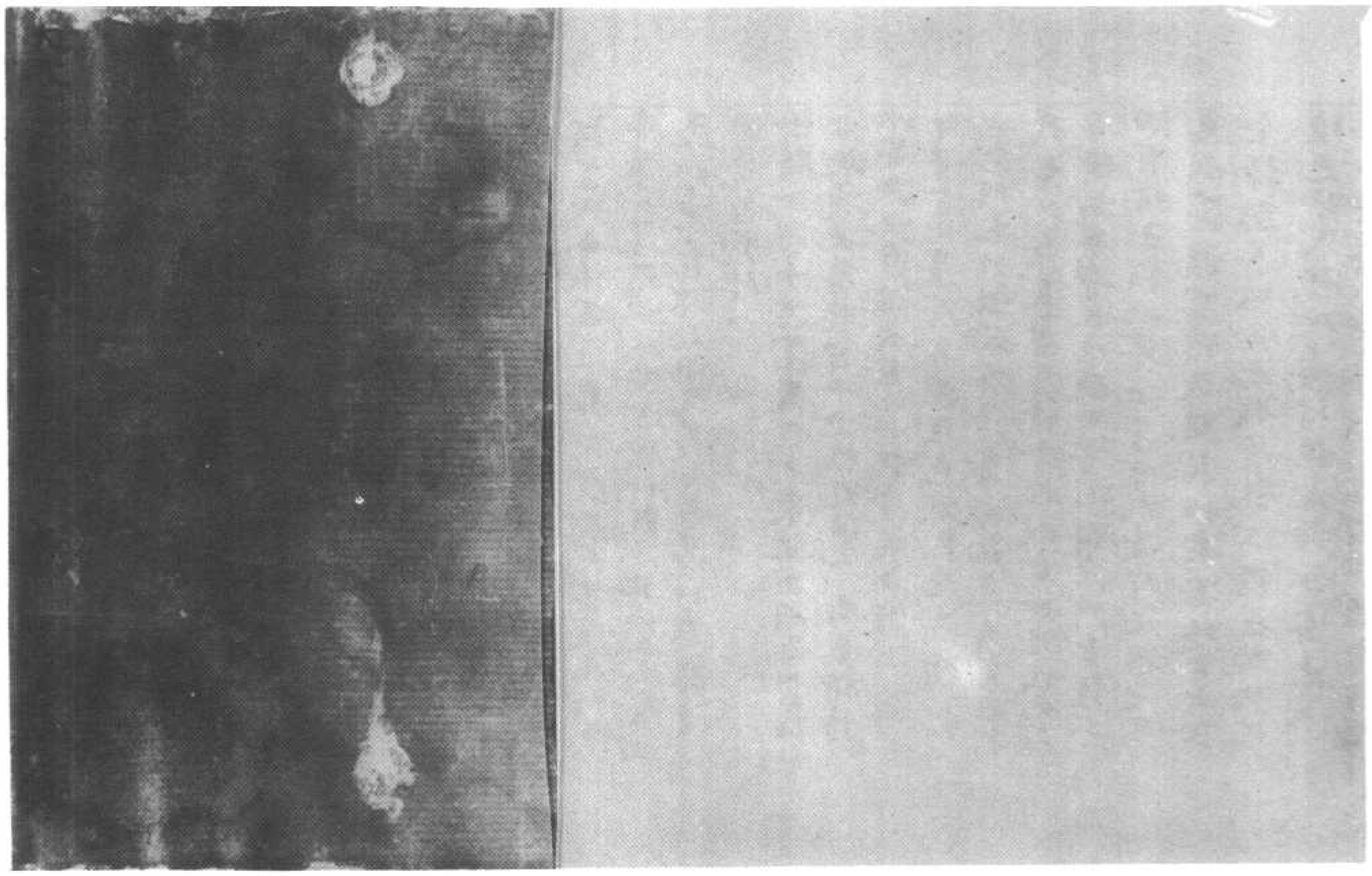
不滅也今時其國有十二万諸大菩薩善持
我法云何當言我法滅邪當于今時閻浮提
內无一比丘為我弟子今時波旬悉以大火
焚燒一切所有經典其中或有遺餘在者諸
婆羅門即共偷取裹裹採拾安置已典以是
義故諸小菩薩佛未出時率共信受婆羅門
語諸婆羅門雖作是說我有齋戒而諸外道
真實无也諸外道等雖須說言有我樂淨而
實不解我樂淨義直以佛法一字二字一句
二句說言我典有如是義今時拘尸那城婆
羅雙樹間无量无邊阿僧祇衆聞是語已悉
共唱言世間空空世間空空迦葉菩薩告諸
大衆汝等且莫憂愁啼哭世間不空如來常
住无有變易法僧亦今今時大衆聞是語已
啼哭即正悉數阿耨多羅三藐三菩提心

大般涅槃經卷第十八

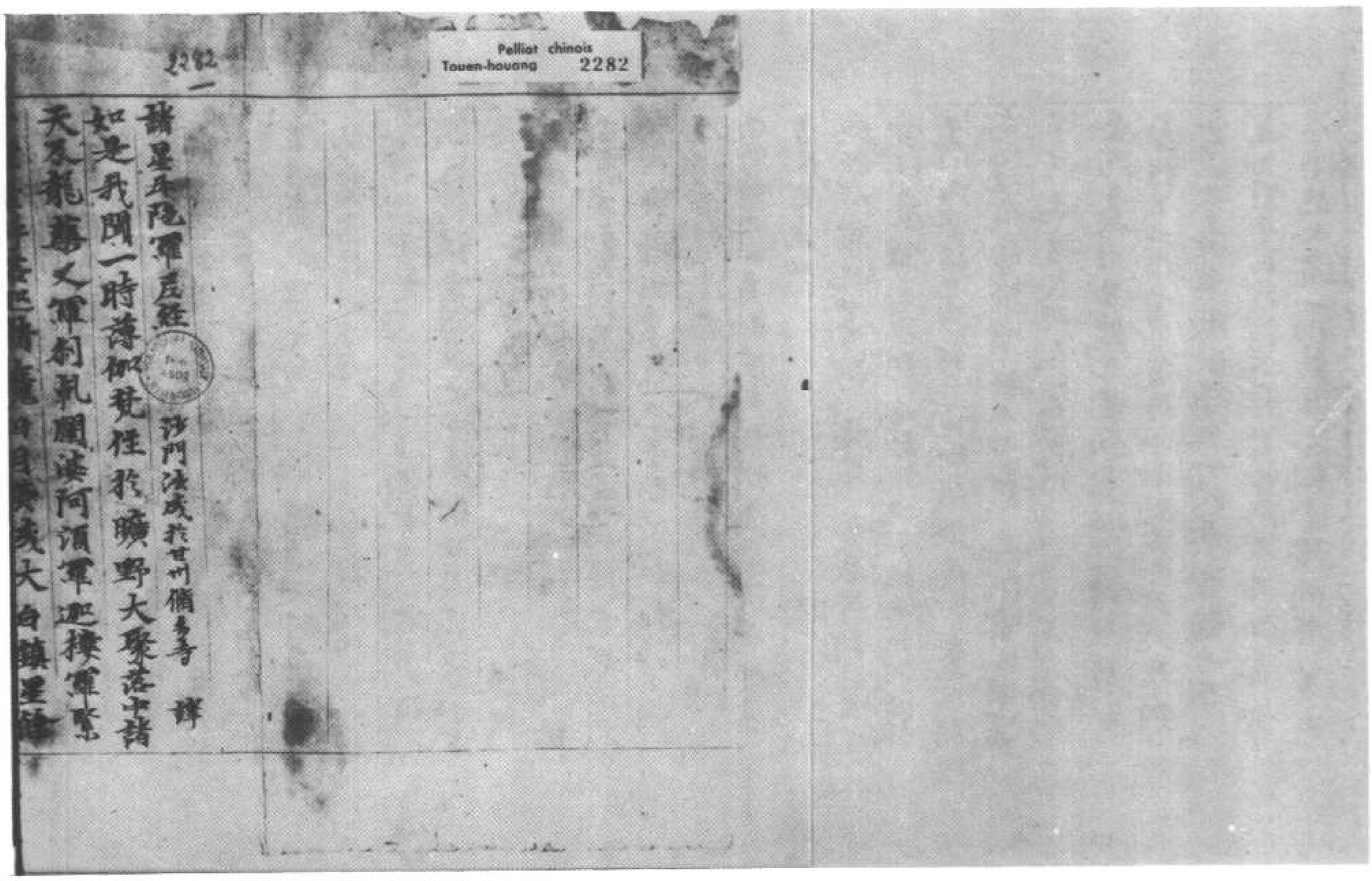
校說







▼伯二二八二號　諸星母陁羅尼經一卷



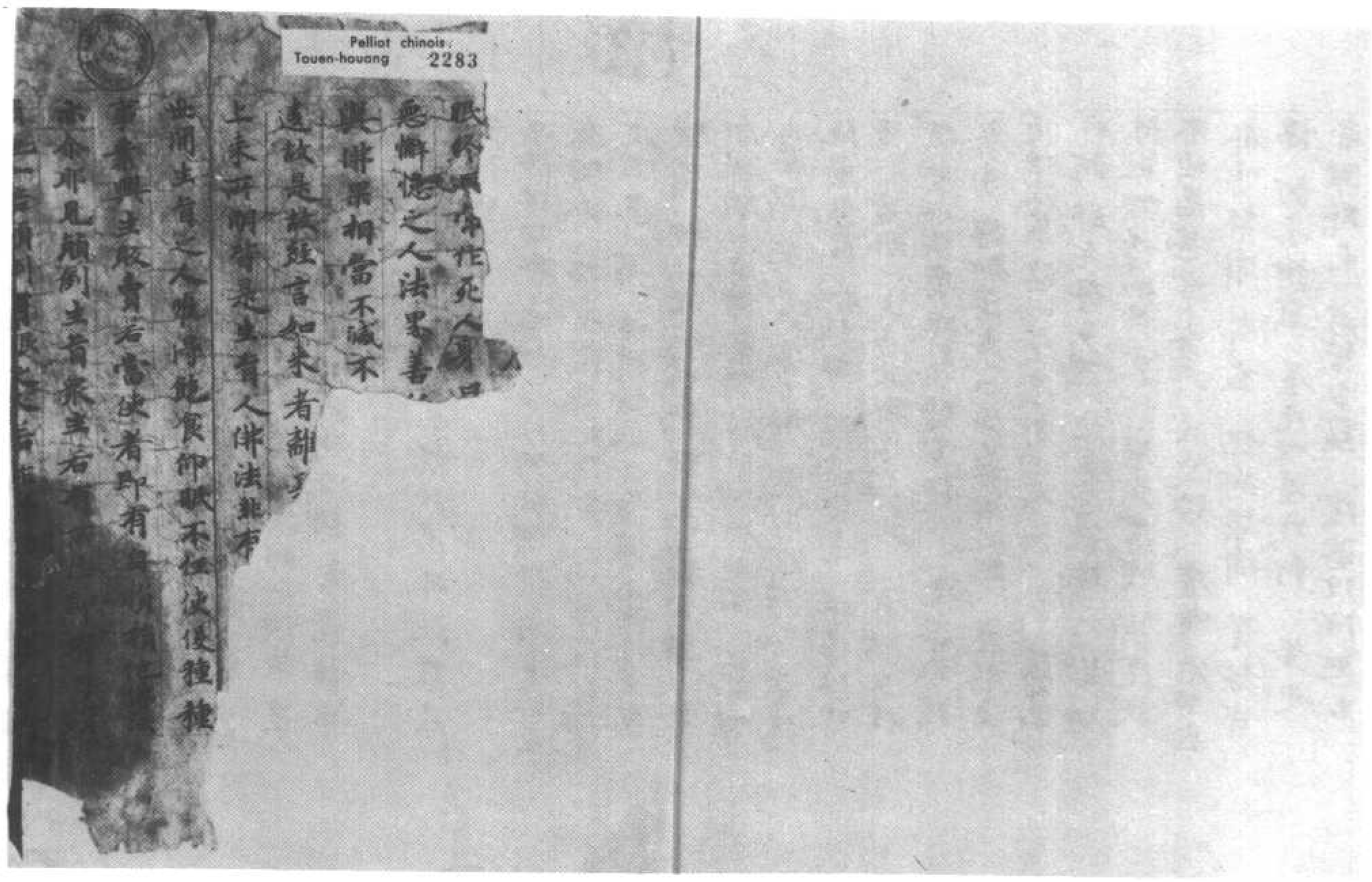
天及龍藥叉羅刹乾闥婆阿須羅迦樓羅緊
那羅莫呼洛迦諸魔日月彗星大白鎮星歲
星熒惑星羅睺長尾星孛神二十八宿諸大衆等
悉皆讚歎諸大金剛猛頞之自威加莊嚴師
子座上與諸菩薩同會一處其名曰金剛手
菩薩摩訶薩金剛愛怒菩薩摩訶薩金剛
菩薩摩訶薩金剛弓菩薩摩訶薩金剛王
菩薩摩訶薩金剛莊嚴菩薩摩訶薩金剛光
菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩普見菩薩
摩訶薩世間自在菩薩摩訶薩蓮華憧菩薩
摩訶薩廣面菩薩摩訶薩蓮華眼菩薩摩
訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩
等諸菩薩僧前後圍遶瞻仰說法其法名為摩尼莊
嚴如意寶珠初中後義句義美妙無雜清
淨清白梵行
尒時金剛手菩薩觀於大衆從座而起以自神
力旋遶世尊數百千迴作礼前住自具倚持
以善跏趺瞻視大衆以金剛掌安自心上而
白佛言世尊有其惡星色刑惡兵猛利
心色刑忿怒惱乱有情奪其精氣或奪財物
或奪於命長壽有情令作短壽如是惱乱一切
有情為是等故唯願世尊開顯法門守護一
切有情之類世尊告曰善哉善哉汝興大悲
為利一切諸有情故問於如來甚深密義汝
今諦聽善思念之我當說其惡星瞋怒破
壞之法及說供養行施念誦秘密之義

壞之法及說供養行施念誦秘密之義
若行供養當供養
如是諸星刑色等
諸天及與諸非天
諸藥叉等并羅刹
猛利威德諸大神
秘密言辭供養法
尒時釋迦如來從自心上而放慈心遊獻光
明入於諸星頂髮之中尋時日月一切星神從
座而起以諸天供即以供養釋迦如來膝輪
著地合掌作礼而白佛言世尊如來應供
正真等覺利益我等唯願世尊宣說法門
令於我等而聚集已守衛防護說法之師
令得喜慶遠離刀杖消滅毒藥及作猛惡
尒時釋迦如來即便為說供養星法及以密
言陀羅尼左曰
唵謨呼羅迦耶莎訶　唵乃儲奢藪莎訶　唵落落
當俱慶羅也莎訶　唵鞞頞也鞞頞也莎訶　唵鞞
伽阿悉婆頞也莎訶　唵阿須羅薩多慶也莎訶
唵吒哩悉秦嚩羅耶也莎訶　唵阿密多畢哩耶
莎訶　唵藉底羅多藪莎訶
金剛手此則是彼九星秘密心呪請使成辦
當作十二指一色香瓔珞供養或凡夫銅
金銀等器奉獻供養一一供養當誦一百八
遍金剛手然後誦此諸星并陀羅尼秘密言
辭滿足七遍一切諸星而作守護所有貧窮

滿足七遍一切諸星而作守護所有貧窮
悉得解脫命終欲盡而得長壽金剛手若菩
薩菩薩摩訶薩爲波羅迦及餘有情之
類若應可根而不中者金剛手諸星壇中設
供養已無日而讀誦者彼說法師一切諸星
如彼所願悉令滿足與彼同類貧窮諸事
皆得消滅
尒時釋迦如來即便爲說諸星母陀羅尼
即說呪曰
南謨佛陀耶　南謨婆羅耶　南謨婆羅
達囉耶　南麼薩婆阿奢
波囉南迦哩　南謨諾奢多囉囉　南謨揭多奢
囉囉　但也沒底沒底　鉢室囉鉢室囉　鉢
朋鉢朋　淡囉婆囉　鉢淡囉鉢淡囉　三婆囉
三婆囉　基多耶基多耶　麼囉麼囉　麼訖
陀麼訖陀　伽頻耶　薩婆羅達　俱嚕俱嚕
晉那晉那　乞舍波耶　乞舍波耶　肩脂旦伽
頻麼耶頻麼屯　嚕嚕多你　達奢耶揭
麼哩　薄伽薄帝　落叉耶落叉耶　麼那婆
波哩波蓋婆囉波薩都王悉蔡　薩婆
吒訶　那乞奢多囉　陀多麼鉢你　鉢囉
你鉢囉薄伽薄底　麼訶摩屯　薩埵
耶嚕悉蔡麼奢耶　波波你　麼賛　底賛底
都嚕都嚕　賛底　謀揭謀揭　賛謀賛
謀　訶婆訶藏　屋吒哩屋吒訶　莎迦
南囉耶迦　赤努多蓋　薩婆但也迦多

南囉耶迦　赤努多蓋　薩婆但也迦多
阿伽悉伽　婆麼耶莎訶　唵莎訶　叶莎訶
紇哩莎訶　叶莎訶　但紇莎訶　鉢麼頻囉
莎訶　阿室哆耶莎訶　蘇麼耶莎訶　頻囉
你須多耶莎訶　沒伽耶莎訶　劫多悉波伽
屯莎訶　鉢伽囉耶莎訶　吒奢　那跋那耶莎訶
囉訶蔡莎訶　鷄多蔡莎訶　沒伽耶莎訶
鉢羅囉達囉耶莎訶　鉢麼頻囉莎訶　但麼囉
耶莎訶　謀乞沙多囉雞莎訶　薩婆烏鉢
多囉鉢雞莎訶　唵薩婆鉢伽底　叭叭莎訶
金剛手此是諸星母陀羅尼秘密呪句成辦
一切諸事根本金剛手此陀羅尼秘密呪句
從於九月白月七日而起於誓具足長淨至
十日四供養諸星而受持之月十五日若能
晝夜而讀誦者至滿九年無其死畏亦無星
流墮落所畏亦無月宿所惑怖畏而隱宿命
亦能供養一切諸星一切諸星隨其所願而授
與之尒時諸星礼世尊已讚言善哉忽
然不現
諸星母陀羅尼經一卷

[illegible]



Pelliot chinois
Touen-houang 2283

（大放尾首附）（號二一四二伯見參）記密法佛階三　號三八二二伯

＊ 善見人惡乃至邪正真僞大小亦如是如似死人眼
一種二者耳常不得聞人是非長短等亦如似死人
耳一種三者口常不得說人是非長短等如似死
人口一種四者心常不得知人是非長短等不得
慧他是非長短等不得瞋人是非長短等如似死
人心一種五者身常不得治罰人是非長短等如
似死人一種唯常得自見自聞自說自知自瞋自
治罰是非好惡長短等不在其限如似活人身意
等一種何以故由一切衆生根微解行病等各各不
同凡夫生育不別善中惡惡中善邪中正正中邪
真中僞僞中真大中小小中大乃至一切法亦如
是一一法中皆有同而異異而同凡夫生育動心
起意若欲見他是非長短等即常有一倍顛倒
不覺不知作阿鼻地獄因緣於一切經律論及
儒教道教等亦不得說其好惡長短大小內外
等亦如是是故經言雖復誦經禪口中刀劍卷
楊他過惡此入地獄疾闡提得成佛斯人猶求衆
一切三寶中捨僞歸真普遍法界於他身內雖
觀上三種以真擬僞皆作善解於自身內以僞
擬真莫問善惡俱作惡解能具此者是名四
種惡具之人發菩提心法四種惡具足者一五濁
惡世累二未法惡時三十惡惡衆生四福德下
行此是四種惡具之

＊ 十惡亦除衆生發菩提心法於中有三段一
者須備一切善須斷一切惡如非摩經八法涅
槃經直心法中說二者須捨世間須學出世
間所謂一切惡事自受好事與他眼觀一切
惡色耳聽一切惡聲鼻嗅一切惡香舌食一
切惡味身受一切惡觸心緣一切惡法惡法
者四念處惡苦集諸惡十二因緣惡七漏惡
十想等法累惡法是三者須捨小乘須學大
乘於內復有四子段一須捨親疎須學平
等二須捨自利須備利他三須捨无常須
學常法一一行中三義具之者是常一盡未來
際二廣大如法界三不退乃至命盡四者須
捨一切外法須備一切善法須備一切善法所謂
善歸三寶盡善獨度一切衆生盡善斷一切
惡盡善備一切善盡
十種惡具之人發菩提心法於中有四段
一者學空淺深觀空法者如華嚴經梵行品
身空身業空意空意業空口空口業空佛空
法空僧空戒空乃至法界備多羅所說觀空
法等是 二者學敬衆生佛性一切善事
三者學敬一切法莫問內經外書能說之人
皆住佛想所說之法皆住佛法意如涅槃經
說一切言說等皆是佛說非外道說 四者

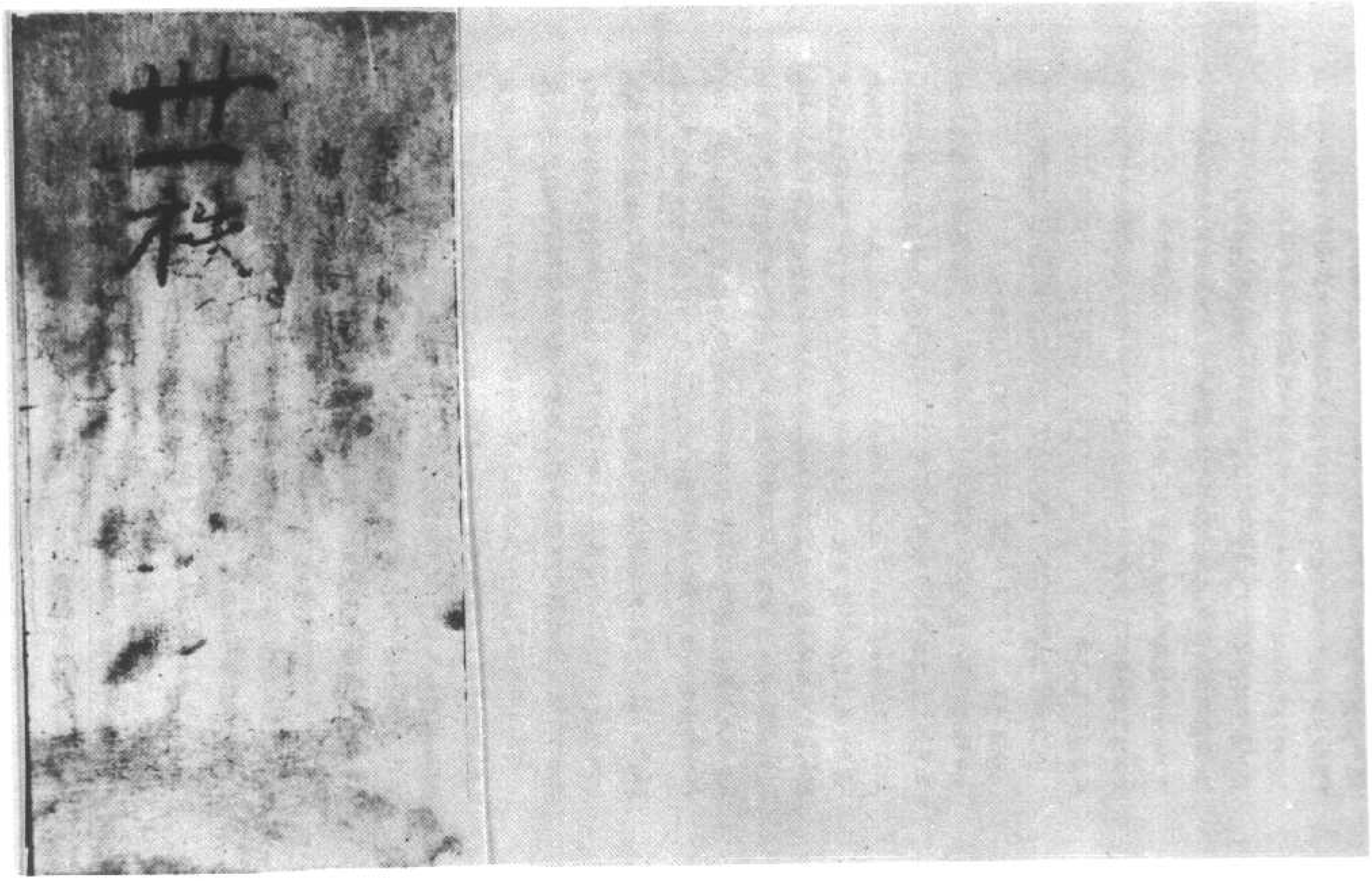
皆位佛想所說之法皆位佛法意如涅槃經
說一切言說等皆是佛說乘小道說　四者
自見己惡多少及諸惡或善者內小教中所說
一切惡法自認屬己一切善法悉是一切衆
生善衆除法內當根斷惡備善小得依行
十種惡具之者一世間二內眼三下行四下賤
五在家六後教七惡行八惡時九惡世界十惡
衆生此是十種惡具之發菩提心淺深法內
有四段　第一發菩提心寬狹淺深法　第二
發菩提心因淺深法　第三發菩提心能受根
猛淺深法　第四對根起行淺深法　第一段
菩提心寬狹淺深法者普歸三寶普度衆生普
斷一切惡普備善盡是　第二發菩提心因淺
深法者若欲得見佛當須念佛稱佛礼佛淨洗
浴不輕行誦九行道等是聞法因者或為聞法
或自盡命或自責身或不避一切苦如涅槃經
第十卷第廿二卷華嚴經十地品中廣說歸僧
因者種種供養一切无違等是度生因者如華
嚴經救護衆生迴向中廣說斷惡因者願從今
身乃至成佛不作十惡是備善因者六度四攝
四无量四辯等是　第三能受根猛淺深法者
如華嚴經淨行品法華經薬品涅槃經
第二卷初第七功德厚訶經久供諸佛久行
六度如說備行等是　第四對根起行淺深法

六度如說備行等是　第四對根起行淺深法
者於中有九段　一者教法師法如涅槃經人品依
內說　二者所知那正如涅槃經法品依中說
三者依善知識如涅槃經第七功德中說
四者菩提種子如涅槃經第九功德中說
五者受菩薩戒法及護戒境界法如大方等陀
羅尼經中說　第六學菩薩行法如維摩八
法中說　第七敬三寶如法華經不輕菩薩
品說　第八作法師法如法華經四安樂行品說
第九者修行淺深分齊如法華經第七卷
第廿三卷初如諸經律論中說
說眾略文當其心顛倒常
迦葉品中恒河七種人品說
如大方廣十輪經中說
倒如華嚴經十迴向品中
菩薩顛倒六道身條經
此是內小四種顛倒
行經佛藏經涅槃經
說此說顛倒常
種者一生陰
正等法二

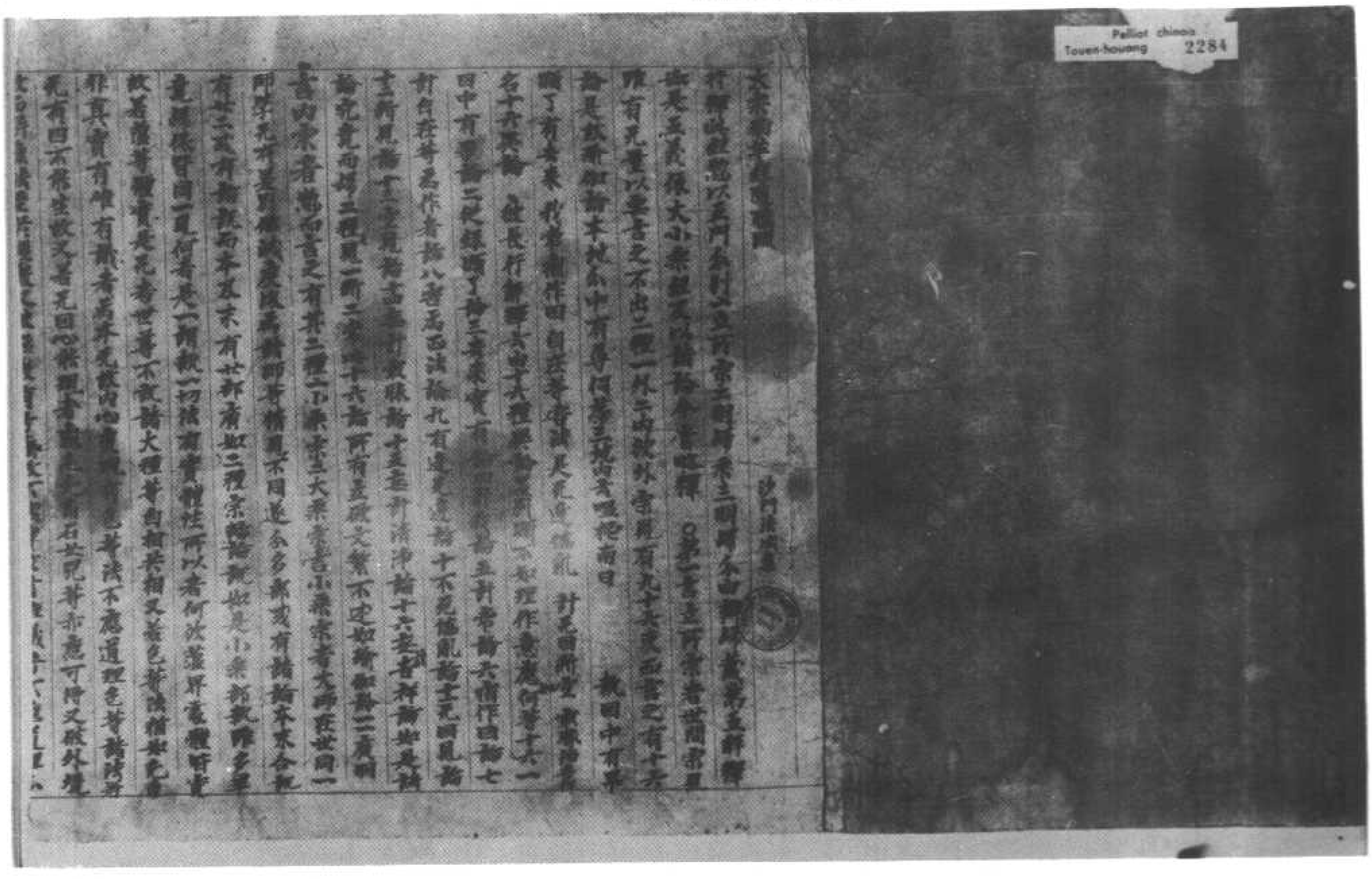
眠終日常作死人身口
惡懈怠之人法累善
與佛果相當不減不
遠故是故經言如來者滅度
上來所明皆是生育人佛法非有
世間生育之人唯得飽食仰眠不任使役種種
事業興生販賣若當使者即有自損損他佛法
亦尒耶見顛倒生育衆生若有所作即有自損
損他一倍顛倒有眼之人若作種種生活事業即
有自利亦利六親不損不失佛法亦尒正見有眼
不耶之人或作善行或作惡行或瞋或憙或耶或
正或大或小作種種行皆有自利利他法累功
德无量无邊是故行者若欲求義解者必須
依行求義不得唯隨文教縱使竭力推求恐當
力盡不得其義由如指月亦兒必須依月求月
不得傍指而覓若不捨指終日收攝不見月傍
文說教以求於義亦復如是終日轟轟去義逾
遠是故若行於行若大若小但使與法相當者
即攝一切經之與論莫問儒教道教問答章疏皆
普攝盡教解之人雖復多知去義大踪行解之

六度如說備行等是　第四對根起行淺深法
者於中有九段　一者敬法師法如涅槃經人四依
內說　二者所知耶正如涅槃經法四依中說
三者依善知識如涅槃經第七功德中說
四者菩提種子如涅槃經第九功德中說
五者受菩薩戒法及護戒境界法如大方等陀
羅尼經中說　第六學菩薩行法如維摩八
法中說　第七敬三寶如法華經不輕菩薩
品說　第八作法師法如法華經四安樂行品說
第九者普行淺深分齊如法華經第七涅槃經
第卅三卷初如諸經律論中十二頭陀法中
說　最略文當其心顛倒常結業故如法
迦葉品中恒河七種人內說
如大方廣十輪經中說常顛
倒如華嚴經十迴向品中
薩顛作六道身餘經
釋
是內外四種顛倒
行經佛藏經涅槃經
說
說顛倒常

一種者一切階
正佛法二論說之內
內別說此開之義
種人內
經中

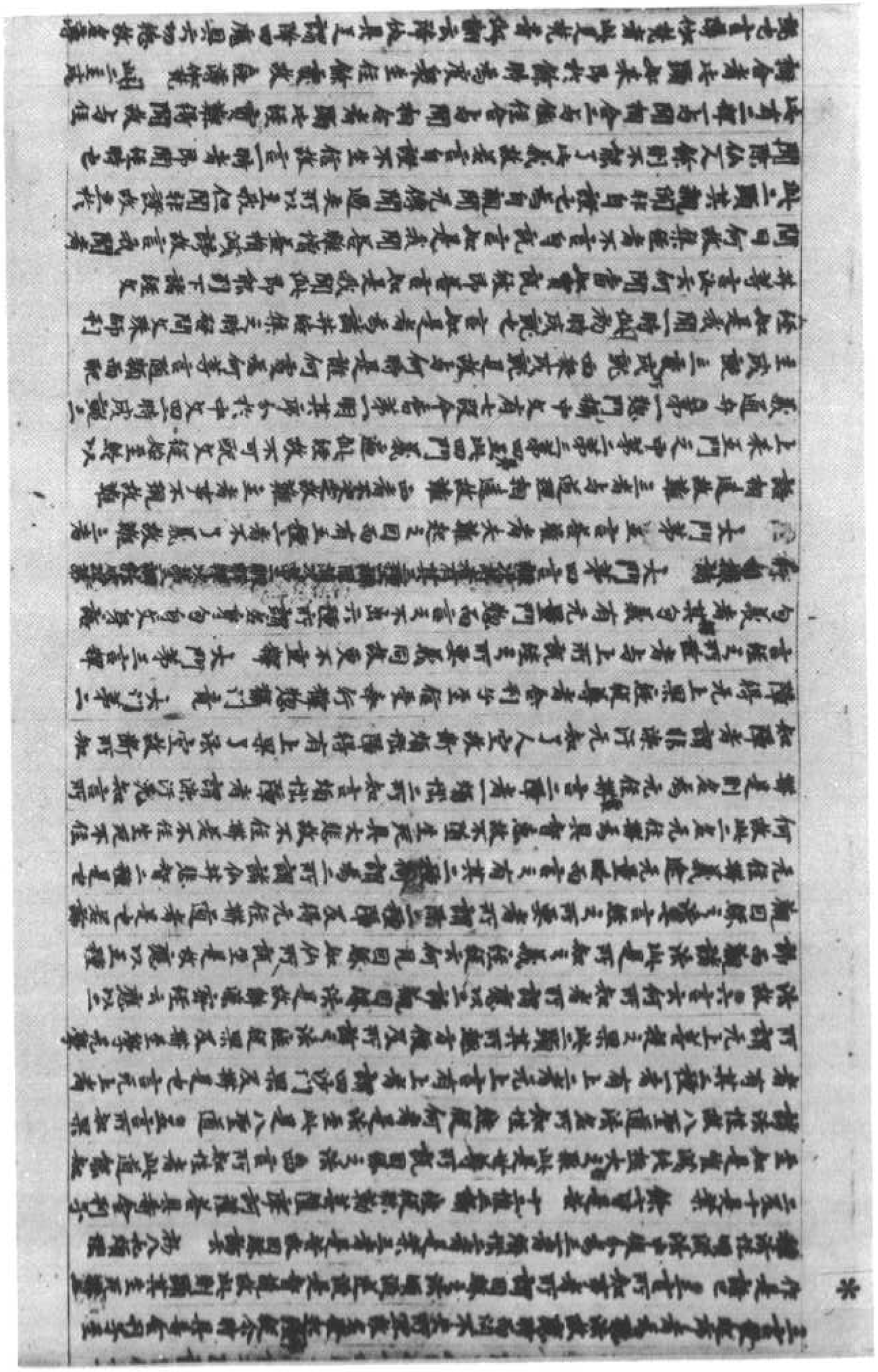


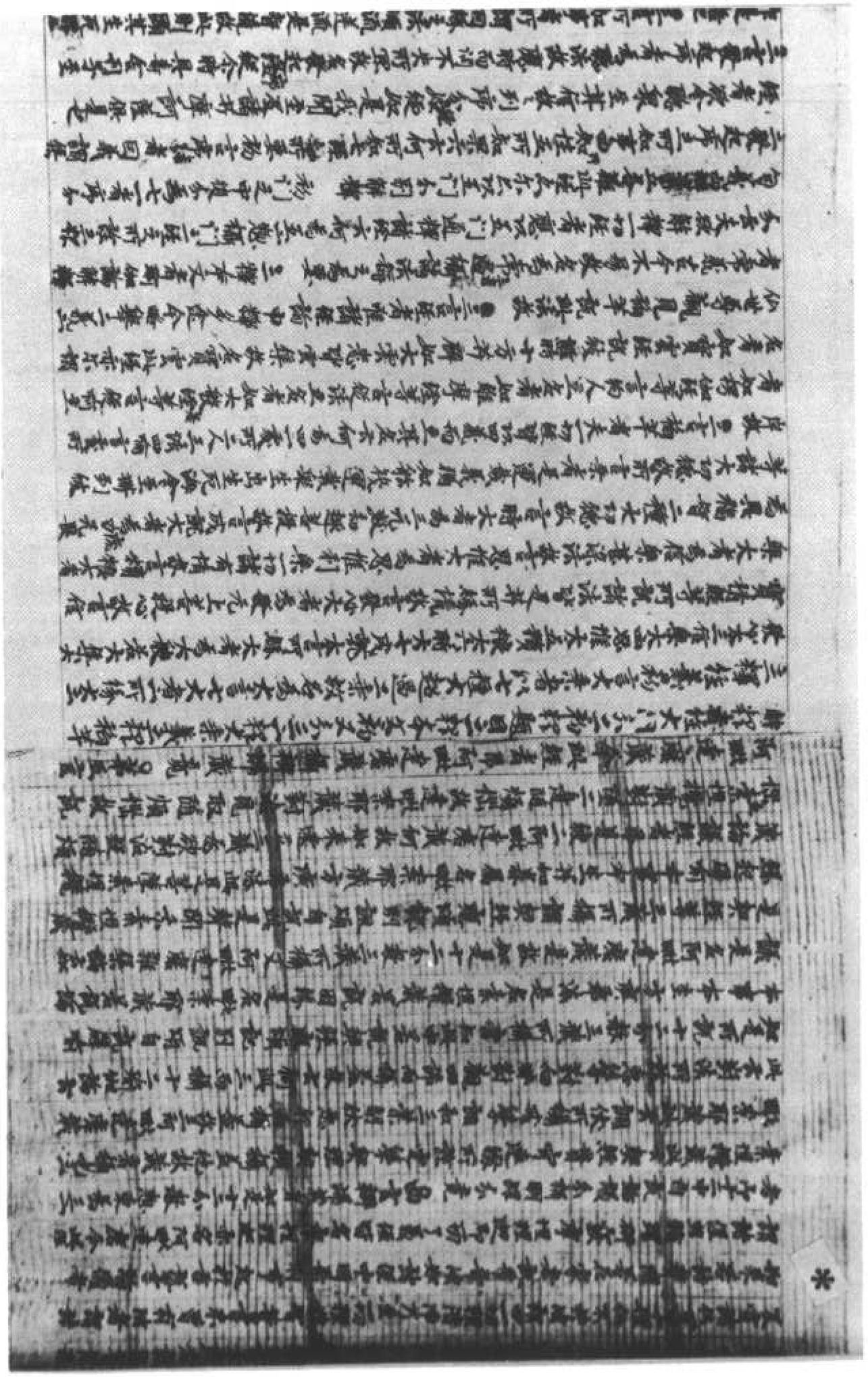
▼伯二二八四號　大乘稻芊經隨聽手鏡記


Pelliot chinois
Touen-houang 2284

无有四不帶生故又著无因心依現者龜毛兔角石女兒等亦應可得又破外境
故而折麁法至於極微又彼極微有方分故不成實故言唯識者不應道理云
於識心前現麁亦不成實有闕一過故不應而作如是之言唯有内心而无外境之
仏世尊各別而說内外緣心緣性二種法故心及外境是真實有而諸經中而无
外境唯識心者欲說遮帝見等故作如是說中乘宗見与小乘同二俱合說
名小乘故不別論餘有立破文繁不述 一言大乘宗者亦有三別一依經中
宗亦名勝義皆空宗亦云破相宗二唯識中宗亦名應理圓實宗亦名立相
宗三依論中宗亦名法性圓融宗亦云法性宗言依經中宗者佛滅度後六百
歲來部執競興多著有見龍猛大乘法隱滅真宗南天竺國有一菩薩出現
於世号為龍猛證極喜地為破有見依大般若等大乘之經造中論等破諸執
弟子聖提婆等諸大論師亦造百論等廣闡大義是故因茲有此宗興此宗見
者何以三无性為真了義說一切法世俗故有勝義故空謂一切法緣生有故故名
世俗即彼緣生即故緣生无性空故故名勝義勝義世俗其體不二不異故非空非
有非空非有是中道理得中道故不住二邊離依世俗有所遣於由欽勝義而
无所得此觀雙行滅无性道故依世俗說有三性若勝義部三无性皆无由欽
世俗故說生死令出離故說勝義部故无三性名真了義更有立破文繁不述
言唯識中宗者所有如是大乘宗教由是衆生復著空見佛滅度後九百年初无
著菩薩而出於世[illegible]
[illegible]

明 一言依論中宗者 為无著等菩薩有一弟子名曰郁多羅多緣於无著所造[illegible]
緣中宗立勝者論立世俗法同依識宗勝義第一義而即同於勝義皆空何故本聞
若離諸心外有境者不應道理識了緣時外境是其識自性故乃緣了別若不
如是則不能了若其識心是真實有不應道理為外色等是識性故即如
外境有多種相心亦同故有多種故又如識无形外境同故不可見故是故當知
有此二過非真實有更有所立如餘處說難有如是宗見差別今釋此經唯
依經中宗說如理應思立所宗竟 ○二言歸乘者若諸法體无乘道立名
諸有情根器差別隨機引導假說種種多雖有種多略而言之不出三種一聲
聞乘二緣覺乘三菩薩乘言聲聞乘者同聲悟道而通達故名聲聞又有
釋曰言聲聞者從於善友而聽聞已所證果積令他聞故故名聲聞言乘者
運載之義如下所明此乘於證為根本故四諦之中先悟有漏此五取蘊知是
衆苦所依之處麁而易觀即悟苦諦而厚苦因即緣了知是業煩惱名為集
諦悟業煩惱五取蘊了知去樂即悟滅諦了八聖道是滅方便是因名為
而悟道諦如是有漏及无漏法唯有因果此中无有作者受者如是見故了人
无我又能了知生死數苦斷淨妙於彼三法猶一取一數怖生死想智趣有於六度
等所有善法不為衆多稱為己身取等樂趣觀欲著无善交向不能悟四
諦真性而根鈍故故名下乘 一言緣覺乘者是中根故於十二緣起門入了知
无我生死過患厭此因從生而有如是逆尋至於无明為因果有緣起緣
起无我所了人无我又復了知无明若滅乃至老死而不生故則能了知緣
起緣起還滅清淨教曾生死於求涅槃寂靜故於六度等所有善法俱為己
樂不利衆多故名緣覺 ○言菩薩乘者為根勝故於勝義諦觀一切法本自
空寂生死涅槃了无二相若世俗諦了知如幻具大悲智不捨生死不取涅槃為諸有情
[illegible]





[illegible]合者比丘如來所於餘時為度衆生住壽長故無漏滅度 [illegible]二三[illegible]
[illegible]比丘言為佛說長壽故無漏滅度 [illegible]
佛說 疏經王舍城者閻崛山 [illegible]三處所成就比丘有通別通言王舍城別
即者閻崛山言住者有其三種一處城住二說法住三禪定住中復有三種一
[illegible]住二天住三仙住王舍者往昔之時為賢聖人於其門上題王舍家由是非人不敢侵擾故名王舍城者閻崛山者此
翻鷲峰山也此峰形如鷲鳥因以為名別二處者一為攝利益在家出家
諸人等故二為令自其利之他利因為尊故為比丘聚落中處為尊比丘之
所於諸經中眾為第一故於此說主者閻崛山中者比丘甚深難得入故頭
高勝義也 疏與大比丘眾千二百五人及諸菩薩摩訶薩俱 [illegible]第四眾成就
比丘文二菩薩別三并眾成就也為後有二二舉名三列數与大比丘眾比舉
名也 言大者一數大二德總大有千二百五十故名數大皆是大阿羅漢故
名成德大言比丘者有五種一名字二乞[illegible]三自稱四敬法使五白四羯磨得受
所離有五種今眾第四言眾者長舍義也千二百五十人者比二列數也世尊
成等覺已於王舍城度優樓頻螺迦葉師及第子二百五十迦耶迦葉及第子二百五十那提迦葉及第子五百卷屬頻螺迦葉
比經故別大乘經中何故別舉別耶答有三義故一為集經者欲令於自生信
故二令諸菩薩別人大乘故三比丘因緣說法是大有法故先列聲聞者一為說聲
聞不離於仏眾作侍者故二於此家人生茶毘故 文諸菩薩摩訶薩俱
比丘二并眾成就也是梵音翻為道心言道心者後其理道趣獲故言大
道心者簡異二乘下等心故有七大義同前所釋 [illegible]中第二
發起所文分為五一住二茶毘三陳建立儀問五經今時異尊舍利子往
孫勒芽摩訶薩經行之處 [illegible]初往也言今時者仏在王舍城說經時也言
具壽者茶毘之餘具命根故舍利子者從母之名也言孫勒者梵音也
云慧氏也一從師之名過去有仏号為食慈作被發心願我當來成仏之時
久同此号故以為名二約行之名為比丘并於元豐偏慈無故三從母之名者
過去之時此家從道名取稱焉母名慈氏是慈氏也言經行之處者說
孫勒芽所在之處為諸有情說法地也 疏到已共相慰問比丘二人相茶毘也
為談妙法元有喧客言是來辭等名為慰問二俱尊故但以慰問不不礼也
差殺礼者不成茶毘有過失故 疏俱坐無陀石上 [illegible]三說座言俱座者孫
物与舍利子同於一座論妙法故也不求飲食就石座者當尔之時此石近故
智慧第一故能問孫勒菩薩補處蓮

[illegible]物与舍利子同於一座論妙法故也不求飲食就石座者當尔之時此石近故
二乘佛法故是故不求飲食舍利子是智慧第一故能問孫勒菩薩補處蓮
華 疏是時長壽舍利子問孫勒菩薩摩訶薩作如是言孫勒今日世尊觀
見緣覺菩薩比丘作是如說諸比丘若見因緣即見法若見法即能
見仏作是語已默然先言孫勒善逝何故作如是說其事云何 [illegible]四陳說
也觀見緣覺菩薩比丘為外因緣法与內因緣二俱先我假因緣有先差
別故為諸比丘說此法者令欲引小趣大法故世尊說此法已而默然邪若
論聖旨故知離別默然以比量論有其三意為陳惰義二為請菩薩別乘作是念
仏雖少說我都悟大陳法惰故二為請菩薩別乘作是如來秘密意趣故三為
中具足更无餘故言是逝者表已不退故名善逝言其事云何如來說法
不離四種密語四種意趣於八法中令於何法說此法邪問此事故列斯問
言四密語者一引人令自性三對治四轉變引入密語者如小乘經為引外道令
入法故說有我等如大乘經破令引人小趣大果故說菩薩等自性密語者
依遮計性說一切无依後二色性說一切有等對治密語者為對治八万四千
諸度等故說諸對治門等轉變密語者如對法論說
覺不覺為[illegible] 善法不善法 疏煩惱所惑 而得无上道 文云若人能於父母
及二種沖行人 能滅煩惱所惑 此人名為清淨者等 言四趣意者一事
等三別時三別義由隨人事等意趣者此榜伽經為依身法語字不等故言
通言語仏皆是我身等別時意趣者此經若有善男子聞實語仏名者
成阿耨多羅三藐三菩提等別義意趣者此經所說若不供養恒沙
諸仏不培大乘等隨人意趣者此經為供養恒沙諸仏者發
聲本說而嘆其所問見何相之間事語承意趣者是有為曰果
言法者是无漏道及无為涅槃言仏者是无為涅槃等此等性相各不相
似云何見不相似因緣而能見法仏耶若能見者眼無開聲等有此故之發問
也 疏何者因緣何者是法何者是仏云何見因緣即能見法云何見法即能見
仏作是語已 [illegible]五微問也此六答文如經下釋 文爾時孫勒門第二所知事文不為爲
摩後釋 疏佛讚舍利子言善哉舍利子言今仏法王正遍知善說此五若
見因緣即能見法若見非法即能見仏者 [illegible]初標也言法王者於一切法得自在故
是得自在所說教法堪任受故言正遍知者此則為顯法王之因其四義故名
為遍知无遺知三无量知三不共知四不無倒智一釋文不有三流轉三非流轉
物与舍利子同於一座論妙法故也不求飲食就石座者當尔之時此石近故

[illegible]

具足如是乃至未大風空藏界等无不具足一切和合身所得生 ㊀三證
成也經文可見 三明從无作者緣所生門文四前古緣无作者二界无作者三
*
雖无作者而成其界西經成 △經故地界之不作是念我能而作身中堅硬之
事水界之不作是念我能為身而作聚集夾界非不作是念我能而清身
所食飲噉嚥之事風界非不作是念我能而外出入息空界之不作是念我能
而作身中空通之事識界非不作命我能成就此身名色之等
㊀初明古緣无作者也經文自顯 △經身之不作是念我從此衆緣而生
㊁二界无作者也經唯是有此衆緣之時身即得生 ㊂三明无作者成而
其界也 △經故地界之非是我非是衆生非命生者非儒童非作者非男
非女非黃門非自在非我所之非解等 ㊃四證成也何故地等諸界不作
是念我等為身中堅硬等事耶為稽古見故言彼地界之非是我言我者
執我所名之為我為諸界等性非是我雖我得故為即故我而於諸無數
受生故名為衆生地等諸界雖無生故非衆生也為有我故重利奇生名
之為命諸法剎那故非命者於諸無中而假生故名之為生雖生作者故
非生者也言儒童者從作者生地等諸界雖作者故非儒童也執有故
為故名作者從業生故非作者也言非男非女非黃門者男等諸相約地
界等假立計故言非我所者為離横計我之所故言之非解等者為无大
自在等造作性故自顯從之同上所釋 四明并體文為十七地從并无明
體義生明從之自相苦一釋无明體文三初何故苦後結 △經何者是无明
㊀初問也 △經於此云界起於一想一合想者想緊牢想不壞想安樂想衆
生命者生者養育士夫儒童作者我所想等及解脫之无知 ㊁二答也
言云界者地水大風空識界等云界差別起无異想者名為一想能成就身
執見者名一合想剎那遲速有名不壞想於八三苦起安樂者名安樂想
名壞常想起已遲无執迴去有名不壞想於八三苦起安樂者名安樂想
衆生命生者義如前解為有我故解生諸趣養育此身故名養育執
有士夫有大力用於內動轉故名士夫言人者之言數取趣能往諸趣所生
人天等身故名數取趣言及儒童之知者為取知者見者覺者等故也
經此是无明 ㊁三結也 三明於行文三釋三結 △經有无明故於諸境界
起貪嗔癡於行於諸境界起貪嗔癡是无明緣行 ㊂三結也 三明於識文三釋三結
△經而於諸事能了別者
㊀初解識言諸事者初色聲者 △經名之為識 ㊁二結也 四明色名文三
初解并結諸△經為識假生四取證者 ㊀初并也 言四取證者色受想行

*
㊁初解識言諸事者初色聲者 △經名之為識 ㊁二結也 四明色名文三
初并結 △經為識假生四取證者 ㊀初并也 言四取證者色受想行
識也經此是名色 ㊁二結也 五明并入 △經假名色諸根名為六入者无
名色於入无因故 六明觸 △經三和合者名之為觸 ㊁三結也 七明受
識也 七明受 △經能受觸者名之為受 ㊀初解有受故也 八明愛
△經於受貪著名愛 九明取 △經增長愛者名之為取 十明有 △經於
取而生餘生業者名之為有 ㊁三餘生業者名近因故 十一明生 △經而
從彼因所生之蘊名之為生 ㊂三餘生業者名近因故 十二明老死 △經生已
諸成熟者名之為老已諸成熟者名之為死 ㊃與即是衰壞即死故
十三明愁 △經臨終之時內具貪著及悲惱者名之為愁 ㊀言貪著者謂
男女妻子等也 十四明嘆 △經從愁而生諸言辭者名之為嘆 十五明苦
△經五識身受苦者名之為苦 ㊁五識者謂眼等五識也此明身苦
十六明憂 △經作意識者苦者名之為憂 ㊂作意識者苦者名之為憂
也此明心苦 十七明惱 △經其餘是等及隨煩惱者名之為惱 ㊃言者者
為三內侍取貪求利等惱身心故言隨煩惱者謂忿恨等 ㊄第三釋名
文三十七地從之无明終之其惱性文自顯言大為无有始故言黑闇者實真性故
言造作者造後有故言了別者了諸境故言相依者為識與四蘊而相依
是故作為識依四蘊而隨反想行識故言為生門者為與六識
為生門故言名者為度先業異熟故言渴者為度貪著後有故言
取者為取後有故故後有四諦原或見取禁戒取我見取邪見言生後有者
從有而生故後文可見 ㊅第七明懷文門文三十三地從後有无明
文作文自顯言不了真性者為不了人法二无我性故言顛倒无知者雖是
知性為顛倒知故言有无明故能成三行者為諸凡愚樹執有我貪現樂
故而作邪行貪後樂故而備福行為求小者小樂故修不動行為諸罪行
從无明起名无明修為與從无造福及不動從无貪等善根而生所故名
无明修所无明有二一遠因果二遠直性福及不動從遠直性而有後世言
福行者是欲界善言邪行者是三塗業與福相違故名邪行言不動
行者上二界業內准義福行者是并修識從於福行而生福行識從於
邪行而生邪行識從於不動行而生不動行識名先是八修識合有此言
修略小內心義只是名色等文化胎藏此言能成多者為見滿等乃至言六
熟滿生者門眼等六熟滿生言漸度次第者為與下中上中上受隨觀
石化生者為見滿所乘言大乘者為諸所乘者於事乘故

[illegible]

衆[illegible]等六衆[illegible]言流受[illegible]者為[illegible]下中上上受隨藏

而報言如是者為[illegible]所無言大衆[illegible]諸[illegible]自相[illegible]言觀衆者於未來始

色生有[illegible]至明解三道　經言從彼因緣十二支法互相為因互相為緣

非常非無常非有為非無為非無因非無緣非有受非盡法非壞法非滅法

從無始來如瀑流水而無斷絕　翻[illegible]四等相為因互相為緣有邪多

相似因不不相似因此道常見及自在等橫計因等言非常者為生滅故

言非無常者剎那相續[illegible]言非有為者無有我人而無知意能造作[illegible]

非無為者精心幻化合假因緣和合作故言非無因無緣者各假定因及緣

緣故言非有受者無作者故言非盡法者因果相續自不盡故言非壞法

者無緣和合能生果故言非滅法者無不相應緣自不滅故言無始者生死

無際故言無斷者因緣果生無間斷故言以瀑流者譬大海[illegible]波序次无[illegible]

斷除增益及損減諸斷常見也　此八明緣因果[illegible]十一種二[illegible]三名列數

由作用並前釋[illegible]四法無作者七明無作者而成其果八果無作者無智成十緣

現有多業一時不並其餘十一定見見　經雖然此因緣十二支法互相為因互

相為緣非常非無常非有為非無為非無因非無緣非有受非盡法非壞法非

滅法從無始來如瀑流水而無斷絕有其四支能攝十二何等為四所謂無明愛業識　此[illegible]

也若緣生之法如瀑流水而無斷絕者[illegible]何等四[illegible]得解[illegible]故以門[illegible]

支同上所釋　經云何為四　此二問也　經所謂無明愛業識　此三答列數也

支無明愛取二法俱是念[illegible]以愛為一故為[illegible]事業者[illegible]行及有也　識者以

種子性為因業者以因性為因　此四明作用也言識者

以種子性為因者為煩惱及業所生之識體名色等因故也言業者以

因性為因者此業能於種子之識而造作故言無明及愛以煩惱性為因者

其業著無煩惱不能後有故　經此中業及煩惱能生種子之識業則能作

識田愛則能潤種子之識無明能殖種子之識若無此衆緣種子之識而不能起

此五明釋也業及煩惱能生種子之識者著無此二不感後有名色等故言業則

能作種子識田者能業有[illegible]種子之識而能生於言愛則能潤種子識者為有

我愛於著取業潤生故言無明能殖種子識者為顛倒無知而能生於不善業

故　經彼業亦不作念我今能作種子識田愛亦不作念我能潤於種子之識彼

種子識亦不作念我今從此衆緣而生　此六明四法無作者也　經文可見

經此種子之識依彼業田及愛所潤無明壅糞所生之處入於母胎能生名

色之芽　此七明無作者而成其果也　經彼名色芽亦非自在之所作亦非

[illegible]

[illegible]

色之芽　此七明無作者而成其果也　經彼名色芽亦非自在之所作亦非

自他俱作非自在化亦非時變非自性生非假作者亦非無因而生　此八明

無作者經文如上所釋　經雖然父母和合時及餘緣和合之時無我之法無我

我所猶如虛空彼諸幻法因及衆緣無不具足故除彼生處入於母胎則能成

就彼受種子之識名色之芽　此九明證成上言無我法者無自在等語作法

故言無我者是無性故無我[illegible]言無我所者無有我人無[illegible]意故自此已上明人

無我也言猶如虛空者自性空故若知[illegible]者所故此[illegible]同緣法邪故言彼諸幻

法因及衆緣無不具足者[illegible]如幻非無性相因及衆緣無不具足而現有生此亦

如也名理無違此顯法無我也　此十明雖現有多業一時不受其報又分為四一明

現業二明生業三明後業四明不定業　初又分二一[illegible]合　經如眼識生時要乃

至諸餘眼等隨轉知[illegible]　此初[illegible]喻也又八一釋二問三答四作用五能成六四法無作者七

作者八明無作者而成其果　經如眼識生時若具五緣而則得生

此初釋也　經云何為五　此二問也　經所謂緣色明空依作意故眼識得生

此三答也　經此中眼則能作眼識之依　明則能為顯現之

事空則能為不障之事　作意能為思相之事　此四明作用也　經若無此衆

緣眼識不生若內入眼無不具足如是乃至色明空作意無不具足一切和合之時

眼識得生　此五明能成也　經彼眼亦不作念我今能為眼識所依色亦

不念我今能作眼識之境明亦不作念我能作顯現之事作意亦不作念我

今能為眼識所思　此六明四法無作者　經彼眼識亦不作念我是從此衆緣而

有　此七明果無作者　經雖然有此衆緣眼識得生乃至諸餘眼等隨轉知

之　此八明雖無作者而成其果也　此眼識喻現業也　經如是無有少法而從

此世移至他世雖然因及衆緣無不具足故業果亦現　此二明合也　經文可見

三明生業又二初喻後合　經譬如明鏡之中現其面像雖然面像不移鏡中

因及衆緣無不具足故面像亦現　此初喻也　此明鏡喻生報業也　經如是無

少許從於此滅生其餘處因及衆緣無不具足故業果亦現　此二合也　三明後

業又二初喻後合　經譬如月輪從此四萬二千由旬而行彼月輪形像現其有水

小器中者彼月輪亦不從彼移至於有水之器雖然因及衆緣無不具足故月輪

亦現　此初喻也　此月輪喻後報業也　經如是無有少許從於此滅而生餘處因

及衆緣無不具足故業果亦現　此二合也　四明不定業又

許從於此滅而生餘處因及衆緣若不具足而不[illegible]因及衆緣具足

三喻[illegible]後合[illegible]　經譬如[illegible]其火因及衆緣若不具足而不能[illegible]

[illegible]

三弥會故 合衆緣 經譬如其次因不衆緣若不具足而不能從因又衆緣具足之
之時方可得故 此弥會也而此文前不會善也 經如是內有支法無我之所
攝如虛空像故勿謂因不衆緣不具足故而生之處入於母胎明緣成就攝
子之識業及增性所生名色之芽 此合也 經如是故應知是觀內因緣法緣
相應事 此三釋也 十二支因見支四二種三問三答由釋 經應以五種觀內因
緣法 此科釋也 經云何為五 此三問也 經不常不斷不移從於小因而生大果
與彼相似 此五答也 由明釋文分為五 一不常二不斷三不移四從小生大五相
似 科又分三 一問二答三釋 經云何不常 此科問也 經所謂彼後滅蘊與彼生
分各異為彼滅蘊非生分故彼後滅蘊生滅生分亦得現故 此三答也為生死有
分蓋別故名不常 經是故不常 此三釋也 二明不斷文三 初問次答後結
經云何不斷 此科問也 經非依後滅蘊滅蘊滅之時生分得有亦非不滅後滅蘊
然滅蘊之時生分之蘊如秤高下而得生故 此二答 猶如幻化的世俗隨因緣後
滅蘊同一剎那生分成故 經是故不斷 此三釋也 三明不移文三 初問次答後結
經云何不移 此科問也 經為諸有情從非種同分處能生衆同分處故
此二答為從人等衆同分處而生天等非無故也 經是故不移 此三結也
四明從小生大文三 初問次答後結 經云何從於小因而生大果 此科問也
經作於小業感大異熟 此二答為於少淨信修…之心而於一念造善惡業能感
善惡三界果故 經是故從於小因而生大果 此三結 五明相似文二 一標二結
經如所作明感異熟故與彼相似 此科釋也 經是故應以五種觀內因緣之法
此結也 此明大門第七從緣所要因四二際三世建立三諦諸見三明畢竟觀因緣
故 科又分三 一明因二明果
經舍利子若復有人能以正智常觀如來所說因緣之法無壽離壽性無有無非無生無起無作無為無障礙無境界
寂靜無畏無侵奪不寂靜相不有無者 此無所有如病如癰如箭過失
無常苦空無我故者 此科明因也 無所有者猶如幻化不可得故

言及為不從有我無我等而斷性故為過去時與此因緣而相應故
言及為不從有我無我等而斷性故為過去時與此因緣而相應故
經於未來世生於何處亦不分別未來之際 此三明未來有生於何處者
於五趣之中為天耶為人耶為作人天等樂等受壽命長遠名字種性族
故盡所為於此事不思故也 經此是何耶此復云何而作何物此稱有情從
何而來從於此滅而生何處亦不分別 此三明現在也言此是何耶
者是我耶非我耶不分別故言此復云何者其有我耶有色耶是無色
耶不分別故言作何物者而從此處於未來世而循善耶而或作惡不分別
故言此稱有情從何而來者一切無我因緣有故離之可見 三明總結見之
二弥標後釋 經復斷滅於世間沙門婆羅門不同諸見 此科標也言沙門
者出家人也言婆羅門者此云外意在家人也言不同諸見者有多種故
經所謂我見衆生見壽者見人見希有見吉祥見開合之見著了知故知
多聞明了斷除諸根截已於未來世證得無生無滅之法 此二釋也
言希有見者吾執往昔過去之事及顯儒等我歡喜故言吉祥見者謂
吉祥草作三昧盡若見孔雀衆花滿瓶蓄及娑羅門詩哀勝等見吉祥
昔日蓋娑婆等以為清淨執吾開合見者為心意大及下方故言
明了者為了我等顛倒境界非真實故言斷除諸根截者以聖慧劍而
斷習氣永不起故言無生無滅者為斷根截若無有生而無滅故
三明果利文三 初明因次嘆德後示果 經舍利子若復有人具足
如是無生法忍善能了別此因緣法者 此科明因也 經如來應供正遍
知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊 此三嘆德也
此十號義如餘處明 經即與彼授阿耨多羅三藐三菩提記
此三明示果也從此道者名授記故 此四明經信種 經余時彌勒
菩薩摩訶薩說是語已舍利子及一切世間天人阿修羅乾闥婆等
聞彌勒菩薩摩訶薩所說之法信受奉行 此四明聞經信受也
言世間者謂衆生世間是諸器故

大乘稻芊經隨聽手鏡記

淨土寺藏經

▼伯二二八五號　佛說父母恩重經一卷（附首頁放大）

此經流布世人受持讀誦當知此人報父母
恩父母亡何可報但父母至於行來東西傍
里并當雖唐不時還家我兒家中啼哭情戀我
即來還家其兒遙見我來或在蘭車柱頭柄
脚或復屯腹隨行鳴呼向母母為其子曲身
下就長舒兩手排拭塵土嗚和其口開懷出
乳以乳與之母見兒歡兒見母喜二情恩悲
親愛慈重莫復過之歲三歲稍意始行於
其食時非母不知父母行來值他坐席或
得餅肉不敢輙味懷挾來歸向與子十來
九得恒常歡喜一過不得憍啼佯哭憍子
不孝又必五逆孝子不憍必有慈順遂至
長大用交相隨梳頭摩疑欲得好衣覆蓋
身體弊衣破故父母自看新好錦帛光與
其子至於行來官私急疾領心南北逐子
東西橫上其頭既索妻婦得他子女父母
將疎私房產業共相給與父母年高氣力
衰老給朝至暮不來借問或復父孤母寡
獨守空房孤如客人常生他舍常無恩
愛復无憐收養者辛苦難堪之甚年老已
衰少無所依不能自活數息何罪宿
世因緣生此子或憎嫉子瞋目驚怒婦
兒罵詈伏頭含笑莫復不孝子復五逆大
惡如合同作[illegible]惡[illegible]

佛說父母恩重經

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與
大菩薩摩訶薩及聲聞眷屬俱亦與比丘比
丘尼優婆塞優婆夷一切諸天人民及天龍
鬼神皆來集會一心聽佛說法瞻仰尊顏目
不轉睫佛言人生在世父母爲親非父不生
非母不育是以寄託母胎懷身十月歲滿月
充母子俱顯生墮草上父母養育卧荊蘭車
父母懷抱和和拊聲含笑未語飢時須食非
母不哺渴時須飲非母不乳母中飢時吞苦
吐甘推乾就濕非義不親非母不養慈母養
育去離蘭車十指甲中食子不淨應各有八
斛四升計論母恩昊天罔極嗚呼慈母亡何
可報其恩阿難白佛言世尊亡何可報其恩
唯願說之佛告阿難汝諦聽善思念之吾當
爲汝分別解說父母之恩昊天罔極亡何可
報若有孝順慈孝之子能爲父母作福造經
或以七月十五日能造佛幡盂蘭盆獻佛及
僧得果无量能報父母之恩若復有人書寫
此經流布世人受持讀誦當知此人報父母

說并提賴耶者言已次若依此經和同七遮故下經言若
欲受戒時法師問言現身不作七遮罪邪并法師不得與
七遮人現身受戒七遮者出佛身血壞父母殺和上並阿闍梨
破羯磨轉法輪僧無聖人若具七遮即身不得戒餘一切
得受戒而瑜伽說不說七遮者作已懺悔之得戒故非聲
聞犯遮罪已更不得受各據一義故不相違謂此經中於
懺悔者說作七遮現身不得戒論中據懺悔之有受戒義
故略不說第四西作羯磨者如瑜伽說自此已後應作羯
磨說如是名善男子或次第說於我所受諸并一切學處
受諸并一切淨戒所謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒
如是學處如是淨戒過去一切并已具未來一切并當具
於十方現在一切并今具如是學處如是淨戒過去一切并
已學未來一切并當學現在一切并今學如是學處不者
能受能授并第二第三亦如是說能受受并第二第
三亦如是若能授并作如是問乃至第三授淨戒已能
受并作如是答乃至第三　第三請證如瑜伽云受淨戒
已能受并不起于坐能授并對佛像前普於十方現住
諸佛及諸并恭敬供養頂礼雙足作如是白某名并

已能受能授并不起于坐能授并對佛像前普於十方現
諸佛及諸并恭敬供養頂礼雙足作如是白某名并
今已於我某并所乃至三說受并戒我某并已某作證
願十方无邊无際諸世界中諸佛并第一真聖於現在
一切時處一切有情皆現在者於此某名受并戒之為作
證第二第三亦如是受戒羯磨畢竟從此无間善於十
方无邊无際諸世界中現住諸佛已入大地請并前法令
相現由此表示如是并已受并所受淨戒尔時十方諸佛
并於是法令之相生起憶念由憶念故正智見轉由正智
見如實覺知某世界中某名并某并所正受并所受
淨戒一切於此受戒并如子如弟生親善意眷念憐愍當
佛并眷念憐愍令是并希求善法倍復增長无有退
當知是名并戒名白請證如是已作受并戒羯磨等事
授受并俱起供養善於十方无邊无際諸世界中諸
佛并頂礼雙足恭敬而退如是并所受律儀戒於餘一切
所受律儀戒最勝无上无量无邊大功德藏之所隨逐
一最上廣說乃至一切別解脫律儀於此并律儀戒百分不
及一千分不及一數分不及一計分不及一萬分不
及一億波羅蜜多分亦不及一攝受一切大功德故
第二明自擔受戒者如瑜伽說第廿云又諸并欲受并
淨戒律儀若不會遇具足功德補特伽羅尔時應對如
來像前自受并淨戒律儀應如是受偏袒右肩右膝著
地或蹲跪坐作如是言我如是名仰礼十方一切如來已入大
地諸并衆我今欲於十方世界佛并所擔受一切并學處
擔受一切并淨戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒
如是學處如是淨戒過去一切并已具未來一切并當具善
於十方現在一切并今具如是學處如是淨戒過去一切并

於十方現在一切若今具如是學廣如是法乃至一切
已學未來一切若當學者於十方現在一切若今學第二
第三亦如是說已意起所餘一切如前應知此自受者先
懺悔要滿得見好相以此為限若不得好相不得戒故此經
下云仏滅度後欲以好心受若戒時於仏形像前自誓受戒
當七日仏前懺悔得見好相便得戒若不得好相時在以
七三七乃至一年要得好相得好相已便守仏若形像前受
戒若不得好相雖仏若形像前受戒不得戒若現先受若
戒法師前受戒時不須見好相是法師心相授故不須好相
若千里內先依受戒師得仏若形像前受得戒而要見好相
第六得捨戒緣此復有二者得戒緣二者捨戒緣得戒緣
者復有二種一七衆得戒緣二若式緣七衆得式有二
得戒羸劣別二具戒緣得戒有二具戒二餘六衆得具戒者
諸宗不同餘六衆依一切有部頭十種得戒故十誦律云
仏告諸比丘十種受具足一自性二見辯三善來四自授五
論議六受重法七遣信八乞食德九乞鞠磨得十三歸自性
得者謂仏獨覺西理論云自性謂智以不從師證此智
時得具足戒問何故不說阿羅漢自性得戒唯說獨覺
得耶答獨覺利根自性得戒阿羅漢鈍根故不說之此
中唯說大獨覺非部行也問此自性得戒有表業不答覺
表業云何言先表離表而生若有表者是何時表入觀
智時先身語表故答入觀前表得此智時轉成根本能
發先表是故先表亦依表生問如何得知得阿羅漢時
先自然得戒答有阿羅漢沙彌等故如大庄嚴說云曾者
時寺中有諸羅漢沙彌乃至廣說又雜阿含經廿三云此二
沙彌是俱解脫阿羅漢故知不得問自性得戒者先得五
戒十戒以不答得重智時一時頓得五戒及具以利根故有

沙彌是俱解脫阿羅漢故知不得問自性得戒者先得五
戒十戒以不答得重智時一時頓得五戒及具以利根故有
說先得五戒後得具戒如梯橙故問何故比丘尼先自然得
答性行劣故必先女身成大聲獨覺故見諦得者如云理
說世七云由得入正性離生謂五苾芻由證見道得具足戒
問何故比丘尼先見道得戒答此諸女人多過失故多煩惱
是故先有見道得戒問何故五人見諦得戒解苾芻不作
耶答此五苾芻仏初轉法輪最初得見道法任增故問何
故五人最初得道答由本願故如世尊說我於過去世中
作國王以身血氣施羅刹即發願言我當作仏時先度五
人五羅刹者今五苾芻是也又若過去作大魚身五人先見
至廣說善來得戒如正理云由仏命善來苾芻謂邪舍
等由本願力仏威加故廿萬多毗婆沙二論云三迦葉門
徒一千人舍利目連門徒二百五十人皆善來得戒自誓得
戒者如正理說云由信受仏為大師謂大迦葉問何故鉢人
並自誓受得耶答信解尊故論議得者正理論云善巧論
答所問謂羅陀羅此復云何彼年八歲來至仏所仏問彼等
汝家何在彼即答言三界無家仏知利根雖年未滿令僧
為授非答問時便得具戒受重法者正理說云由敬受
八尊重法謂大生主為最初也問彼大生主從於誰邊受
重法答本是仏說阿難為大生主說彼大生主論阿難邊
受八尊重如中阿含經廿八說阿難白仏言世尊女人可得
第四沙門果耶因此故女人得於此正法律中至捨家學道
耶世尊告曰比丘阿難莫作是念若使女人得於此法中
捨家者令此梵行不得久住阿難猶如人家多女少男者
此家為得轉興盛耶不也世尊如是阿難若使女人於此法中
捨家學道者令此梵行不得久住阿難猶如稻田麥畑

此家為得轉輪聖王耶不也世尊如是阿難若使女人於此法中
捨家學道者令此梵行不得久住阿難猶如稻田多麥畦
有穢莠生者必壞彼田如是女人捨家學道令此梵行不
得久住阿難白仏言世尊瞿曇弥大愛道掬養世尊
養所以者何世尊母亡之後瞿曇弥大愛道掬養世尊
廣說乃至仏告阿難我今為女說八尊師法謂女人不當
犯女人奉持盡形壽邪云何為八尊師法阿難比丘尼
當從比丘受具足我為女人施設第一尊師法阿難比
丘尼應半月從比丘乞受教誡此為第二若比丘尼
設先比丘者不得受夏坐此為第三比丘尼受夏坐訖
於兩部衆中當三事求見聞疑此為第四若比丘不聽問
者比丘尼則不得問經律阿毗曇若聽問者即得問此
為第五阿難比丘尼不得說比丘所犯比丘得說比丘尼可
犯此為第六阿難比丘尼若犯僧伽婆尸沙當於兩部衆中
十五日行不悔此為第七阿難比丘尼受具足雖至百歲
故當向始受具足比丘恭下意礼拜恭敬承事此為第
八尊師法尒時阿難為彼大愛道說八尊師法時大愛
道受八尊師法而得出家仏告阿難若女人不得於此正
法律出家學道正法當住一千年今失五百歲餘有五百
歲毗尼無論二亦同此經此中意說受八法時得具足戒
如十誦云像波離問波闍受八事法即是出家成比丘尼
尼云何仏言應現前作白四羯磨問若尒于時尼衆聚集
滿足餘者士何得戒答如廿婆多論云十四年前八數度女
十四年後鞞磨度之又彼二云成道八年後有白四羯磨又
五分云五百比丘尼上覩法得又毗尼母云师法受具中除
憍曇弥五百請女人餘一切不得师法受具遣信者正門

五分云五百比丘尼上覩法得又毗尼母云师法受具中除
憍曇弥五百請女人餘一切不得师法受具遣信者正門
論云由遣使請法授尼五分云婆女半迦尸欲往蘭若行路
受具戒賊衆道路同取彼女聞此事時不敢去仏聽遣
為受具先尼衆中作本法竟置受戒人於一處所將十尼
衆往蘭若衆礼僧衆足尼鞞磨師為從僧乞僧鞞磨
師乃至為作白四羯磨已和上闍梨將十尼還至本處所
呼受戒人令礼衆足乃至廣說又毗尼母云尼遣使受戒中
唯有一女得此女頗容姿特世所無比若往者恐惡人劫
掠是仏可聽今時若有如是比者可得遣使受戒乞立德
者正理論云由持律為第五人謂於邊國鞞磨得者正
理云由十衆謂於中國此即通僧尼受具中二部各十衆
五十者就極少說若多若遍於理無傷三歸得者正理偏
云由三說歸仏法僧謂六十賢部共集受具戒解云仏遣
先學為說三歸便得具足毗尼母論二云仏告憍陳如若
人出家者當剃除鬚髮如是言我今盡形受歸依仏法
僧我今依仏出家婆伽婆是我師也三語受戒如我所說解
也尊者阿若憍陳如遊行到毗梨耆國復到毗梨舍婆林
國中有毗梨耆人二國族姓子舍在一處此諸人等皆生念
言阿若憍陳如於大沙門法中出家行於梵行我等能其
出家學法共議論已即便相將詣陳如所頭面礼足白尊
者言唯願大德聽我等於如來法中出家除於梵行法
若憍陳如聽其出家為說三語受戒已共詣仏所陳皆
仏言此族性子等求欲出家為其三語受戒為得戒不仏
憍陳如此諸人等三語受戒善得其式問何故餘人先三
歸得具戒答未制已前有三語受具世尊制後先三語受
具因病比丘先人看侍往白仏仏告諸比丘從今已去新三語

*

具因病比丘无人看侍往白仏々告諸比丘從今已去斷三語
羯磨於十僧中白四羯磨聽使受具俱舍順正理卅七頌云
有十種得戒同此十誦摩得勒迦十種得戒一自然二見諦
三問答四三歸五自誓謂大迦葉六五衆七十衆八八重法九
遣信十二部謂在此无善來々以後更与受故若依法藏部
四分律云一善來二上法謂成无學證有餘藏名爲上法即
便得義如四分律云若於道成阿羅漢果即名出家受具足
戒而經說阿羅漢沙弥者非我所宗三々歸四八敬五羯磨此
說意言自然是上法攝見諦是善來攝問答是羯磨攝
信仏爲大師是善來攝又宗不同不須會釋若依大衆部
僧祇律云四種受具足法自覺具足二善來三十衆邊律云
和上十衆内不名受具合十二人四分但言十衆和上在中四五衆
若依化地部五分律有五種受具足一自然二善來三々歸四八不
可越五羯磨又毗尼母論云比丘有五種受具一善來二三語
謂三歸三白四羯磨四仏勅聽受具謂善問答也五上受
具謂阿羅漢果名上受具比丘尼亦有五種受具一隨師教
行謂受八敬法二白四羯磨三遣使此四善來五上受具能
成就不作一切諸惡又廿婆多論第二云凡七種受戒一者見道
受戒二善來得戒三者三語得戒四者三歸受戒五者自誓受
戒六者八法受戒七者白四羯磨於七種中見諦得戒唯五人
得餘更无得者善來得戒三語三歸仏在世得滅後不得自
誓唯大迦葉一人得更无得者八法受戒唯大愛道一人得更
无得者白四羯磨戒仏在世得滅後亦得此是七種得
者問答廣釋具如彼說　今依大乘十種得戒中除自然得
餘同一切有部今大乘中无自然得戒謂仏世尊曾於三
大无數劫中具足三種清淨律儀非今日得若大獨覺雖
今已得阿羅漢而未得具戒以未受故如餘阿羅漢仂孫

*

大无數劫中具足三種清淨律儀非今日得若大獨覺雖
今已得阿羅漢而未得具戒以未受故如餘阿羅漢仂孫
此亦如是故瑜伽論五十三說若復有一唯自然受苾芻
律儀何以故由苾芻律儀非一切堪受故若苾芻律儀非
要從他受者若堪出家若不堪出家但欲出家者便應一切
隨其所欲自然出家如是聖教便爲軌範又釋大獨覺有
自然得戒而論說言苾芻律儀无自然者多分而說唯大
獨覺有自然得戒餘必無故所餘九種皆名從他得要待他
力而得戒故如廿婆多論云問七種戒幾種他得幾種自得
答六從他得一須分別見諦得戒以根本而言以仏說法故
證得聖諦名從他得自以惠智明照真諦而得具戒即名
得准此論文唯除獨覺自餘皆從他得　第二得戒緣者
有通有別通緣者謂二圓滿是爲通緣一自圓滿二他圓滿
自圓滿者復有五種一善得人身謂成就男根或得女根亦
於中國三諸根具足四勝處淨信謂於如來及毗柰耶得淨
信心五離諸業障謂能遠離五无間業等他圓滿者復有
五種一諸仏出世二說正法教三法教久住四法住隨轉謂於
正法者即如所證隨轉隨順教授教誡五他所哀愍他謂施
主彼於行者起哀愍心惠施資具々如瑜伽廿一第二別緣者有
依四分具四緣得戒一羯磨者謂比丘受大戒僧數滿足二白
四羯磨成就教法緣三得處所者結界成就四僧比丘作中
者年滿廿身无遮難又毗尼母第二云復有五處白四羯磨
受戒滿足一和上二阿闍梨三衆僧具足四相調順五諸根具
足无諸障导是名五處受戒具足　今依大乘未見成文今代
言是同四分律意身无遮難者如瑜伽論五十三說問由幾
因緣雖樂欲受苾芻律儀而不應授答略有六因一意樂
害二依止損害三男形損害四白法損害五壓屬於他六爲

因緣離棄欲受菩薩律儀而不應捨者略有六因一意樂
等二依心損害三男形損害四自法損害五墨屬於他六為
* 護他故具說如彼問善等三性心何心說戒等三性心中皆
能得戒以具緣故如廿葉多論第一云問為善心中得戒為
不善心中得為無記心得戒為無心中得戒等一切盡得問
善心得戒其義可見不善無記心云何得戒等具如有覆
起善心起身語表業自四鞞磨時或起貪等或無記心於
此心中或就戒色其義云何今依大乘 近因等起心相應思
上假立表業此相應思業或稱子第三鞞磨時雖行不善
無記之心而由具緣力令彼思種切能增長依此思種假立無
表名為得戒問既起不善心云何善種而得增長等由具
緣力故而得增長因若自相續可言具緣增自種具緣
他可成自種不能長等自種不託緣應言不增長自種託
緣生緣他增自種問自種託緣他生緣增自種亦可解故
他緣起他解除自教等新或還自遠他解不能斷起戒等託
緣他緣得增長〻入无心時亦得戒者如不還出家等具
戒具其衣鉢諸大衆所礼拜乞戒自四鞞磨時入滅盡定前
因等起思所重種切能增長依此假立无表律儀所作大
衆得戒因緣隨其所應如理應思　第二得苦戒此有二
種一自性受得二從師得如前已說又具四緣方得得戒一
者已義大廿提頞二者還善友謂遇已義大頞諸苦等
三者遠離七逆如後文說四者鞞磨成就如是四緣得苦
戒此據從師受者而說若自受者唯有三緣除遇善友
問苦何時義戒等第三鞞磨時方成戒　第二捨戒緣
如瑜伽論五十三說問有典因緣若善律儀受已還捨等義
由捨學處故或由犯根本罪故或由形缺二形等故或由斷

由捨學處故或由犯根本罪故或由形缺二形等故或由斷
善根故或由棄捨衆同分故若善律儀受已還捨若二
緣壞所法除後雖无新受若善律儀先已受得當知不捨
所以者何由於今時後思正起无一有情不捨善等能受具戒
況當有證阿羅漢者　比丘尼等如業男如當知苦等
故不別說又復論云若近事男律儀當知由起不同分緣
善根斷故棄捨衆同分故受已還捨所法沒時如苦等
儀道理當知近事男律儀亦尒若近住戒由日出故或不用
尒心故於中間捨衆同分故受已復捨　捨苦戒二緣四緣受
已還捨二因緣者如瑜伽論第卅五略由二緣捨諸苦等戒
律儀一者棄捨无上正等菩提大願二者現行上品煩惱他
勝處法言四緣者如彼七十五說又捨因緣略有四種一者決
定義起不同分心二者若於有識別大夫等故意發起棄
捨語言三者總別毀犯四種他勝處法四者若〻增上品
煩惱別毀犯隨順四種他勝處法由此因緣棄捨苦等
戒律儀若有還清淨受心應還受等　第一第二是苦二
中第一所攝戒之二種第二所攝隨順他勝處者謂十重中
前之大種如是六種此共二乘或可不定故名隨順又隨順者
謂隨順他勝處諸方便等名為隨順他勝處法具緣前
種所言捨者但捨切緣而不捨斷如本業任下云苦等有
受法而無捨有犯不失問若捨苦戒必捨比丘戒設捨比丘
戒必捨苦戒答應作四句有捨苦戒而不捨比丘戒謂違
大廿提心而不捨比丘戒有捨比丘戒而不捨苦戒謂下中品
犯比丘根本罪或有俱捨謂上品無犯初四重俱不捨者
謂除前相如苦戒對比丘律儀如是苦戒對餘六聚當知
亦尒　第七持犯差別者略有八門一品類差別二共不共
差別三處大差別四甚深差別五正作差別六因差別

*

六今　第七持犯差別者略有八門一是麤差別二共不共
差別三廣大差別四甚深差別五正作差別六因差別
七果差別八重輕差別是麤差別者謂聲聞乘律制律
儀戒今此并具三淨戒謂攝律儀戒攝善法戒饒益有
情戒共不共殊勝者如無性攝論七云共不共殊勝者謂諸
苾芻一切住罪不現行故与諸聲聞共相似違罪有現行故
與諸聲聞不共於此學處有聲聞犯苾芻不犯有苾芻
聞不犯苾芻具有身語心戒聲聞唯有身語二戒是故苾芻心
亡有犯非諸聲聞以要言之一切饒益有情無罪身語之
業并一切皆應現行皆應學知是應知說名為共不共
殊勝无性釋云然彼等所生名性罪斷生草等非會
等生說名違罪苾芻戒中觀有利益而無罪者一切應修聲
聞不令又諸苾芻心亦有犯非諸聲聞謂惟因起欲恚害等
諸惡尋思不為發起身語二業一切饒益有情無罪身
語意業者謂能利益安樂有情不為發自起貪等煩
惱如是一切苾芻應修又瑜伽論卅一云若諸苾芻淨
戒律儀如薄伽梵於別解脫毗奈耶中特讚他教違立
遮罪制諸聲聞令不造作諸有情類未淨信者令生淨
信已淨信者令倍增長於中苾芻與諸聲聞應等學共
差別何以故以諸聲聞自利為勝尚不棄捨將護他行為
令有情未得信者信已者增長故學處何況苾芻利他
為勝當知是天從多分說若盡道理於遮罪中未有不共
旦如儀戒若見由衣不齊有利益苾芻此中不起衣如是
等類非此可知又瑜伽論若諸苾芻安住苾芻淨戒律儀少
伽梵於別解脫毗奈耶中為令聲聞少分事業少分學處
違立遮罪制諸聲聞令不造作於中苾芻與諸聲聞不為

*

伽梵於別解脫毗奈耶中為令聲聞少分事業少分學處
違立遮罪制諸聲聞令不造作於中苾芻與諸聲聞不為
等等何以故以諸聲聞自利為勝不顧利他於利他中少事
少業少希望住可名為妙非諸苾芻利他為勝不顧自利於
利他中少事少業少希望住得名為妙如是苾芻為利他故
從非親里長者居士婆羅門等及恣施處而受妙說求衣求
衣服觀彼有力无力隨其所施如應而受妙說求衣求
鉢一分如求衣鉢如是自求種子絲線令非親里為織作衣
為利他故應善種種惰世邪衣請少卧具事各至百乃至
廣說廣大差別者如攝論云由四種廣大故一種子无量
學處廣大故二由攝受无量福德廣大故三由攝受一切有
情利益安樂意樂廣大故四由建立無上正等菩提廣大
故釋曰種子无量學處廣大者謂諸苾芻所學尸羅種子品
類無量差別所以廣大攝受无量福德廣大資糧者謂
此尸羅能攝无量福德資糧所以廣大攝受一切有情利益
安樂意樂廣大者謂此尸羅攝諸有情此世他世出世間
捨惡攝善若因若果饒益意樂所以廣大建立无上正
等菩提廣大者謂此尸羅建立大菩提所以廣大諸聲聞等
无如事是甚深差別者如攝論云謂諸菩薩由是品類
方便善巧行慈悲等十種作業而無有罪等事者謂愛樂
善法增惡不善見諸耶見性說名後三依正此故行慈等
七而无有罪生无量福德證菩提或行前七不起後三大悲
言十或已伏障為試彼力故心暫起不能招苦故無有罪能

言十戒已伏降為戒彼力故心雖起不能招苦故善有不能
助道故生无量福又為如說善請并妻住并淨戒律儀者
摧方便為利他故於諸性罪少分現行由是因緣於并戒
无所違犯生多功德謂知并見劫盜賊為貪財故殺害
或復殺無大德聲聞獨覺并或復殺造多无間業見
是事已發心思惟我若斷彼思衆生命當墮地獄如其不
斷无間業已長夜受大苦我寧無彼寧無彼墮那落迦終不今彼
无間業如是并意樂思惟於彼衆生或以善心或无記心
知此事已為貪未故深生懊恨以慚愧心而斷彼命由此因
緣於并戒无所違犯生多功德　又知并見劫盜賊者
他財物若僧伽物寧堵波物而取多物執為己有從情受
用并見已起慚愧心於彼有情或生利益安樂隨力所能
遍而尋取勿令受用如是財故當受長夜无義无利由此
因緣所尋財寶若僧伽物還復僧伽乃至廣說又知并居
在居家見有毋已現無饒乏為習嫉妒法慳心并求非梵行
并見已作意思惟勿令心意多生非福若隨其欲便得自
在方便安處令種善根之業當令其捨不善業住慈愍心行
非梵行雖習如是穢行之法而无所犯多生功德出家并
為護聲聞聖所教誡令不壞滅一切不應行非梵行又知
并為多有情解脫令離乃至刺眼等雖雖諸并為自身
雖且不正知說於妄語然為救脫彼有情故知而思惟說
妄語以要言之并唯觀有情義利非无利義自无染心唯
為饒益諸有情故覆相正知而說異語說是語時於并
戒无所違犯生多功德乃至廣說決定既反舒云仏告長淫
離淫令當知聲聞乘人有異方便有異深心持清淨戒并
乘人有異方便有異深心持清淨戒長夜離聲聞乘之
淨持戒於并乘不名淨戒於聲聞乘名淨戒於聲聞乘

乘人有異方便有異深心持清淨戒長夜離聲聞乘之
淨持戒於并乘不名淨戒并乘人雖名淨戒於聲聞乘
人不名淨戒云何名為聲聞乘人雖淨持戒於并乘人不
名淨戒復說離聲聞乘人不應乃至一念起於一念欲更
受身是則名為聲聞乘人清淨持戒於并乘單大德
名不清淨解云謂諸并有利益廣方便受身起持欲攝
受有情出不善處去置善處若諸并不以其欲攝受有
情并捨有情即壞戒此中意說在家并非出家并為
護聖教是故不得行非梵行又云優波離并乘人於受
劫堪忍受身不生厭患是則名為并乘人清淨持戒於
聲聞乘最大破戒不名清淨云何名為并乘人持聞獨戒聲
聞乘人持不聞獨戒優波離并乘人以初日分有所犯戒日
中分思惟當得一切種智并今時不破戒身以日中分有所
犯戒於日後分思惟當得一切種智并今時不破戒身廣
說乃至以後夜分有所犯戒於日初分思惟當得一切種
智并今時不破戒身以是義故并乘人持聞獨戒聲聞
乘人持不聞獨戒并不應生大慚愧亦復不應生大懷
優波離聲聞乘人數犯罪即時破失聲聞戒身而以者
何聲聞乘人直言持戒斷一切結如教頭陀而有深心為
世故廣說乃至優波離白仏言世尊或有欲相應心而發
戒有癡相應心而犯於戒世尊并犯戒於欲相應以貪相
應心或相應心行者為事今時世尊告優波離若有并如
恒河沙劫欲相應心而犯於戒或有并因一貪以而犯於戒事
任并大乘之道因貪犯者當知罪重而以者何因貪故
能捨衆生因貪故於諸衆生而生親愛優波離而有
諸結能生親愛并於此不應生畏而有諸結能捨衆生

諸結佛生報愛著於此不應生異可有言外制指無生

※ 於此應生大長廣說乃至大乘之人因欲犯者我說之人不名為犯因慎犯者我說是人名為大犯名大逼惱為大隨護於仏法中是大留難若有於尤有方便欲相應心亂於戒生於怖畏於慎犯戒不生怖畏若有於而有方便惡相應心而犯於戒而生怖畏欲相應心而犯於戒不生怖畏又本業經說慎心犯戒即便失戒　第五心作差別者謂聲聞戒多是心持雖有作持而心持為宗於於戒皆心作持言心持者謂聲聞共戒言作持者不共聲聞如不作聽法即有所犯行聽尤犯又作者病即無所犯不者即犯如是等類作即尤犯心即有犯復有差別謂聲聞戒准廣語菩薩戒逼惱三業　第六因差別者謂於大菩薩顛大悲為因　第七果差別者謂於戒無上大菩提以為果故　第八意樂差別不共二乘何等意樂謂有六種一尤歡意樂二廣大意樂三歡喜意樂四旦德意樂五尤染意樂六善好意樂尤歡意樂者謂諸於假使經於殊伽沙等生是一上生殊伽沙等大劫壽量於此長時流變生長常所值之三千大千世界滿中盛火恒在其中行住坐卧雖能除習一刹那戒如是修習所有戒聚究竟滿足能證無上正等菩提名為於無歡意樂　廣大意樂者謂諸於修習戒時展轉相續尤一刹那有退有斷乃至究竟坐菩提座是名廣大意樂　歡喜意樂者謂諸於修習戒時於此所攝諸有情所生大歡喜是諸有情由此所攝雖生歡喜猶不能及是名於歡喜意樂思德意樂者謂諸於修習戒時觀此所攝一切有情於我已身有大恩德不見已身於彼有恩由資助我無上菩提故是名於恩德意樂　尤染意樂者謂諸於修習戒時

有大恩德不見已身於彼有恩由資助我無上菩提故是名於恩德意樂　尤染意樂者謂諸於修習戒時於無量諸有情所無大戒猶而不希報恩者來果報是名於無染意樂　善好意樂者謂諸於修習戒時所有果報施諸有情不自為己又於此猶共諸有情迴向無上正等菩提是名於善好意樂（見抄卷十二）　第八犯已還淨此有二種一犯他勝處法二犯輕垢如下說說若有犯十戒者應教懺悔在仏於戒像前日夜六時誦十萬卷八輕戒等別犯三世千仏滿見好相若一七日二日三七日乃至一年要見好相者仏來摩頂若見光明花種等異相便得罪滅若無好相雖懺無益是人現身亦不得戒而修增益受戒若犯四十八輕戒者對手懺悔滅若依瑜伽論與此少異故彼此說差別與中品經說犯四種他勝處法不捨於戒上品經犯即名為捨若諸於說犯四種他勝處法數數現行而無慚愧深生愛樂見是切德當知說名上品經犯非諸於暫一現行他勝處法便捨於戒修戒律儀如諸菩薩犯他勝處法即便棄捨別解脫戒若諸於由此說犯棄捨於修戒律儀於現行中堪任更受非不堪任如菩薩住別解脫戒犯他勝法於現行中不任更受又彼論四十一說若諸於於上品經遠犯如上他勝處法失戒律儀應當更受若中品經遠犯如上他勝處法應對於三補特伽羅或過是數應如菩薩除惡作法當稱述所犯事名應作是說長老尊或言大德我於是名遠越於此索邪法如所稱事犯惡作罪餘如菩薩懺悔惡作罪法應如是說若下品經遠犯如上他勝處法及餘遠犯應對於一補特伽羅發露懺悔法當知如前若無隨順補特伽羅可對發露懺除所犯今時於於修意樂起自

*

瞞補特伽羅可對治貪恚除所犯令時并以淨意樂起自
誓我當決定防護當來代不重犯如是於犯還出還淨內
上品纏犯他勝法即失戒者未知犯已至心悔過戒還生不
若自有兩種一至不能還生而大方等陀羅尼經說若不還
生無有是處者並係下中品纏犯者而說上品犯者必無生
生極惡補怛那故又彼經中依罪滅義而密意說言
若不還生無有是處勸令下劣生歡喜心故一云上品纏犯
戒還生可以者何聖教正理為立量故聖教者如大方等陀
羅尼第一說行此法已若有眾生犯五逆罪身有白癩若來
還差先有是處若廿四戒內除戒式叉內弥尼戒比丘戒比丘
尼戒如是諸戒若犯一上戒當一心懺悔若不還生先有是處
除不至心　所言理者謂受戒時有殊勝思重成種子法
此種子假立先表若犯他勝法即彼種子無遮心用名捨律
儀種體不捨若有犯已至心發露生極悔心後修不犯何
能不起防護功能既發功能是名為戒名為還淨如經耶
見斷善根者後起疑心或起邪見還復善根乃至一生新
染得果此亦如是還起功能遮止惡行名戒還生清淨數理
雖犯他勝法有還淨理比丘等戒當知亦令如陀伽論本中
九說罪初罪聚雖可還淨並唯依二補特伽羅非為一切
先有差別此可還淨是故彼勝不立一向還淨聚中許二補
特伽羅謂仁在世時難提比丘如來滅度後一百年脇尊
者時那陀比丘此二比丘犯已無慚藏心許与羯磨住
僧中具如此戒無諍第三說由此當知不捨種類但捨功能
還生淨戒餘之如是至心悔除功能還生
第九明校量勝劣者謂諸并有漏淨戒越諸世間所有
善品之過一切聲聞獨覺所有淨戒及諸功能如大般若

*

善品之過一切聲聞獨覺所有淨戒及諸功能如大般若
第五百八十六說又滿慈子初發菩提上座等覺心一并或至鄔
波尼殺景分倍之復為勝假使世間一切有情皆是成就
五神通彼所有戒非盡元上三等覺心諸并來初發心時
一并或百分不及一千分不及一乃至鄔波尼殺景分不及一
復次滿慈子一切聲聞流一來不還阿羅漢獨覺淨戒於菩
元上正等覺心諸并來初發心時一并戒百分不及一千分
不及一乃至鄔波尼殺景分亦不及一分時滿慈子問舍利
子言云何并有漏淨戒能勝二乘無漏淨戒舍利子言聲聞
獨覺無漏淨戒唯求自利迴向世并淨戒等為度脫
量有情迴向元上正等菩提是故并有漏淨戒能勝二乘
元漏淨戒如日輪出放大光明映大等光惡皆滅故如是并
廿俱行淨戒迴向趣求一切智智菩勝一切聲聞獨覺所
世所有淨戒時滿慈子問舍利子言何緣并有漏淨戒
菩勝異生聲聞獨覺所有淨戒舍利子言并淨戒普為
利樂一切有情迴向趣求一切智智異生聲聞獨覺不公是
故并有漏淨戒菩勝聲聞獨覺淨戒又第五百八十七說
滿慈子如有二人作大方入深山窟求光價寶彼入未久便
見兩邊有諸少價金銀等寶便見不取漸次前行復見
兩邊有多價寶一見貪著荷負而還一見不取更復前進
至極勝處獲無價寶恣意持還多所饒益如是菩作
方便求證無上正等菩提欲為有情作大饒益趣入仙法
略有二種一有并元方便善巧故雖聞世間種種善法心不貪
染而聞二乘所有功德心便愛味由愛味故精勤攝受遠
離所求一切智智退失元上正等覺心如彼初人二有并有方
便善巧故初聞世間種種善法心不貪染次聞二乘所有功
德心不愛味由不愛味故便不思惟便不統智方便歡樂

便善巧故初聞世間種種善法心不貪著次聞二乘所有功
德亦不愛味由不愛味故便不思惟便不修習方便求覓
以者何此諸苾芻知世善法多諸過患不能充足自利他利
礙所求一切智智聲聞獨覺功德善根雖出世間而但自利
不能普利一切有情亦復所求一切智智故不愛味亦不思惟
不樂修習由斯超越彼二乘地勤求无上正等菩提漸次修
學一切智智如彼後人

第二能詮教體者文義為體

如瑜伽論八十一云何為體謂契經等體略有二種一文二義
文是所依義是能依如是二種總攝一切所知境界廣如
雜集記會

第三攝教分齊復有二種一攝教分齊二
翻譯時代第一攝教者十二分中方廣因緣分攝三藏之
內契經調伏說心地等契經藏攝正說戒法是調伏藏攝
二藏之中苾芻攝三時教中第三時攝了義說故第二翻
譯時代者諸德相傳云真諦三藏將苾芻藏殿傳東
華南海上船將欲沒省除餘物猶不能浮即去律本紙
方得進三藏數日苾芻戒律漢地無像深可悲矣又景元
識法師於西涼州時有西門法進等求苾芻請翻戒本法師
曰此國人等性多狡猾又無到節豈有堪為苾芻者
授進等苦請不獲遂於佛像前立誓要期若節求戒七日
纔滿夢見弥勒親与授戒并授戒本並皆誦得後覺寺
已見乘法師親相見曰汝乃宿世有人矣則与
譯出戒本分別行地持本道安歸命頂是也此与進夢所稱
文義符同由可知古德有感聖迹有感神功莫知幽冥
者矣今此經者於大秦姚興弘始三年有西方三藏名曰
罪什此云童壽誦此苾芻心地一品千時有沙門道祥等八百餘
人請罪什法師求苾芻戒遂於道場道圓又於尊堂中共學士
翻譯出經論五十餘部今此經最後什法師自誦出而芙詳

人請罪什法師求苾芻戒遂於道場道圓又於尊堂中共學士
翻譯出經論五十餘部今此經最後什法師自誦出而芙詳
之息融等皆受自誦持仍別錄出此下卷之中偈頌已後文
說戒相別為一卷名作梵網經盧舍那佛說菩薩十重四十八輕
戒一卷首標受苾芻戒者等此經唐出梵網經律藏品

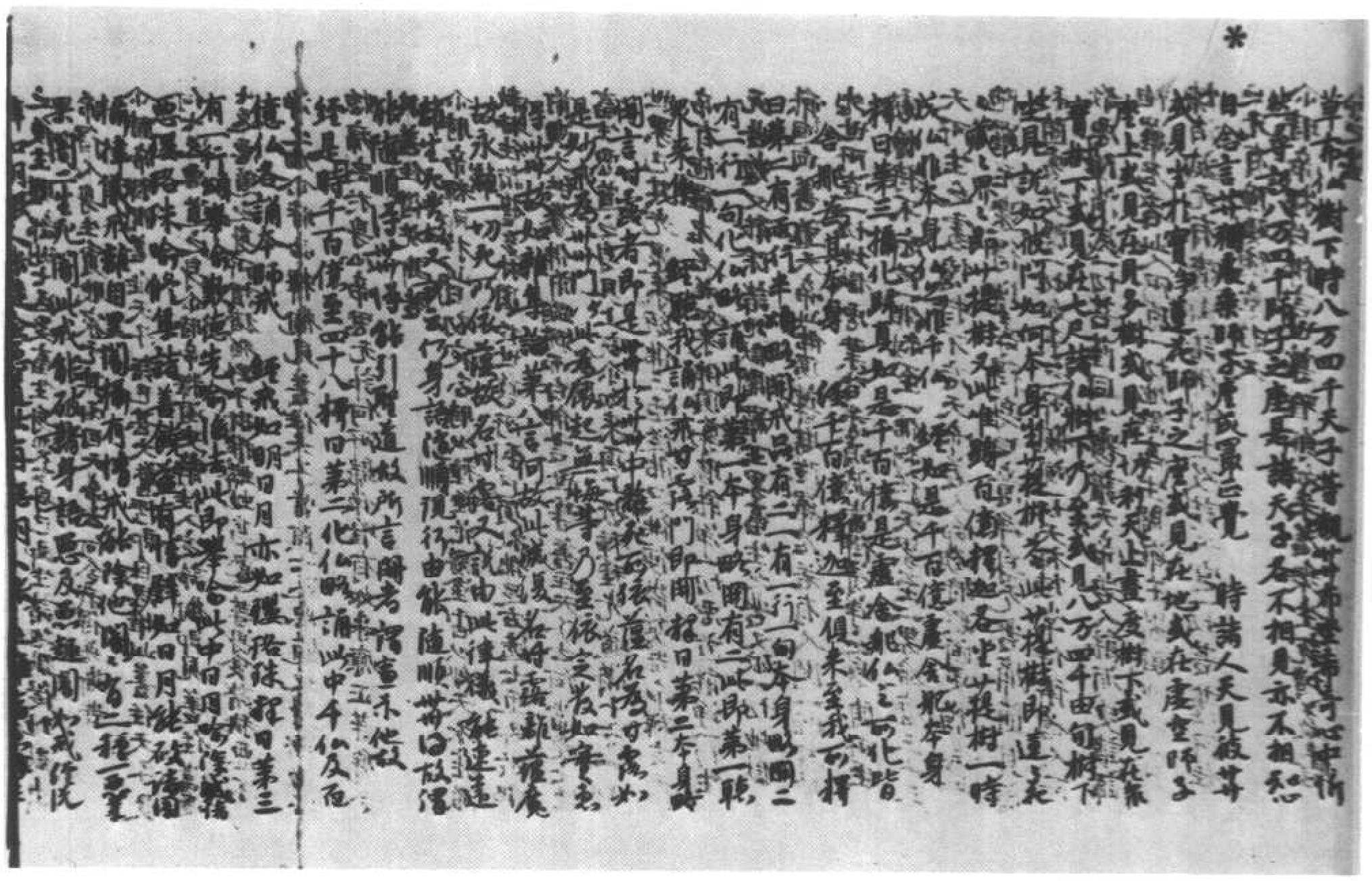
第四教所被機

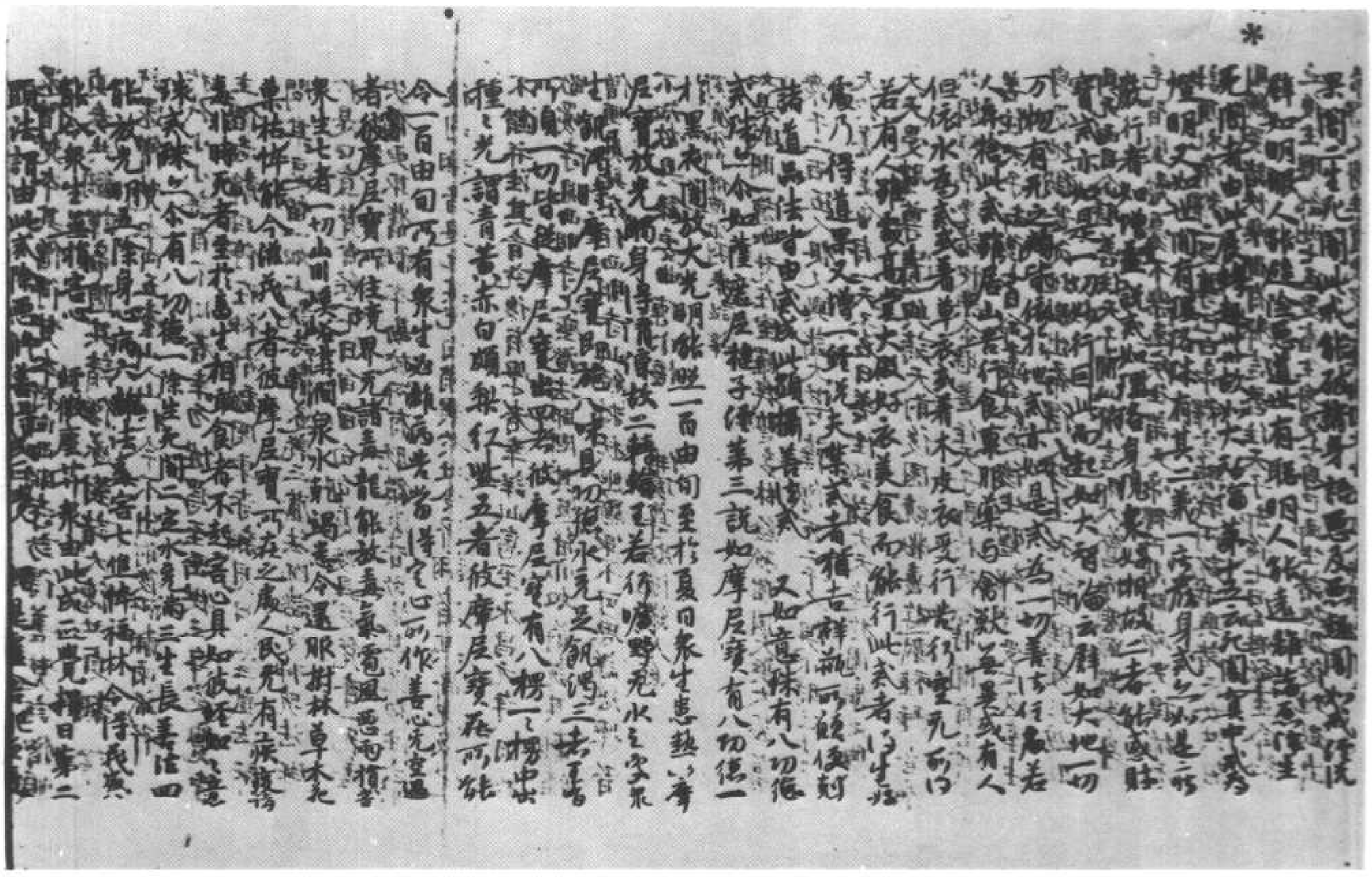
內盧舍那為海至及王子受苾芻戒法
者亦為苾芻者不定性二乘彼發心已亦入此戒故又普為一切
有情無偏當心故但所化生取緣不同耳

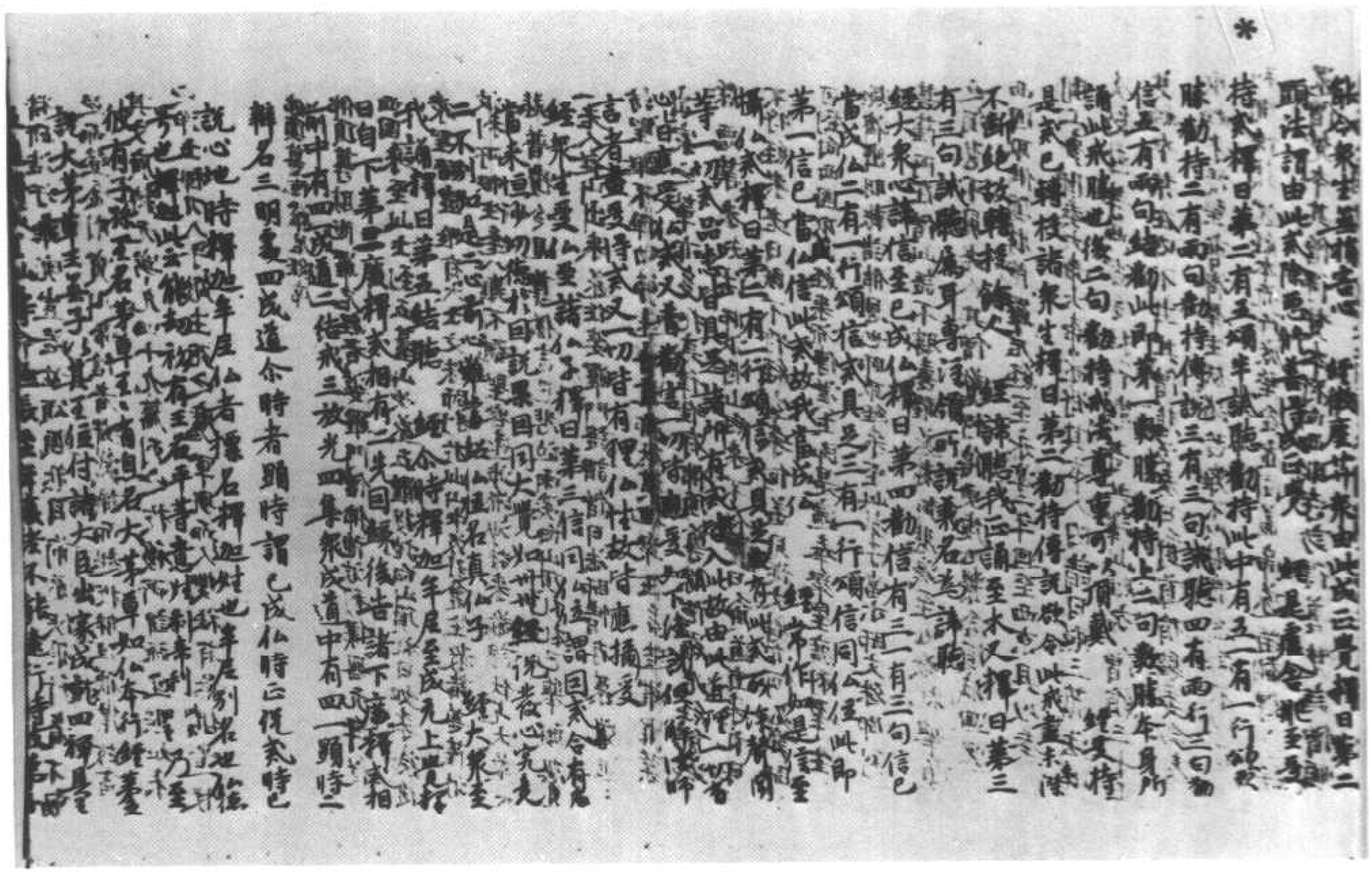
經我今應
舍那方坐蓮花臺釋曰自下第五正釋本文大判有三一
略歎戒德二尔時釋迦下廣釋戒相三仏子善聽下結歎
勸持此即第一略歎戒德有十一行頌即分有二有六行頌
標宗歎德二有五行半戒德勸持前中有三一有兩行半
頌身差別二有兩行半略明戒品三有一行半略歎德身
差別中復分有三一有一行半三身差別二有兩句一時成道
三有兩句攝化歸真前中有三此即第一頌本身此中有說
盧舍那佛是自受用身千釋迦是他受用身百億佛是變
化身有說盧舍那是他受用身有分限故偈之三身等是
化身應細不同分為二種有說盧舍那及千億佛是他受
用應細分二今依初釋論說最後身苾芻在大自在宮成等
正覺故蓮花藏世界者此其是也若不尔者後身苾芻
何處成佛苾芻唯成佛此蓮花藏界或自在宮由此顯彰
舍那遍照自受用身即餘二身無遍照用若尔云何唯
衆得見答曲仏加被力能令得見各隨根機所見各別問曰
受用身遍周法界如何說言俱來至我所答化實攝他
歸真現似來去實無去來問若尔何故唯百億國答隨
千仏化但言百億理實而言一一國土入一切仏刹又一義說

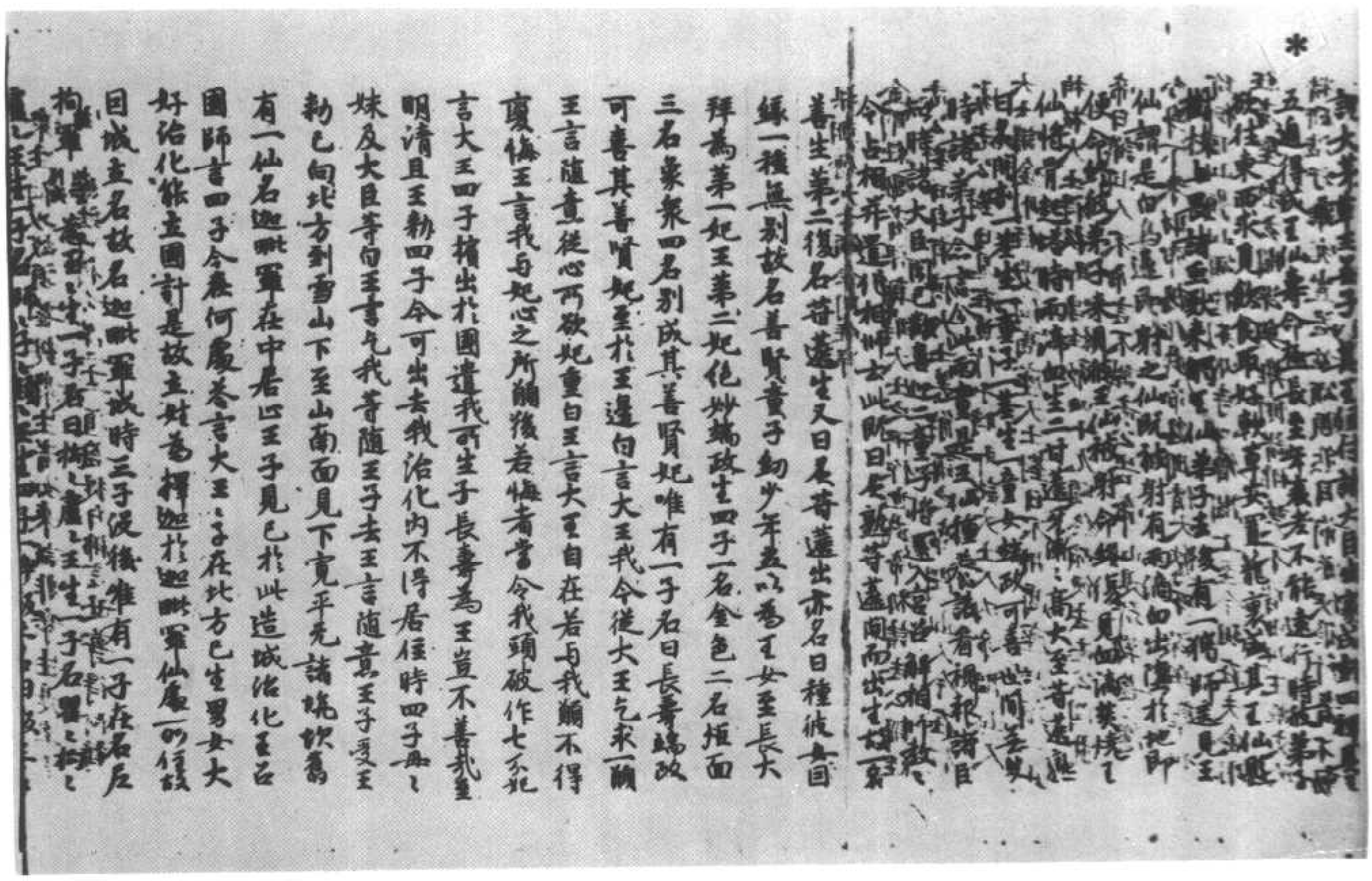
千仏化但言百億釋迦而言一一國土入一切仏刹又一義義
世界一一微塵中悉復諸仏刹如天帝網展轉无盡皆是
舍那轉法輪處故為前迦葉餘諸世尊故言我今又前
經化仏所說故言我今雖諸法是我而顯自在我故言我今
又言說易故順世間故離怖畏故顯具德故假說我名又
有法界大我故說我言如大乘莊嚴論云言清淨受是我
仏說第一我諸仏我淨故一仏名大我釋曰此偈頌示法界大
我相清淨受无我者此是漏界由第一无我為自性說
第一我者第一无我謂清淨如彼清淨如即是諸仏我者
性諸仏我淨故一仏名大我者由仏此我最得清淨是故
号仏以為大我由此義意諸仏於無漏界建立第一我是名
法界大我相　方者正也正中花上又方者將中花座令象
正義蓮花臺者謂仏依持十八圓滿中依持圓滿如前說
經說无量功德衆所莊嚴大寶花王之所建立大寶鬘中光
性編論第十釋云譬如世間寶莊嚴具衆寶莊嚴此仏淨
土所依大寶紅蓮花王无量功德衆所莊嚴如地輪等依
輪等如是淨土无量功德衆所莊嚴大寶花王之所建立此
紅蓮花花葉花中最為殊勝是故說名大寶花王或即如
來說名大王大法王故此紅蓮花是仏依處從王為名所
建立者謂仏淨土依此花王長時相續無有間絕此句顯
示依持圓滿若依大智論有三花一人中蓮花十葉以上二天
上蓮花百葉以上三昔蓮花千葉以上今顯仏蓮花无有限
量如花嚴經說有大蓮花座一一花葉皆遍周法界
經周遍千花上復現千釋迦牟尼日第二他受用身有一千仏
經一花百億國一國釋迦牟尼日第三百億仏此中百万為億者
依此經有千葉花一一花上各有百億國一四天下以為一
國即有千个百億而雜華嚴言百億國一四天下以為一

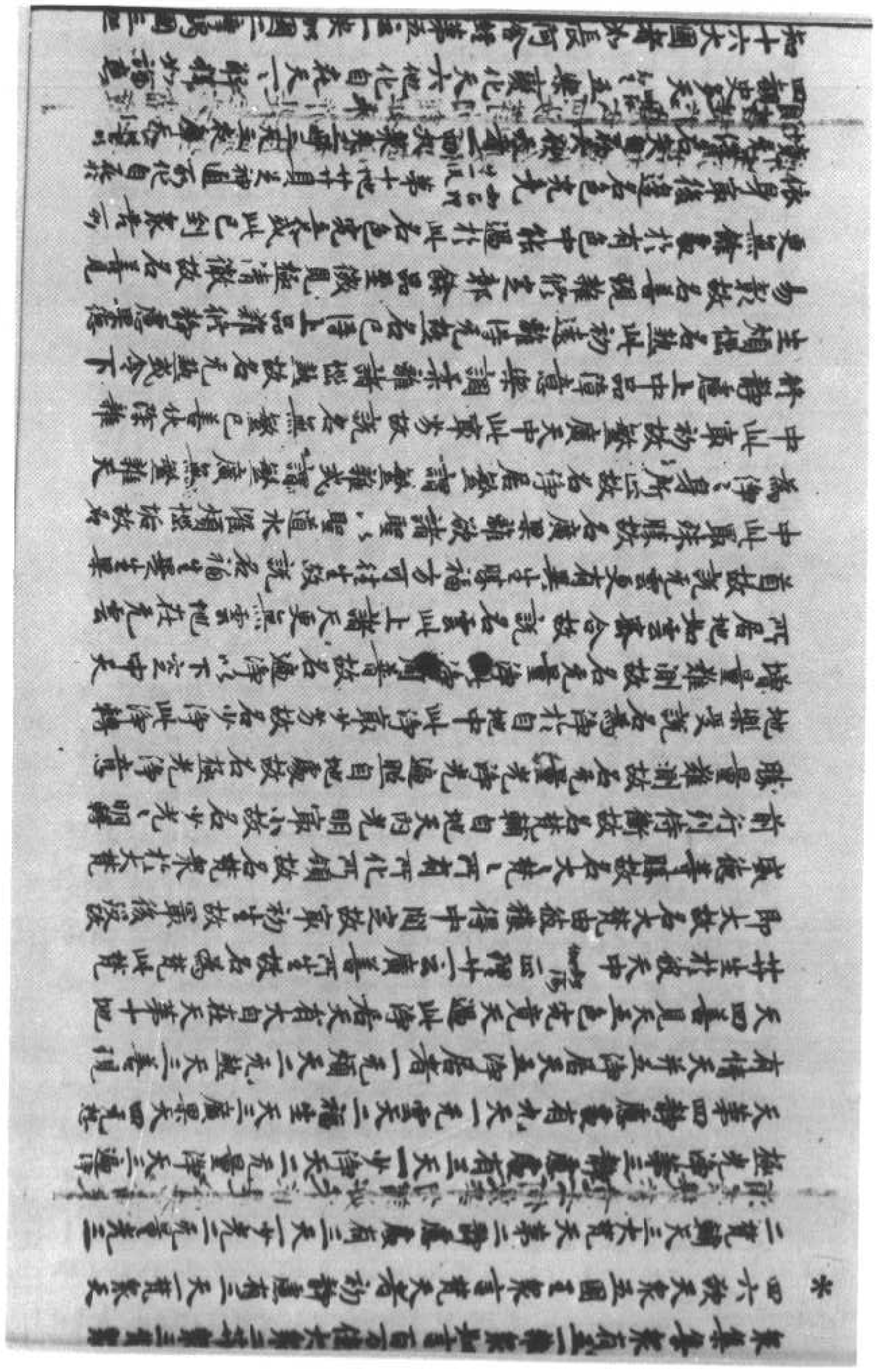
依此經有千葉花一一花上各有百億國一四天下以為一
國即有千个百億而雜華嚴言百億國一四天下以為一
世界一一微塵中悉復諸仏刹如天帝網展轉无盡皆是
舍那轉法輪處故為前迦葉餘諸世尊故言我今又前經
經化仏所說故言我今雖諸法是我而顯自在我故言我今
又言說易故順世間故離怖畏故顯具德故假說我名又
有法界大我故說我言如大乘莊嚴論云言清淨受是我
仏說第一我諸仏我淨故一仏名大我釋曰此偈頌示法界大
我相清淨受无我者此是漏界由第一无我為自性說
第一我者第一无我謂清淨如彼清淨如即是諸仏我者
性諸仏我淨故一仏名大我者由仏此我最得清淨是故
号仏以為大我由此義意諸仏於無漏界建立第一我是名
法界大我相　方者正也正中花上又方者將中花座令象
正義蓮花臺者謂仏依持十八圓滿中依持圓滿如前說
經說无量功德衆所莊嚴大寶花王之所建立大寶鬘中光
性編論第十釋云譬如世間寶莊嚴具衆寶莊嚴此仏淨
土所依大寶紅蓮花王无量功德衆所莊嚴如地輪等依
輪等如是淨土无量功德衆所莊嚴大寶花王之所建立此
紅蓮花花葉花中最為殊勝是故說名大寶花王或即如
來說名大王大法王故此紅蓮花是仏依處從王為名所
建立者謂仏淨土依此花王長時相續無有間絕此句顯
示依持圓滿若依大智論有三花一人中蓮花十葉以上二天
上蓮花百葉以上三昔蓮花千葉以上今顯仏蓮花无有限
量如花嚴經說有大蓮花座一一花葉皆遍周法界
經周遍千花上復現千釋迦牟尼日第二他受用身有一千仏
經一花百億國一國釋迦牟尼日第三百億仏此中百万為億者
依此經有千葉花一一花上各有百億國一四天下以為一

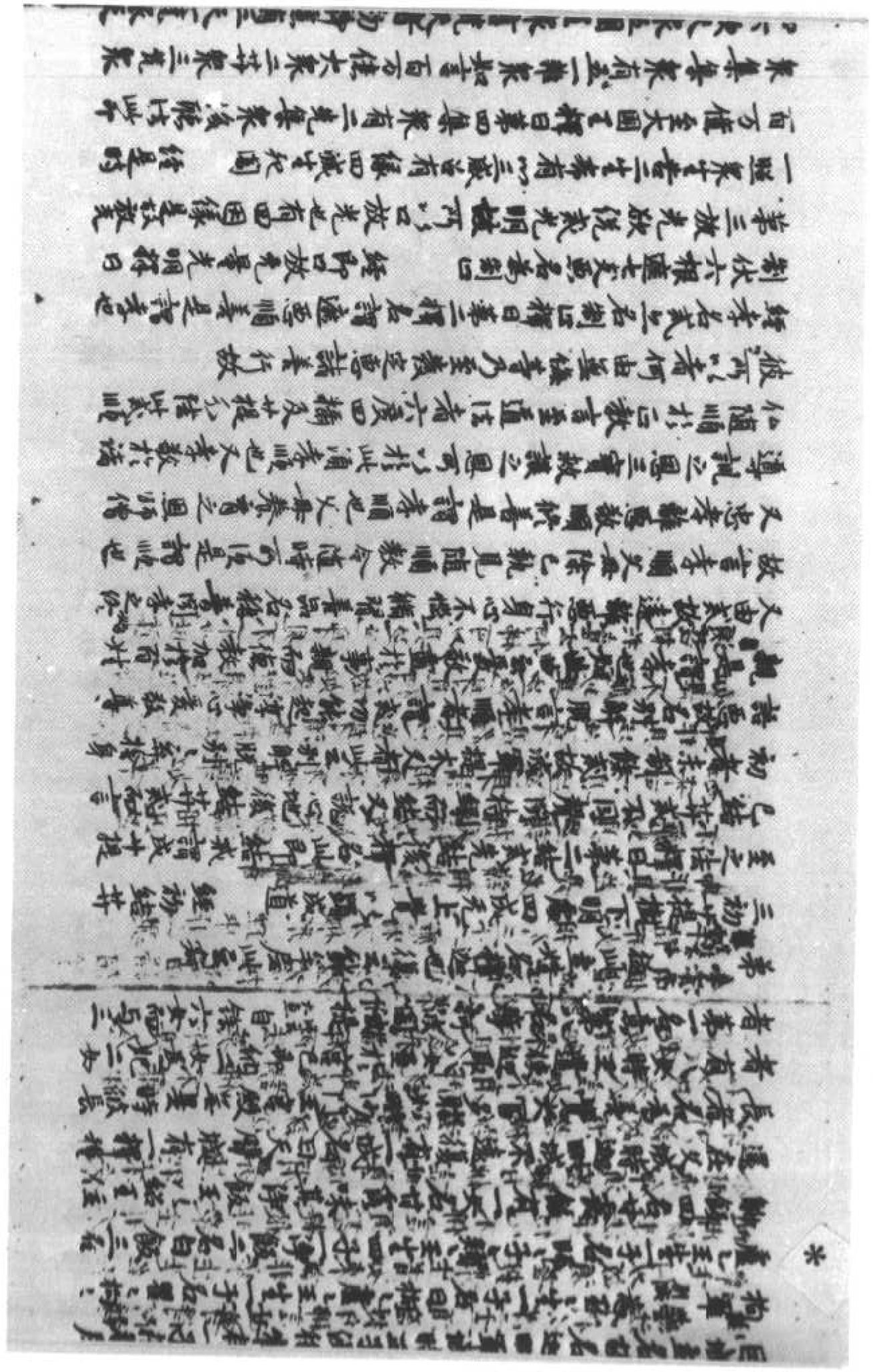












四部史多天 [illegible] 五樂變化天六他化自在天一、[illegible]
知十六大國者為長阿含經第五三一央伽國二摩竭國三迦
尸國四居薩羅國五跋祇國六末羅國七支提國八跋沙國
九居樓國十解閦羅國十一阿濕波國十二俱蘇摩國十三摩羅
婆國十四乾陀羅國十五剎浮內國十六阿槃提國亦又此
婆沙論第一百廿五五十六大國者謂決伽國摩揭陀國迦尸國
憍薩羅國仙栗底國末羅國奔達羅國蘇喻摩國鉢
縛迦國頞飯底國葉波那國剎跋闍國俱盧國般遮羅
國茂陵國戎路西鄉國　經合掌至心至於武釋日第二
聽法　經仙告諸苦行言至自誦仙法戒釋日第二心解戒
相有二略歎勸持二仙告下二如釋戒相第中有二品數勸
持二仙子請聽下教而被機前中有三一勸誦二數德三是
故大衆下結勸誦持前中有二此即第一躡仙自誦讚仙
導憶昔有旦所以第誦又攝益他故自誦出經由等一切
至亦誦釋日第二勸他誦初義心者謂十信也十卷經云信
十解位決定義趣畢竟不退名為義趣如上經說信佛等如
堅信忍中十卷趣心向果一捨心二戒心三忍心四進心五定心六
慧心七願心八護心九喜心十願心十長養者謂十行位修習
法空長養善根如上經說信佛等知從此十義趣入堅信忍
中十長養心向果一慈心二悲心三喜心四捨心五施心六好捨
心七益心八同心九定心十慧心十金剛心者謂在十迴向初上經
說從十長養心入堅信忍中十金剛心向果一信心二念心三慚
心四達心五直心六不退心七大乘心八無相心九慧心十不壞心
諸仙皆知從是十金剛心入堅信忍中十地向果一歡喜平
等地二戒性善惠地三樂性光明地四解性炎燄地五難性
惠照地六難性華光地七難性滿足地八難性仙吼地九難
性花嚴地十難性入仙境界地　第一十義趣中捨心者

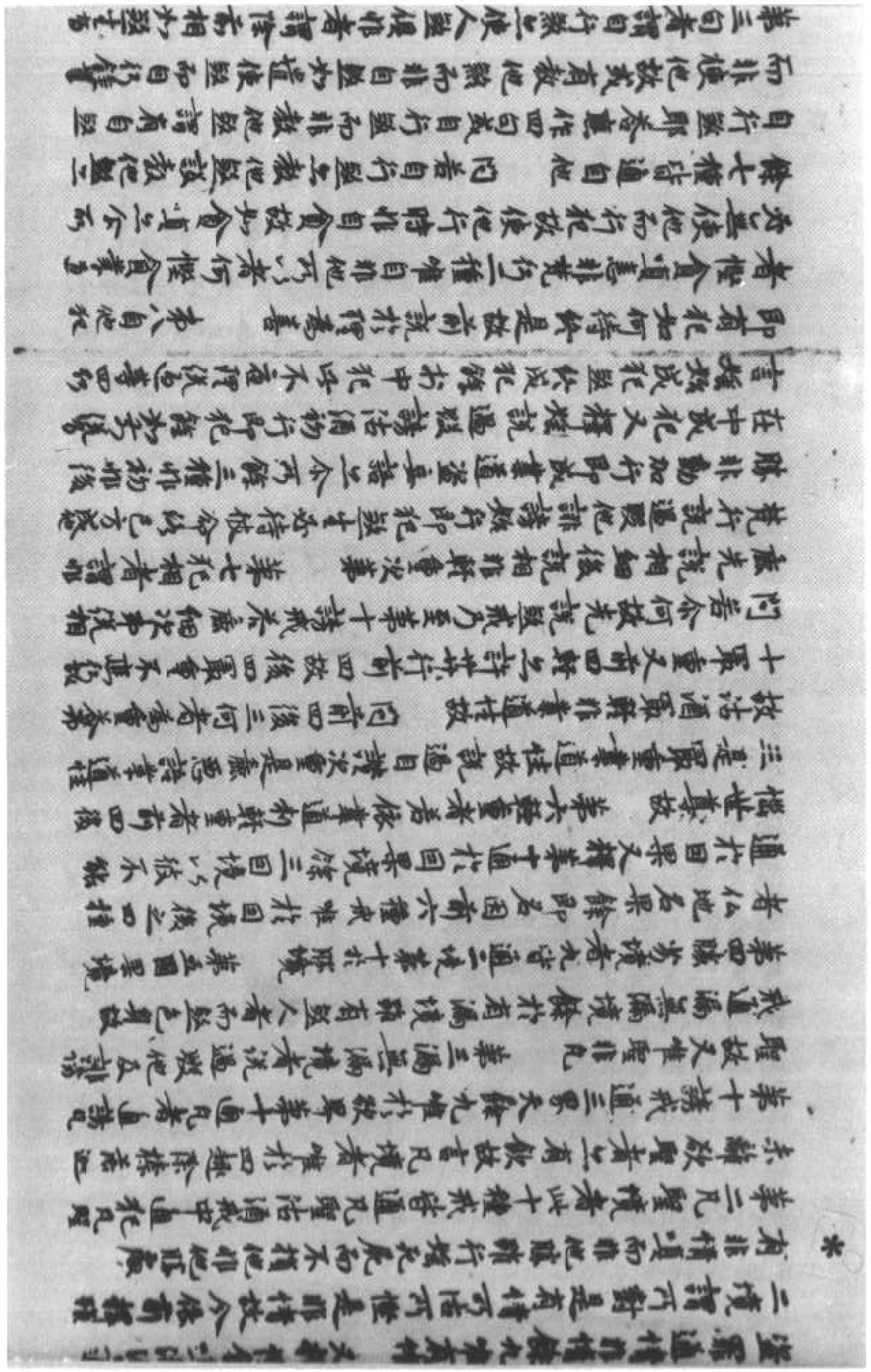
惠照地六難性華光地七難性滿足地八難性仙吼地九難
性花嚴地十難性入仙境界地　第一十義趣中捨心者
一切捨國土城邑田宅金銀明珠男女已身皆為法物一切皆
捨无為无相我人知見假會合成乃至廣說　戒心者若仙
子戒非戒无受者十善戒无師說法歡喜乃至聲聞見无量劫
慧良正直正實正見捨喜等是十戒難性制心八倒一切性
一道清淨忍心者若仙子无相惠難性一切虛空惠一切虛空
名无生行忍一切虛空名如者忍乃至廣說　進心者若仙
子若四儀一切時行伏空假會法性　定心者若仙子斷
滅无相行无量心三昧凡夫聖人无不入三昧難性相惠一切
以定力故我人作者受者一切轉見性是障因緣教風動心靜
惠觀一切假合名乃至廣說　惠心者若仙子重作无
緣知難名心分別一切法假名乃至以惠為首猶不可說觀
惠入中道一諦　願心者若仙子願大求一切求大求者謂求
無上正等大菩提一切求者謂求一切行願心者若仙子
[illegible]
慧心者若仙子者行慧心者樂國已於無我難樂相惠觀
入諸受相行識色等大法中无生无住乃至廣說此中慧
者於無樂有情欲与樂故樂相惠心作者思惟
悲心者若仙子以悲空无相悲解行道自滅一切苦於一切衆
生无量苦中生智等此中悲者於衆生苦由无緣大悲善
於一切怨親及中庸境界平等心度彼諸苦　喜心者若仙
子悅喜无生心時能性難相道智空喜心不著我己喜一
切衆生起空入道捨惡知識求善知識示我好道使決衆
生入仏法家中皆起歡喜入信位中　捨心者若仙子无

切衆生垂宣入道相應之教令得解脫
生入仏法家中常起歡喜入法位中　信心者常生慈心
進見相應法中如虛空於善惡有見無見罪福二中平等
一味非人非我所心而自他解性不得為大捨乃至自身四支
手足一切捨而無生心常行其捨施心者能以施心財施法
施教導一切衆生內身外身國城男女田宅皆如之相
好語心者謂入解性愛語三昧第一義諦法稱平諦皆慎
一語調和一切衆生義起善根　利益心者謂觀行七財
前人得利故益愛身命而入利益三昧視一切身口語
同心者謂法以道性善同空無生法中以無我智同生無二
而視無量隨順形身入諸六道一切事用　空心者謂心靜
緣於我所法心動轉逆順出入故當入百三昧　惠心者謂
耶見結惠等轉無次之解性順忍空同故乃至是心入空
道義無生心　第三十念到心　信心者謂一切行以信為
解來德根本不[illegible]道耶見之[illegible]
[illegible]名無相信　念心者謂當六念當念仏法僧戒天
第一義諦空無著無解迴向入法界智惠　深心者謂第
一義於實法空智照有無諦回係中道名為實諦似名諦法
我人壽者名為世諦於此二中緣心入空係心解脫一道心者謂
順忍一切實性無縛無解一切空名為直道一切法空
直心者直照取係神我入無生智教化一切衆生轉一切衆生
皆令離若空直直性直行　不退心者不入一切凡夫地不退
新長養諸見心復不起習回相似我人入三界業報大乘
心者解脫一空故一切行心名一乘任用戒用度三界河越入
仏海　無想者無想解脫無礙若波羅蜜無二切結業三
世法如乃至皆同無生空故無相心　如惠者謂無量佛
界無集無受生生之相慨而不縛一切法門一切賢聖所行道一

界無集無受生生之相慨而不縛一切法門一切賢聖所行道一
切聖所觀法門　不壞心者入聖地智近解脫門通正門明什提以佛思
中　不壞心者入聖地智近解脫門通正門明什提以佛思
順空八廣不壞衆聖摩頂諸仏勸義人摩頂三昧放身光
照十方仏主入仏像神出後自在　第四十地　解性平等
地者謂真法化一切行花光滿足四天果住仏淨土光量大無
雜才光長生仏家坐仏位地一切邪等凡夫回果平等不
受大樂教善從一仏土入見無量仏土從一初入無量劫乃至
[illegible]　解性[illegible]
[illegible]
[illegible]
至廣說解性[illegible]地者謂今[illegible]真倍不斷不常供智慧
品入善權方便化一切衆生使見仏解性常樂我淨
體性惠照地者謂此地中有十力品起一切切德行　解性
花光者地如上經說能於一切世界中十神通明智品以來
一切衆生種種變化天眼明智知三世國土中微塵等一切
分成六道以天耳智知十方衆生者樂音聲以天身智知
一切色非色非男非女形於一念中遍十方三世國土劫量微
塵身以天他心智知十方三世衆生所行以天人智知十方
世一切衆生宿世事以解脫智知十方三世衆生解脫斷除
一切煩惱若多若少以天定心智知十方三世國土中衆生心
定不定以天覺智知一切衆生已成仏未成仏知十方仏心中
所為說法以天念智知百劫千劫中一切衆生受命久近以天
聞智知一切衆生賢聖十地三十心中一一行相　解性滿足地
十八聖之人智品下地所不共謂十八不共法智分解性仏地
者謂入法王住三昧真智知仏乳三昧故大明定門常現在前

者謂入法王位三昧其智知仏乳三昧故大明定門常現在等
以法藥施一切衆生為大法師破壞四魔法身化入仏境界
聲性花嚴地者以偈言不[illegible]儀以表三昧自花王定出入無
時於十方世界中而德四天下[illegible]虛空如虛空平等彼法同
聲性入衆生地者謂其大悲[illegible]
性故名為[illegible]
其有同見所學[illegible]
光回故光相[illegible]
諸仏之本原下數用此即第一弁勝回言飛光者有其三
義一仏世尊常讚持故欲式時有光明出二所說戒能閑
破故假立光稱以式能破戒恬故有緣者謂此式諸
三无數劫修習圓滿回所生故非無回故光者謂遮無
者謂遮無回論又有緣者仏大慈悲本願回緣力有情
感仏增上緣力是故戒光從仏口出如是光明必有回緣非
無回緣而有此光又欲說其式光回緣故光非無回緣
經光非青至非因果法釋曰第二雜相有三一非色心二非
有無三非回果此復有二一如是式法不離法界非青黃
等謂此式法從回緣起猶如幻事非實有性故非色心
又非有無者回緣生故非定實有亦非定無如幻有故
無定性故非實回果二此無表式法處所攝非青黃等
亦非緣慮心法攝無實體性故言非有而假建立非
如兎角故言非無非如所執有故言非有回緣生故名為
非無體非實有故非實回果此中應言非回緣果法
非無回果而作可知略而不說　經諸仏之本原至根本
釋曰第三歎用雖非實回果而能生諸仏芽種功德數
言本原者　經是說大乘至善學　釋曰第三結勸讚持
有如上說殊勝功能是故決等應持善學

釋曰第三歎用雖非實回果而能生諸仏芽種功德數
言本原者　經是說大乘至善學　釋曰第三結勸讚持
有如上說殊勝功能是故決等應持善學
仏子譬如世界中一切衆生皆悉入此戒
芽戒耶答若八部中光已發心上得受戒言八部者謂
天龍等八又四天王各有二部名八金剛神者謂金剛密
迹力士雖是芽而猶力故受金剛神身具如金剛密迹
經說變化人者謂龍等變為人受戒　經仏者諸仏
子言至本又釋曰第二正釋戒相先重後輕重中有三一標
章二別釋三勸持前中有三一標章二勸受三勸持此即標
章　經十波羅夷略作十門一釋名二弁體三種數四處
五犯境六輕重七犯相八自他九犯回十受果
第一釋名先通後別通者十是數名波羅夷者梵音波
羅市迦此云他勝處他有四種一煩惱遠性名之為他
二不善業道遠善戒品故名為他三魔王名他後善行
故四惡趣名他不知意故若人犯十重即他所勝他勝依
處名他勝處是依主釋言別名者至文當釋
第二弁體者並是煩惱不善身業為自性妄語說過自
謂謂誘如是四種不善語耶見以為自性此中妄語即
妄語若誘三寶耶見虛誑語為自性說過是麁惡語性
自讚毀他及麁惡語為自性慳貪瞋恚邪見為性
第三種數差別者或有處說四種他勝處謂後四種如
瑜伽論第廿說或有處說六重謂此前六如優婆塞戒
經說或有處說有八重謂比丘四重及此後四如善戒經說
說十重即如此經及菩薩瓔珞經說又于續三義名位所攝



而非使他故或有教他然而非自然如遣使然而自行作
第三句者謂自行然之使人然俱非者謂除前相如然之
四偈並欲行沽酒之令皆悉作四句內若自妄語之教他
設教他妄語之自妄語耶答直作順後句若若教他妄
語若自妄語教他之時若誰語故有自妄語而非教他
如妄語非說過自讚毀他令皆作順後句此依對一境
說有對別境四句　問頗有一時俱然遮二罪耶答有謂
使他遮自行然等　問頗有一時結然遮然燒三罪耶答有
謂遣使然遮自行欲行或自行然遮遣使欲行
問頗有一人一時俱四罪耶答有謂遣使行然遮燒行自
虛誑語等　問頗有一時俱五罪耶答有謂遣使然遮
燒沽酒自行妄語乃至有一時俱九罪謂自行悭貪遣
使行然等八必然一時俱十罪者謂以貪嗔二惡自犯故
行貪行遣使行餘八除嗔自行嗔時遣使行餘除貪如是
等隨應當知　第九犯因者謂十他勝處由三因犯
所謂貪嗔癡此中沽酒貪為方便由貪究竟然等三為方
便由嗔究竟如然牛嗔恚之尒倫遮三為方便由貪究竟
如遮欲行悭貪之尒誹謗三為方便由癡究竟癡惛上故
又由究竟由此妄語癡究竟故妄語說過毀他三為方
便於三種中隨一究竟此中然由貪方便者為皮肉故嗔恚方
便者為報怨等故由愚癡方便者為求生天祭祀廟等
所餘遮等如應當知　第十受果者必下墮說若有犯
者不得現身表并之失國王位轉輪王位乃至當住物果
一切皆失墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字至
久廣說　釋若受等至今當釋日第二勸學
經已略說至敬心奉持釋日第三勸持經仙告仙子至吠
然釋日第二別釋就相此即第一不然學處有八門一報

經已略說至敬心奉持釋日第三勸持經仙告仙子至吠
然釋日第二別釋就相此即第一不然學處有八門一報
名二制意三然係四輕重五得果六對治七然慎心離妄
釋名者謂出人身風名之為生謂彼相續令不復生故名
生制心然者令不生故名為不然是依主釋　第二制意
者略說有十條一者一切有情皆悉愛惜命然遠彼情制立
學　如大智論第十五云現前衆生各各惜命是故仙言莫
害他命若害他命世世受苦痛二者然為衆重故制不
然如彼論云復次然生罪中最重何以故人有死無不惜
重寶活命為先譬如價若入海採寶垂出大海甚難平
壞弥寧失重而自慶言幾失大寶衆人佐言幾失財寶
云何而言幾失大寶答言一切寶中人命為重若命死時
不為財求命是故世尊十不善業道中然罪最初是故
之中然為第一三者不然生得大福利是故制之若不然
生得無怖畏所以者何我先害他之先害我如論好然之
人有命之為皆不喜見若不好然一切衆生皆樂依附又
然生人今世後世受種種身心苦痛不然之人無此衆苦生
為大利　四者生大功德是故制之謂若有人受不然戒
從今日不然一切衆生是於先量衆中生以所愛重物施
与所得功德未復先量如仙言有五大施仍等為五一不然
生是最大施不盜不婬不妄語不飲酒亦名五者然遠惡
定是故制之如智論云行慈三昧其福先量水火不害刀兵
不觸一切惡毒所不能中也　六者然生有十過罪是故
制之如仙語難提迦優婆塞言殺生有十罪一心常懷惡
世世不絕二衆生憎惡眼所不喜見三常懷惡念思惟惡事
四衆生畏之如見死屍五睡眠時心怖不安六常有惡事
七命終之時狂怖惡死八種短命業九身壞命終墮惡

四種生長無量苦惱令修習慈悲八種短命令身九身懷命修習慈
七令修之時狂惱惡死八種短命　七者遠大悲心是故制之語一
中十善生為人當在短命　七者遠大悲心是故制之語一
切廿廿大悲為本由此大悲能起二乘慈遠大悲令不生長
故　八遠无長施是故制之　九遠攝衆生是故制之
十遠本願故是故制之廿廿義顯言度諸有情慈遠彼彼
故　第三慈緣者如集論云以五緣故名別基戒相謂事
故意樂故方便故煩惱故究竟故雜集報云慈生事云
謂有情數意樂者謂此於彼必令意樂方便去得為名
故加刀杖等煩惱者謂令等究竟者謂彼衆生由方便
故或无間或後時或此中意言必具五緣成本業意樂
闕一緣唯方便業非根本也有情數者謂彼所慈是
有情數方成本業於非有情雖加刀杖而非慈生根本
業道闕第一緣故　言彼想等者二有二種一於彼有情
起彼有情想二起害意樂於彼有情數者謂彼所慈是
義一於有情中起有情想二於彼有情起彼有情想方
便業道於有情中起有情想者謂前於非情起有情
想又前於有情起非有情想所以者何於非有情起
有情想謂是有情行慈生行又於有情起非有情想謂
是草木起慈加行而无慈生根本業道想顛倒故言於
彼有情起彼有情想者謂前於張起王等想雖行慈
業而非慈生根本業道以想倒故如除伽論第九說作
用顛倒去謂知有一於餘衆生思欲慈害誤慈餘者者
知此中雖有慈生而無慈生罪然有慈生種類慈生相
似同分罪生若不誤慈其餘衆生然於非情加刀杖已謂
我慈生當知此中无有慈生无慈生罪然有慈生種類
慈生相似同分罪生如慈生業道如是不与取等一切業道
隨其所應作用顛倒應知此中有三方便罪一於彼有

慈生相似同分罪生如慈生業道如是不与取等一切業道
隨其所應作用顛倒應知此中有三方便罪一於彼有
情起餘有情慈是重方便二於有情中起非有情慈
是中方便三於非有情起有情慈是輕方便不損命故
因廿戒中慈生根本業道皆他勝處設慈他勝處皆慈
根本業道耶答自有兩種一云慈他勝處皆慈根本業道
有慈根本業道而非他勝處謂未受戒者慈二云應作四句
分別慈生業道有慈生根本業道而非他勝處謂未受
戒者慈生業道自有他勝而非慈生根本業道如修有
情想而行慈生此想倒故非根本業而遠悲愍行慈
業故成他勝處以諸於一切有情起大悲心而於有
情无悲愍心起慈害意故成他勝處有二根本業二
波羅市迦謂具戒者慈生業道第四句者除前相兼
二於彼起害意者謂前無慈意而誤慈衆生闕第緣
非他勝處唯是輕方便　第三方便者謂加刀杖此前
唯有思念未表加行非慈業道加行未表彼未死故
問豈不無加行之說業道如仙人意情而慈諸生故二十
唯識論意業單重答仙人意情義等教他彼於有情
心無所損非人教彼知有惡心動身為熟彼生業道問以
何表業今思知心答彼意情身語必發或由呪咀必動
身語而唯說言意業重者欲顯諸業意為本故不說
仙熟唯有意業意情方便而起慈故從本性因名之者
重聖教皆言慈生業道是身業故又釋此中意情方便
而慈彼生唯有无表而非表業唯說論云意業單重緣
於意業假立慈无表言煩惱者謂貪瞋癡簡善心慈非
業道故說廿位大悲心行熟生非業道故知皆圓至慈
五百婆羅門而无熟罪今三煩惱或具或不具以為方便

五百羅漢門而悲然罪今三燈恒炎具炎不具以為方便

＊ 由慎究竟　言究竟者謂下熟者令成之後方成業道

彼命未捨不成業道唯是方便由此道理彼能熟者云何

无俱時无皆不成業所依異故　第四熟重者有二一

極所熟二依熟心極丙熟者如世所行事　五既上熟者差

乃至阿羅漢薄伽夫仏異竟廿廿中熟者謂從凡夫人乃至

即那含是名中下熟者謂三惡道解言異竟廿廿者十

緣以上異竟不通故或初地以上熟即那含等不成逆故

名為中熟三惡道非道若名為下熟　問云何熟地獄

答極熟重業故名下熟不悉熟彼又獄卒等有時熟彼

故前解為好論伽論說那落迦等非自他害故

第二由心者謂能熟心有三品故彼熟生業成下中上

第五得果者謂熟生故隨三惡趣此彼異熟果熟有上

中下如其次第生那落迦傍生鬼趣中等流果者善生

人間得命短促增上果者一切外事之少光澤具如新集

論第七　第六對治者謂大慈悲若別說者如十地經

第四言是廿廿復於一切衆生中生哀愍心愛樂心慈心悲

心怜愍心利益心守護心我心師心生尊心釋論云依增

上慈復為念衆生故生十種心復次此心為八種衆生故

生一者於惡行衆生欲令種善行如經哀愍心故二者於

苦衆生欲令如樂具不盡故如經樂心故三於惡增衆生

不令加報如經悲心故四者於貧窮衆生欲令遠離彼者

如經悲心故五者於樂衆生欲令不放逸如經憐愍心故六

者於外道衆生欲令現信仏法故如經利益心故七者於淫

行衆生欲令不退轉如修守護心故八者於一切稱讚衆

生取如己身是諸衆生即是我身如經我心故生餘二衆

觀彼衆生乘大乘道進趣具足一切德如經師心故生尊

觀彼衆生乘大乘道進趣具足一切德如經尊心故生釋

心故想說言者謂諸廿以大慈心乃至令離彼衆生苦

是為熟對治如普德合爲王除比丘見而為教彼令乃至

令離而不捨如又如廿廿廣王慈悲身廣代彼令死又如廣王

以身為橋度諸禽獸力童致死如尸毗王割捨身廿廿王

子救虎捨命如是等類不可具述此即廿以大慈悲故

衆生苦對治熟心　第七外境者有二一可熟境二起飛

境可熟境者除色无色天一切地獄一切中有仏及菩薩地

以上廿所餘有情皆可熟境堅不律儀者於一切有情得不熟

熟生罪惡阿世耶異分限故得飛境者於一切有情得不熟

飛所以者何於諸有情起善意樂異分限故是故此中

對一切有情制不熟飛　第八轉本久有四一唱機二制

飛相三是廿廿勸伽對治四而自恣下結業道名此即第一

初相流論熟生謂業彼令如是熟生大小道制而少曉利

謂聲聞教於一切時惟制不開廿飛中若有利益開許

上熟如瑜伽論此一說若諸廿共住廿淨飛律儀者惟方

便為利他故於諸性罪少分現行由此因緣於廿式無所

違犯生多功德謂如廿見劫盜賊為貪財故欲熟為生

或復欲害大德聲聞獨覺廿或復欲造多見聞業是

事已發心思惟我若斷彼惡衆生命者增地獄如是不動

无間業成當受大苦我寧熟彼墮於那落迦終不令其受

无間苦如是廿意樂思惟於彼衆生或以善心或无記心

知是事已為害衆故深生慚愧以憐愍心而斷彼命由此

因緣於廿飛无所違犯生多功德問熟生業道於何時

成為所熟生住无有住能熟生者成根本業道為待死後

成業道耶解云決定死後方成業道若住死有時成業

道者能熟与所熟俱時捨命也應成業道而不行熟故

如无間方成業道有言依據菩薩戒品如

氏畫道耶解云氏之死後方氏畫道若住欠有時氏畫
道者能與与可無俱時捨命之意氏畫道而不許與故
知死後方氏畫道有言依藉柴多氏如前死異若依大
乘所與有情住死有時能與生者得氏畫道所以為住
去死雖對何有情得氏畫道故知所與住欠有時能與生
者得氏畫道死貴乘生及貴命根而懷和合故氏畫道
弥勒所問經論第二卷云問死命可與云何新命得罪答
雖死貴命新和合雖名為與生問答何世福名為與生
過去不可答已滅死故未來不可答未生死故現在不可
答剎那不住不待答緣自與滅故解云以現在世刀等
緣故遮未來薩令不生起故言與生如弥勒所問論云有
人說言住現在世懷未來世和合薩般若自新命者氏
畫道不解云不成畫道故弥勒所問論云問以何義故
自新命者不得罪報答以死可與者故此明仏義若者
他人是可與者能與生人得與生罪以自與者死可與境
即更死與者故自新命不得無報問自與者者者與心
斷人命根破壞五陰捨離人趣與業成熟何故不得與生
罪報答若尒阿羅漢人得與生罪以死相罪懷自意是

身斷已命故彼阿羅漢之應獲得斷命之罪而彼死罪以
離嗔心故言仏子者是唱機從仏口生從法化生得仏法
分又紹仏位　經若自與至呪與第二戒相先舉過後
制戒前中有三初有六句並然相次一句與與業後四句明
緣自與者謂自行與教人與者謂遣使與方便與者考覆業
等與又勸與等贊歎與者謂讚歎言授嚴而死必得生天
等呪與者謂人請呪咒鬼神殺彼而與彼怒又呪死厭令與
怨家　經與因與緣與請與業報曰第二戒緣與請者
謂緣先師法而行與生此緣云何此有二一有外道經書云
歡羊祠天得生天

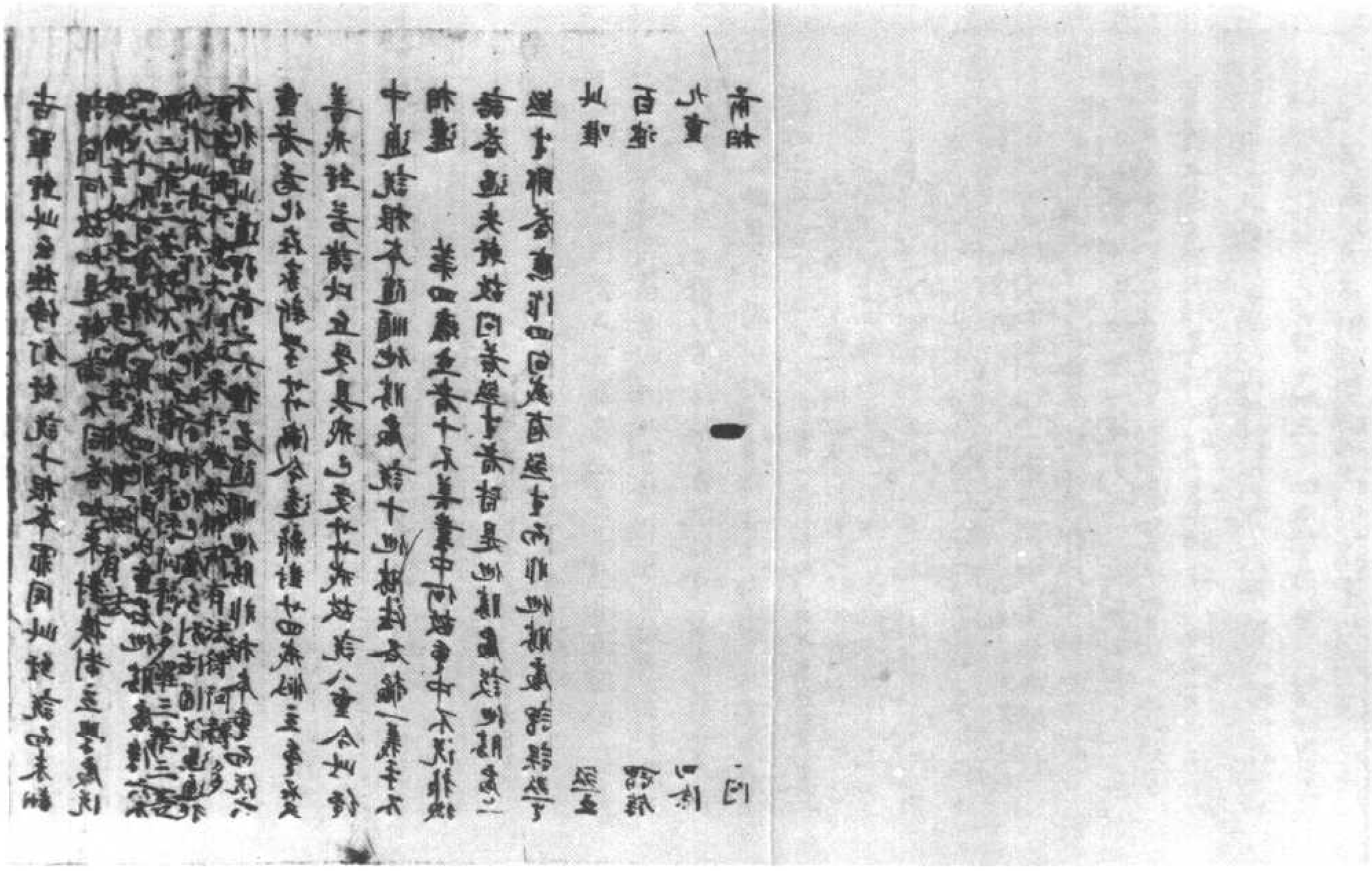
歡羊祠天得生天等二有外經書說請者行如得生天等
知大庄嚴論第五言我昔曾問有婆伽利人至中天竺國
王即用彼人為聚落主於聚落中多諸婆羅門有親近
者為聚落主說婆羅陀書說陣戰死者令彼生天授火死
者亡生天上又說天上種種快樂錦衣巧物而作是彼使聚
落主心貪樂動得出有是即作火坑聚香薪種作婆羅
門會請人雲集時聚落主將欲授火此聚為主與一婆羅
比丘先共相識來至其家見聚落主於其家中種種殺
比丘問言欲作何等聚落主言我欲生天比丘問言由云
何去答言我授火坑便得生天比丘問言世尊知天道不
答言不知比丘問言汝若知云何得去切利天上去此三自三
十六万里先人引導何由要彼差天上樂者彼上座婆羅門
年既老大曾於財物其婦又老仍不時去白天上主閻

此語已即便前拉上座婆羅門手欲共授火俱向天上時
婆羅門格不肯去主見婆羅門不欲入火即說偈言
斯諸婆羅門　樂為與生事　是故我捨離　當入於仏法
比丘知彼心已即為說法乃至廣說如是等言名為與法
回者謂貪嗔癡及方便與與緣者謂羅網等與業者謂
動身手等　經乃至一切有命者不得故與殺物曰第二戒
我與此所與有其三品謂上中下如世尊十五說上與者又
乃至阿羅漢辟支仏佛世尊中與者考後兄夫乃至河敷金
名中與下與者謂三惡道此中十緣以上世尊名畢竟世
又初地以上名為畢竟若與三品皆他勝處與下三畢竟
夫人是重作逆而下作說與聖人名逆者盖阿羅漢辟
支仏佛世尊名為聖人與三惡趣自有兩種一云與惡趣
重如四重云與人是波羅夷一云與傷生等是他勝處而
有謂者世尊一切有情并等慈悲先除殺故

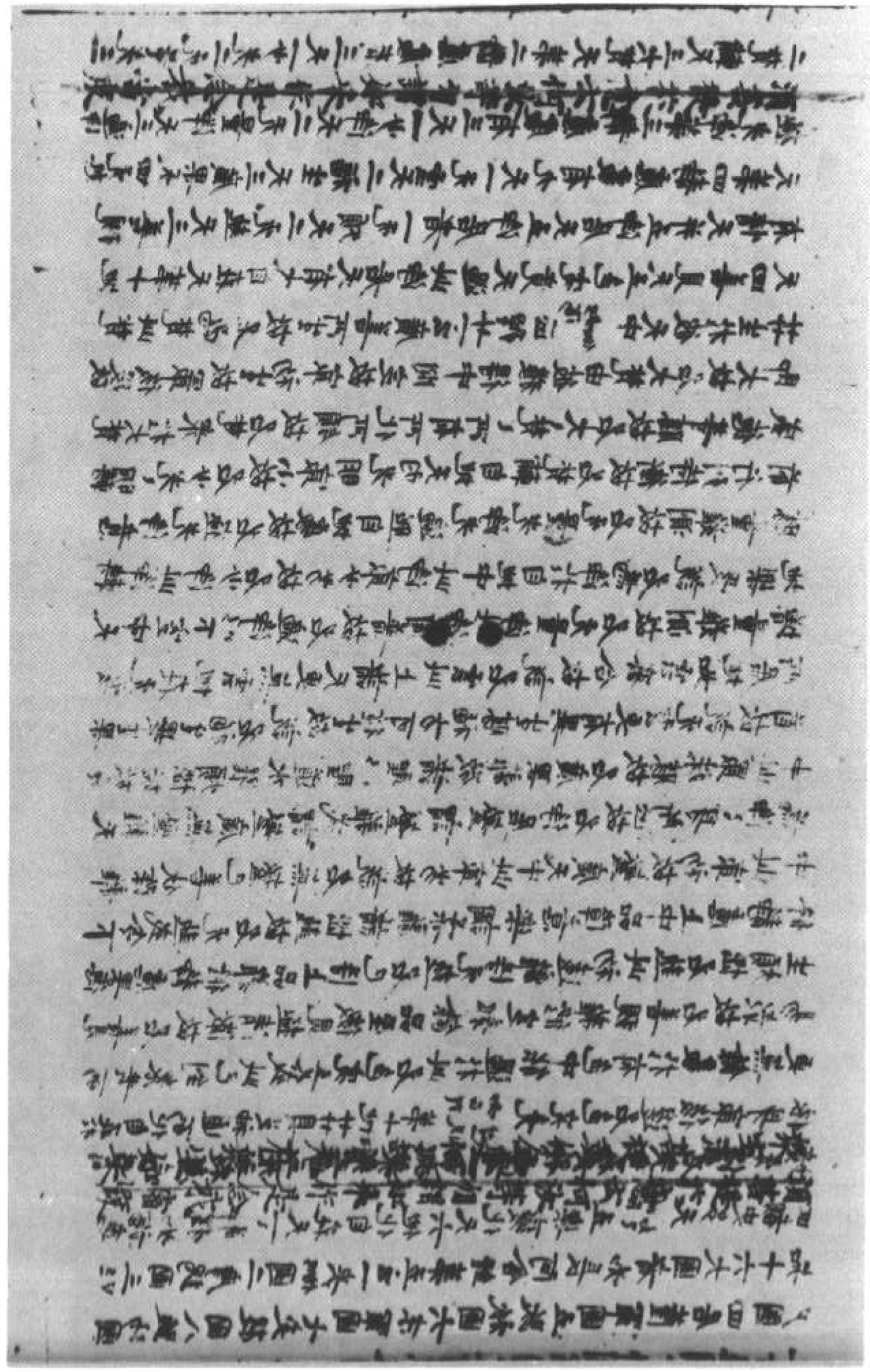
*何謂諸𦬇於一切有情平等慈悲无勝劣故如經説乃至
一切有情命者如是二釋後釋爲善而四分等是部同義
今顯𦬇戒故不相違言有命者瑜伽説与壽和合現在住
故名爲命者　　經是𦬇至方便救護釋曰第三勸循封
治有三心一慈悲心二孝順心三方便救護心慈悲心者如發
經説爲一一衆生故阿鼻地獄中无量劫憂心淨如常
勝又大智論第十九言嘗觀老病死一切无免者常起慈
悲心云何更加物害順心者謂孝上順下而化衆生言孝
上者謂於有德有恩有情恭敬供養言順下者隨順
所化種種機宜而饒益之方便救護者謂四攝方便四无
量方便救護衆生如大乘莊嚴論第九云如人有一子
有德生極愛𦬇於一切起悲勝過彼 慈悲爲 悲勝 又彼十二云
𦬇於衆生似如於子作五饒益一懷胎二出生三長養四
防害五教語𦬇然一等心向衆生二生之於聖地三長
養諸法善根四防護諸惡作五教習以多聞又似父於
子五種饒益一下種子二教工巧三爲娉室四付善友五
爲絶債不爲後債𦬇亦然一令信起爲聖戒種子二令學
增上戒定以爲工巧三令得解脱喜樂以爲娉室四令勸
諸佛以爲善友五爲遮諸障礙以爲絶債　又似母保於
已作五饒益一与樂二与利三恒与樂四恒与利五永不雜
𦬇然令　又似健奴爲主作五饒益一極諸所作二得不
歎誑三忍諸打罵四作事精好五善巧方便𦬇然令衆
就衆生二開示出要三忍諸惡事四与世間樂五与出世利
乃至廣説此中意説隨其下類似父母恩上順勝者同於
健奴於其同類同侶相是爲𦬇孝順方便救護衆生
以能救護无救有情故言救護言无救者謂孤獨故如
十地論第五卷是中无救者以孤獨故

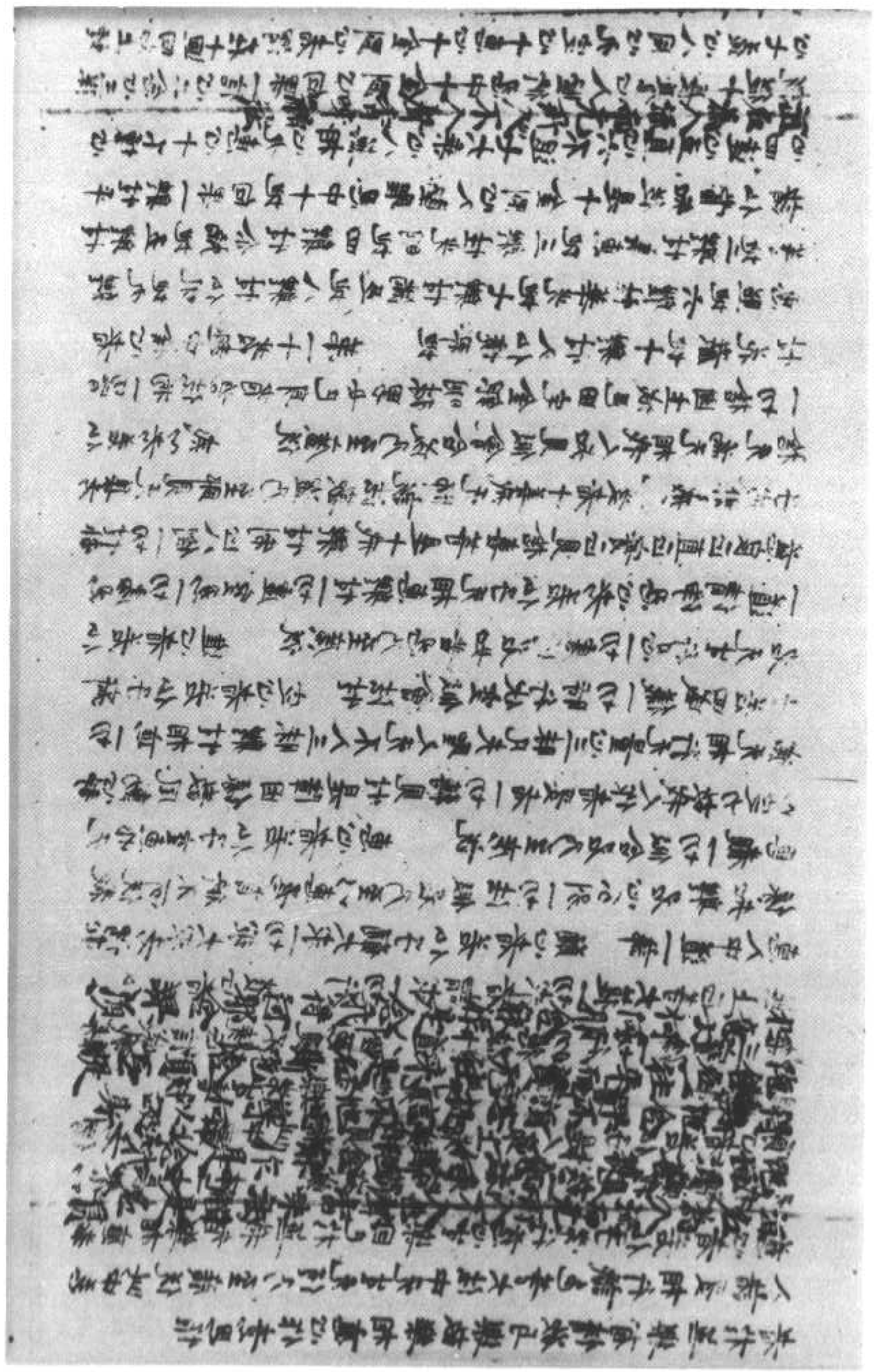
*以能救護无救有情故言救護言无救者謂孤獨故如
十地論第五卷云是中无救者以孤獨故孤獨无救有
九種一恒常貧窮孤獨无救二三善之大城世不具孤獨
无救三閑在三有牢固之獄孤獨无救四常爲煩惱諸稠
林所覆孤獨无救五无正觀力孤獨无救六遠離善法境
喜樂孤獨无救七失諸佛妙法孤獨无救八常隨世流轉
无救九失𦬇方便孤獨无救廣説如彼解云𦬇能救
如是九種无救有情故方便救護　四攝方便者謂布
施愛語利行同事如瑜伽𦬇地説　經而自恣意至
波羅夷罪釋曰第四結罪名問曰𦬇一念有漏戒有幾許
福答初發菩提心𦬇一念淨戒能勝一切二乘淨戒何况
餘者如大般若經第五百八十六說又滿慈子假使當
一切有情皆成就十善業道彼所有戒於發无上正等
覺心諸𦬇衆初發心時一𦬇戒百分不及一乃至鄔波尼
殺曇分不及一廣説乃至滿慈子問舍利子言云何𦬇
有漏淨戒能勝二乘无漏淨戒舍利子言聲聞獨覺
無漏淨戒唯求自利迴向𦬇𦬇淨戒普爲度脱无量
有情迴向无上正等菩提是故𦬇所有淨戒能勝二乘无
漏淨戒此中勸心守護不煞之戒如大智論十五說爲指
戒故不惜身命以護淨戒如一須陀洹人生屠煞家年向
成人應當修其家業而不肯煞父母与刀并一口羊閉著
室中而語之言若不煞羊不令汝出得見日月光明兒自思
惟言我若煞此一羊便當終爲此業豈爲身故作此大罪
便以刀自煞父母開門見羊在一面立兒已命終當自煞時即
生天上

梵網經述記卷第一



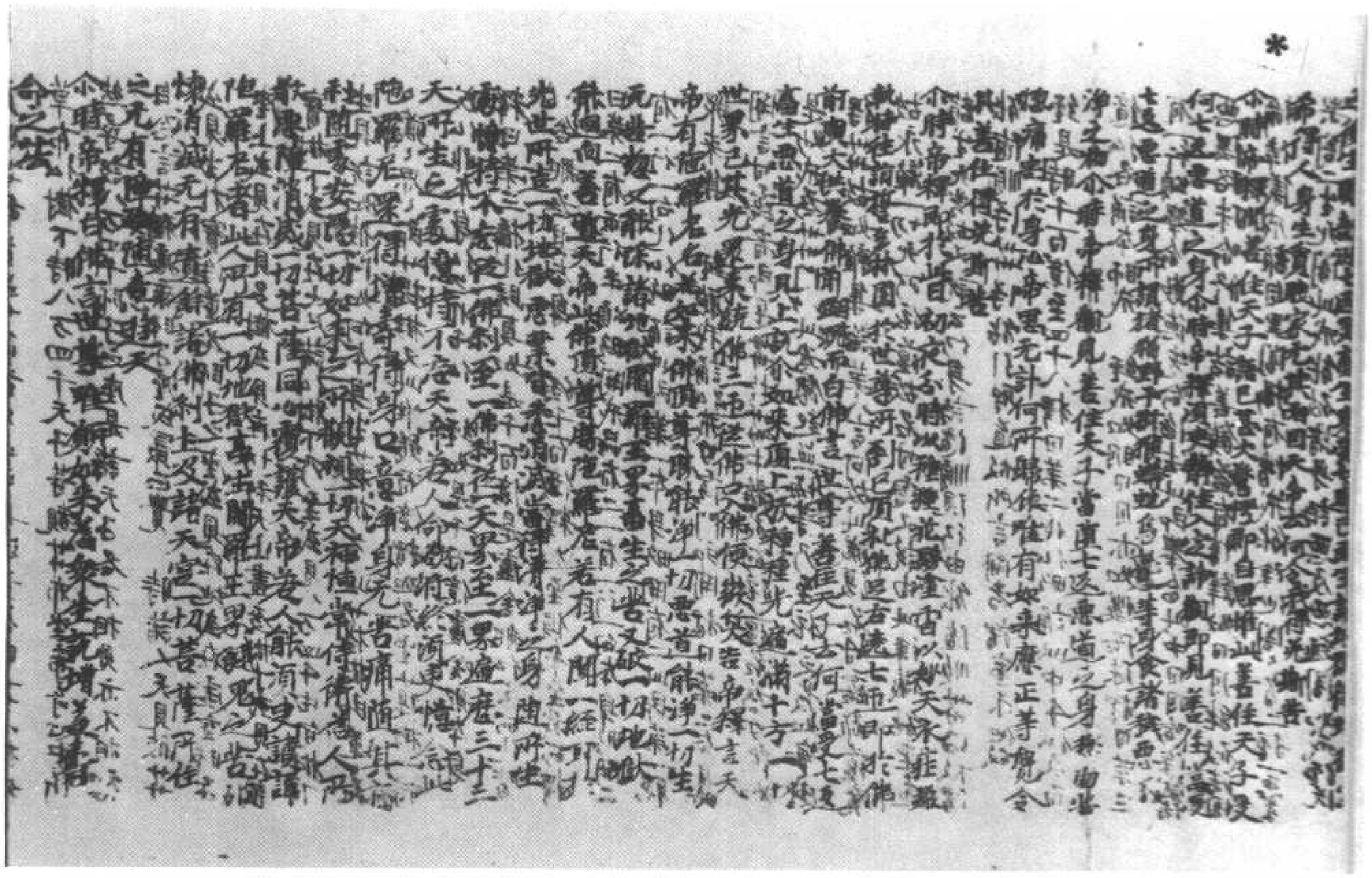
伯二二八六號　背　面　梁朝傅大士頌金剛經

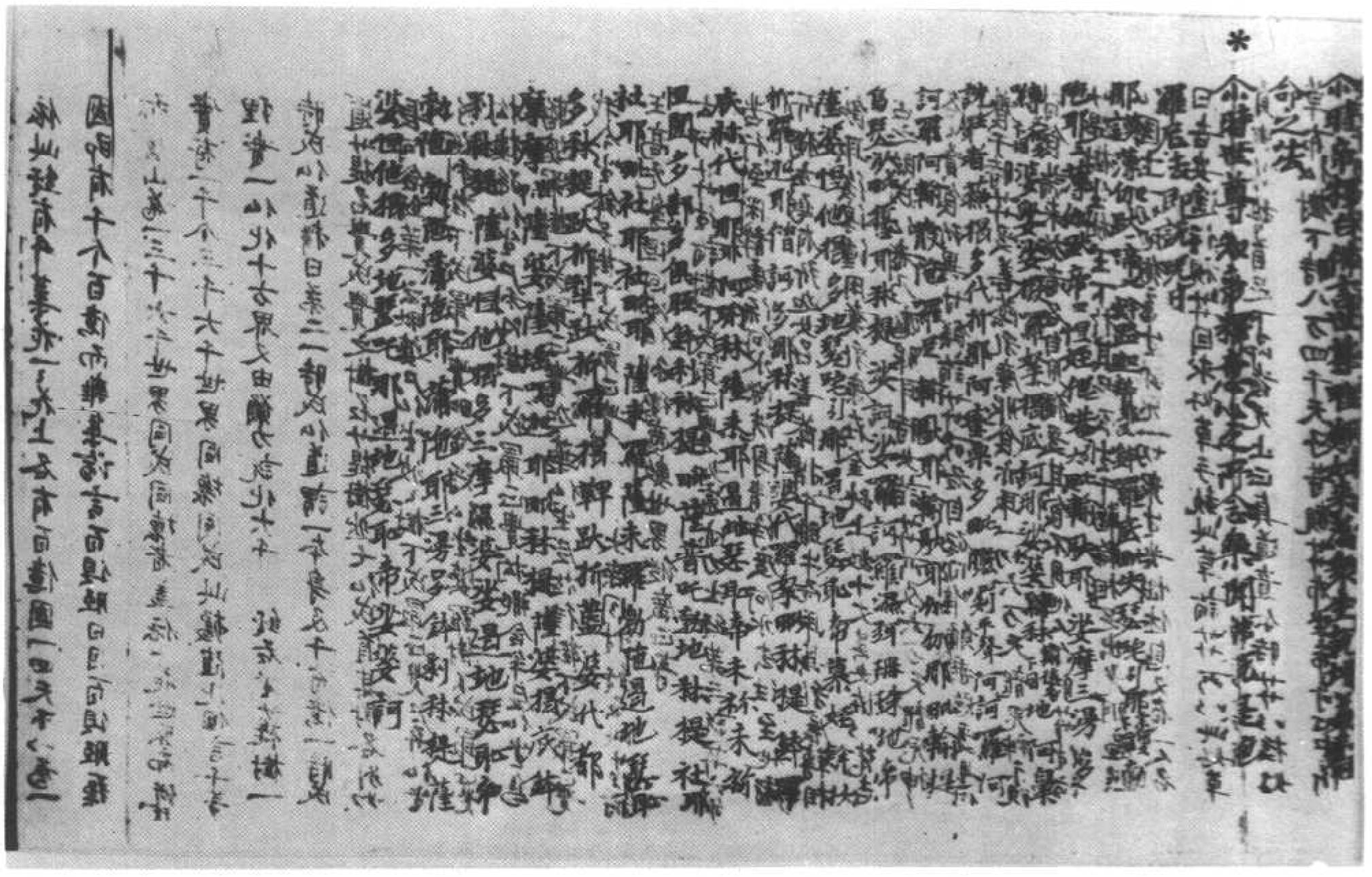


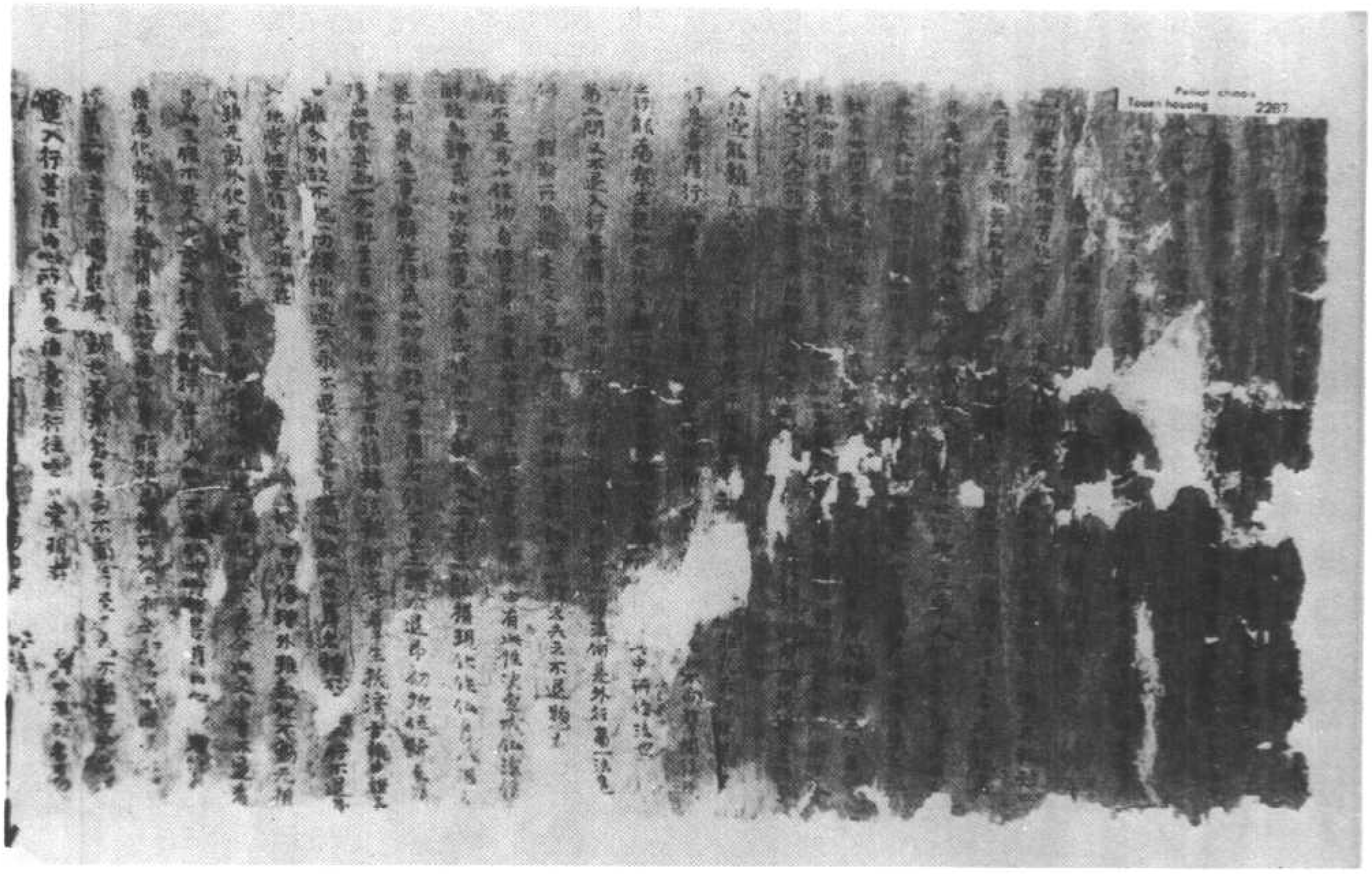


▼伯二二八六號　背　　面　梁朝傅大士頌金剛經序

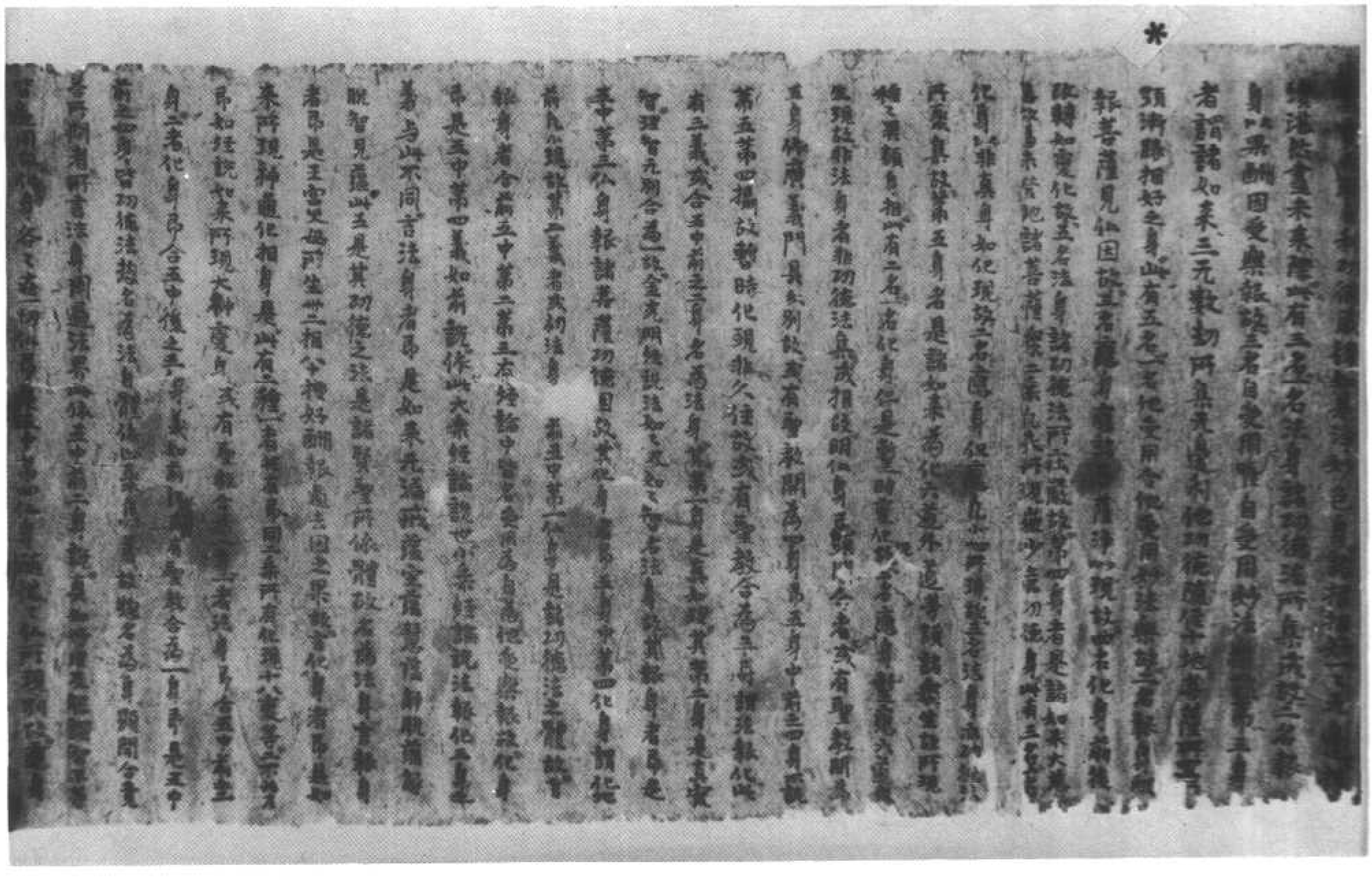
伯二二八六號　背　面　佛頂尊勝陁羅尼經並序

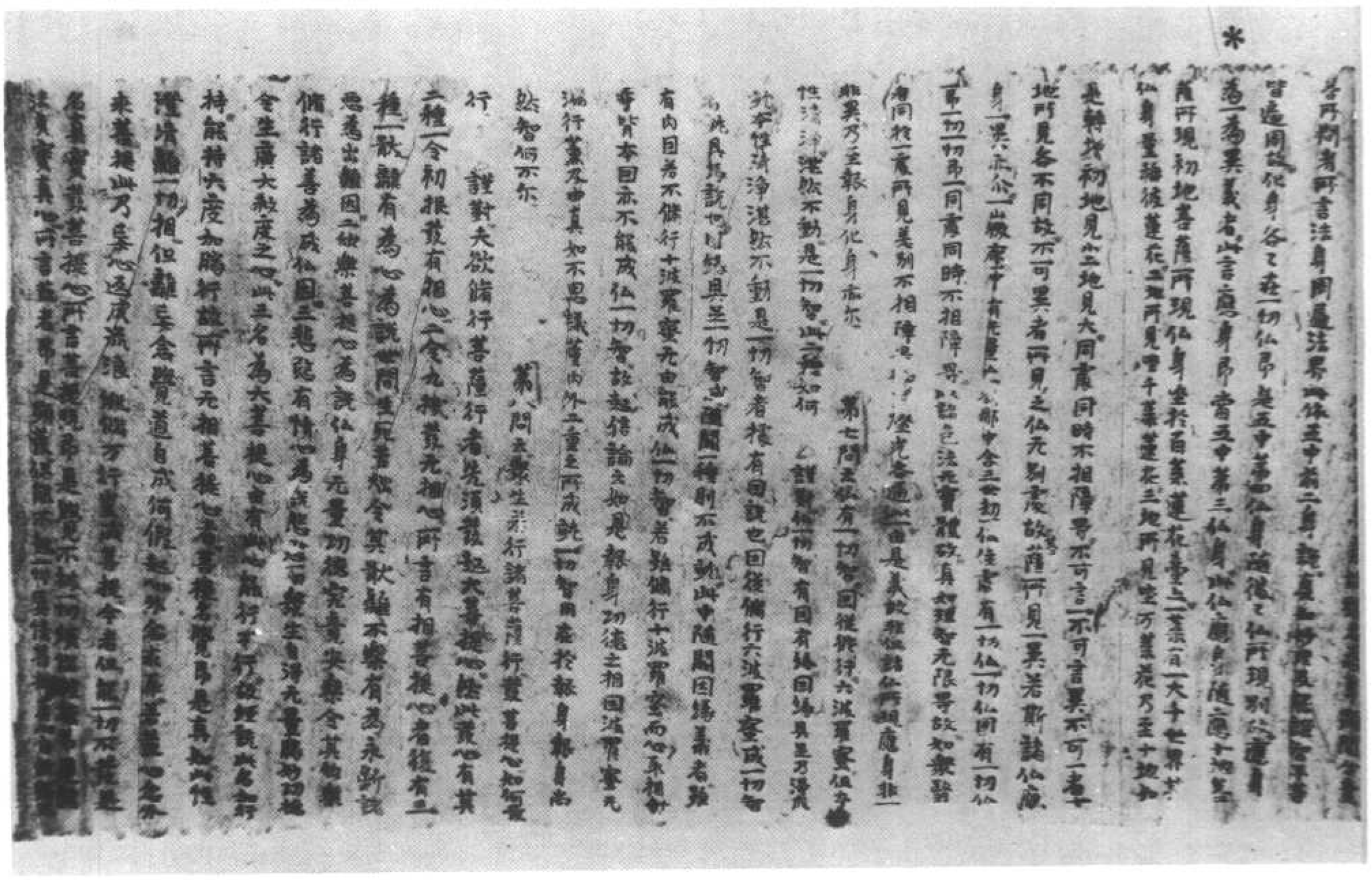


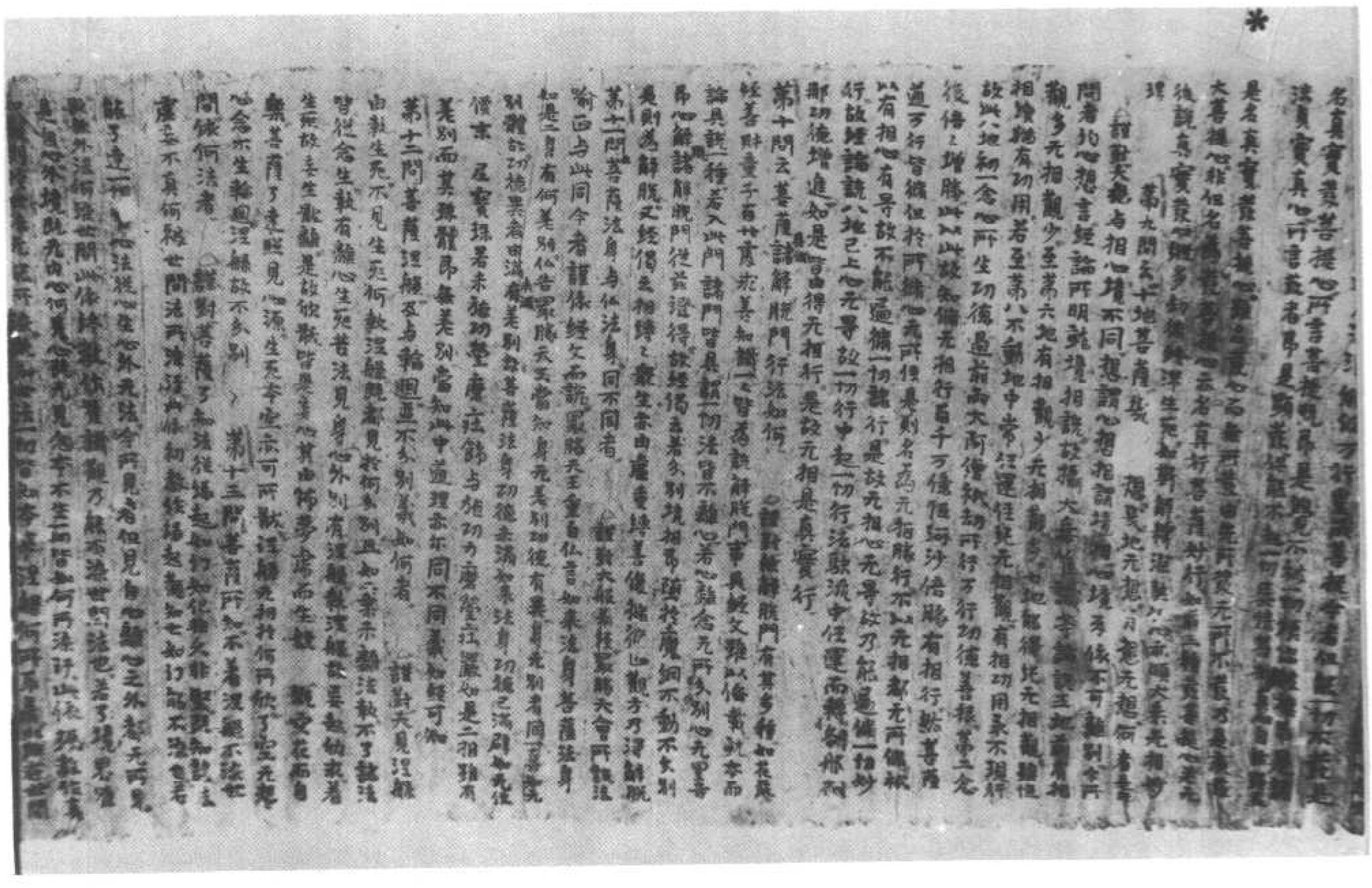




（大放淺深附）本問二十二乘大　號七八二二伯







*

離了達一種心法起心生心外无法[illegible]見之者但見自心離心之外[illegible]
離世外法何雖世間此依時教依實離觀乃能不染世間法也若了境界空
是自心外境既无由心何見心既无見名本不生一切皆如何所染行此依理觀
知觀則於世法无能所染既知世法一切皆如本來涅槃何所求出世間
世法不染雖得涅槃而不樂著即是无住大涅槃是故菩薩依斯二種觀
說法門无染著也　第十四問又大乘法智為方便二種從行[illegible]
行如何起行菩薩自在則可能行衆生不然何能行者　謹對此中義理
意趣難知若不審詳細身妙言今於此中略述兩解一云大乘之法有俗有
真俗則諸法差有差空真諦都无空之与有[illegible]空有智者要須為說有
空方便須立照空有故俗智[illegible]生依實有故真知成就若見雖俗亦見空[illegible]
若但觀真不起悲濟照俗之行由智慧成謂真之功由方便得智慧方
便故要雙行若闕一門不達二諦二云大乘之法悲智雙行自行化他闕一不可
若無自行不異凡夫知不化他乃同小乘此中智慧即是自行以實智慧
證真知故言方便者即是化他以權方便化衆生故為具二實方得稱空
有兩輪方能載陸既知智慧方便二門凡夫欲行但依此理不能依學即是
凡夫若能修行是諸菩薩凡夫不學是繫縛人菩薩能行成自在者要
先修學成自在人非先自在然後修學故凡夫者不能修行　●　第十五問
聲聞緣覺菩薩三乘於六塵境各如何見　謹對三乘所見理合
不同然其二乘多分相似故有聖教合名小乘故見六塵不分差別而
与菩薩類不同者仏法理門略有四種因緣皆謂无相真如二乘之人唯
了初一知一切法皆從緣生六塵境界皆是實有見染見淨有愛有憎
不了第二唯識門故未達諸法皆從心生執六塵境心外實有不
達第三无相門故不許諸法本性皆空遂執六塵實有自性不悟
第四真如門故不信諸法平等皆如遂執六塵一一差別菩薩具解
四種理門悟六塵境假從緣起緣无自性一切皆空心生則生心滅則滅
若知觀妄平等皆如元是元非无高无下雖實然而有虛然而空此是
菩薩所見相也聲聞緣覺執相未亡故与菩薩所見全別
第十六問菩薩緣覺聲聞三乘初發心相行法如何　謹對大覺[illegible]
皆由因緣因謂衆生出世本性此性即是[illegible]由有此性當得出離
然為无明所覆障故輪轉三界沉淪四生多劫若无[illegible]不能出者皆由不
聞三乘正法此三乘法是界所須法故能令[illegible]起三乘之
心此義云何謂仏世尊證真如性[illegible]
擊發本性故發心[illegible]是真如性[illegible]聞大乘法發
大心者名為菩薩聞緣覺法發緣覺心名為緣覺聞聲聞法發聲
聞心即名聲聞今此菩薩發心相者謂聞大乘所[illegible]說四法說有為法
[illegible]多世間諸法皆可破壞[illegible]二乘[illegible]究竟
四生五趣同一真如一切衆生曾為父母[illegible]
切德无量行善菩薩行能利自他究竟圓滿行處一[illegible]
起從心濟救世間有為之患於仏功德深起願求於諸衆生普[illegible]
[illegible]

*

切德无量行善菩薩行能利自他究竟圓滿行處一[illegible]
起從心濟救世間有為之患於仏功德深起願求於諸衆生普[illegible]
發大菩提心勇猛修行菩薩妙行此是菩薩發心相也緣覺乘人發心相者
一此由宿世善根所成於證果時出无仏世故發心相[illegible]知諸法[illegible]
根時遇緣便修无念果報兩間故法便起[illegible]心永不思惟[illegible]出界得
出離涅槃樂世間生死果報由此成就解脫[illegible]根善得人身生无仏世而
種善根乃能智遇外緣成就覺悟[illegible]已不樂度人常獨
善寂故有經中名為獨覺此是緣覺發心相聲聞乘人發心相者謂曾
聞說四諦法門知苦斷集滅證修道知此苦身因煩惱集為欲出苦要斷
集因苦未斷集證涅槃樂備八聖道以為正因聞此法已深起願求依解修行
求空智慧解脫之善從此得成由此善根生於仏世遇仏聞法便得涅槃此即
聲聞發心相也　第十七問又此三種皆入涅槃聲聞緣覺菩薩涅槃
各如何者　謹對經說三乘皆同涅槃然其涅槃應有差別聲聞緣
覺雖殊而彼所證同我空理故二乘者涅槃不殊今此二乘兩一位說謂二乘人
於此身上所得涅槃名有餘依煩惱雖盡苦身在故飢渴寒熱衆苦猶多
深厭此身欲求棄捨以滅盡定滅其心智又自化火焚燒此身身心都无如燈
焚滅衆苦俱寂名无餘依如太虛空寂无一物此是二乘所得涅槃二乘之人
作如是見菩薩所得涅槃義者於此義中有其二說一依唯識諸教說諸地
前菩薩未得涅槃一切菩薩皆未斷故地上雖得自性清淨[illegible]門能證二空真如妙理[illegible]
衆生起煩惱故不得名曰有餘涅槃[illegible]故不得名曰无餘
涅槃由有下乘般涅槃障由是前得无住涅槃要至五地方斷此障說至五地
方能證得无住涅槃此是菩薩所得涅槃相也二乘所得是有无餘菩薩所得是
无住處故与二乘涅槃別也此依唯識教作此別若依[illegible]別說者菩
薩能了一切皆空一切万法皆從心起心若不動一切皆如能除分別執著[illegible]
實相不起妄心即是清淨涅槃妙理[illegible]无所得[illegible]
无所得故離諸苦障是无餘依[illegible]
住是无住處由无所得自性[illegible]是名自性清淨涅槃此是菩薩所得涅槃相也是
與二乘涅槃差別　第十八問大乘經中有說三乘是方便說或說究竟
或說二乘皆得成仏或說二乘不得成仏義如何者　●　謹對仏說教言證
齊无差隨所化宜隨類異說雖有究竟真實理門隨為方便隨轉理門
隨轉理門是不了義隨真實理門是真了義[illegible]是實
大乘圓極理教由有二種理門[illegible]說有定性二乘或
得仏或不成仏[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

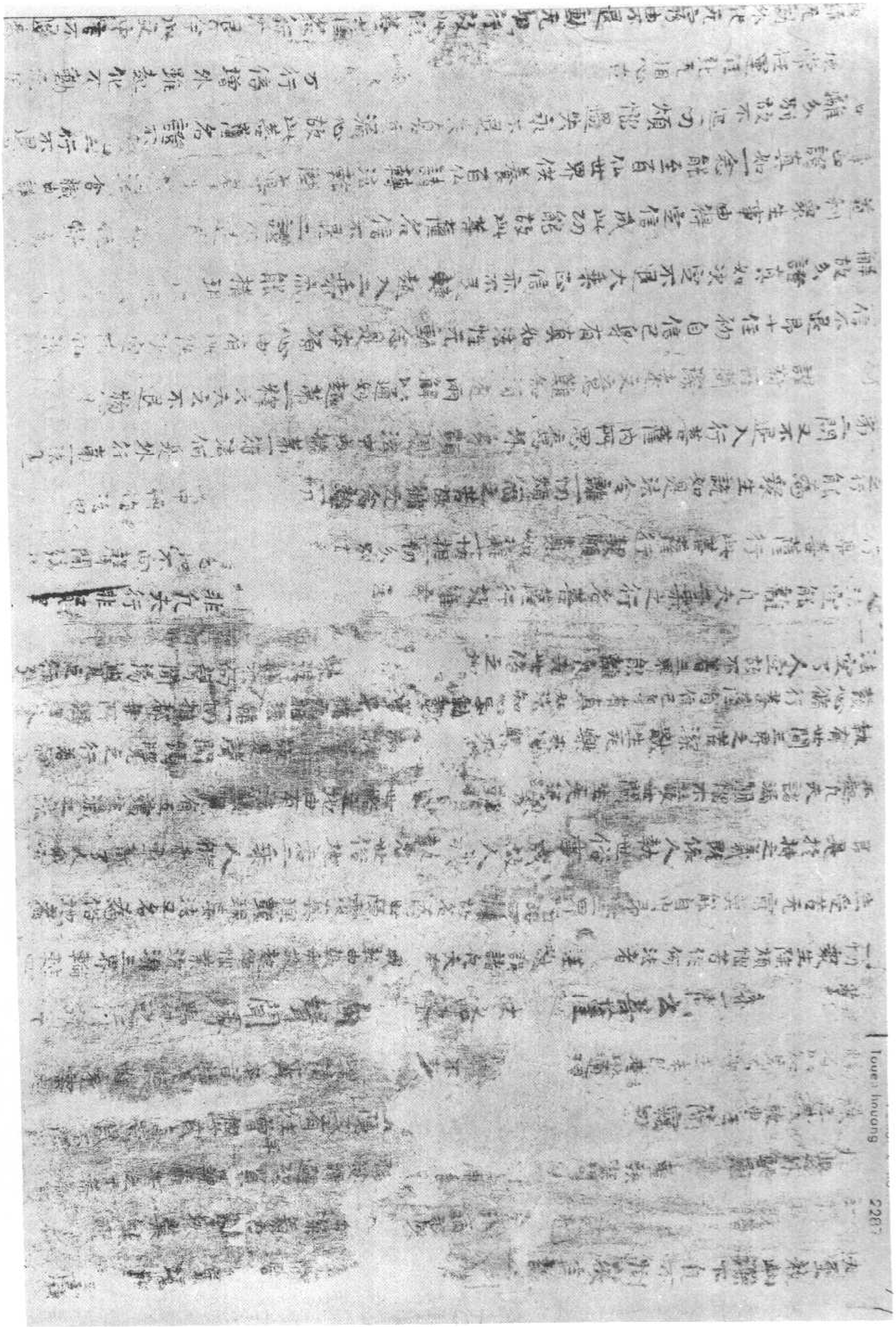
入是故決等不應自輕蔑於大乘乃至乘可不敬乃見不敬長根故於大乘
懷疑重當於何者受誦持者長行廣說若有聖道說有聖道若不是說稱若我說佛第子聲聞緣
覺言我等聖道說有聖道若不是說稱若今以參大乘為我第子聲聞
夜叉若我矣大乘於後無光所說五亮見實而稱頌曰　偈所詩之知
瑞預他令入　道回聲故起　是名真仏教　十五日夜布薩時法會
大乘菩薩論式後復自論所建仏他分時衆中有學元學多聞持戒備
靜處者聞彼所說元不聲哥呵嗤我愚人宰作是說與於三藏曾所未聞
咸昂聽彼所說頌云　餘所詩光知　猶稱他令入　道回聲故起
法言者仏教　於是魔見聞詩說偈乃至宮殿用　復轉威地中住處

乃至大目相次來和皆不止息主聞見已亦復生疑遂乃令僧而別
住賢聖別山者等別多而僧數少大天別山者等別多而僧數多
王遂從多住大天語所依僧衆事業[illegible]知衆事業
歡往他所[illegible]聞已自樂[illegible]
衆遂運神通又擔同名諸九元衆[illegible]人遂長
王躬回迎僧殺[illegible]命王遂怨結如[illegible]衆於後大
天問言[illegible]北方宮命盡第子聞已[illegible]自時[illegible]
久知矣盡人設告汝解之期王聞此義[illegible]
物占相者云不滿事業宜猶盡計而油穢之使依其言失遂突義[illegible]
說僧盡甄設元遂由是乖諍僧成兩部大天別山師學廣
為名之大衆部諸賢聖衆不[illegible]時上坐為名之上坐部此陽本部第二
重次是十八部之根本也大衆部中既元賢聖三百年初因有乖諍前
後四破流此部初第一破流出三部一者說世出世法實名說出世部三者上右右仙
一說部二者世法顛倒則不名實說出世法者名說出世部三者上右右仙
鉢生子部主姓　氏名鷄頭部第二破者又因乖諍流出雪山師學廣
主悟仏經解過本部名多聞部第三破者又因乖諍流出雪山師學廣
不同一說及說出世名說假部第四破者二百年滿有一外道婆羅門
名大天重詐王事多出王部一者此人所居山仙靈廟弟子依本處名制
多山部二者又有一類与此乖違住制多　多山西名西山住部三者又有
一類乖前二見住制多山北名北山住部故大衆部四破別多本末別說
有異九部其上坐部賢聖住持佛尔所時一味教令言祠　百年末本末
七破為十一部第一破者有一大德法者智論令後復者願宣諸論
住世智愛說意諸論者移若雪山師上別者雪師部其
學論者說一切法皆有實體性名說一切有部其之說因部第二破
者於有部中流出一部上古有仙陳牛生子是部姓名牛子部第三破者從
牛子部流出四部一說部主有法可上說在人上名法上部之頭部主好髮
[illegible]雪山名賢聖部三頭部主長主法義刊定元部其髮如白名
四雪部四說部主所居處無本其[illegible]雪山名賢聖部第四
破者從有部流出一部說此部主身[illegible]出家本是國王名化地部
第五破者從化地部流出一部主姓[illegible]名法藏

破者從有部流出一部說此部主身[illegible]出家本是國王名化地部
第五破者從化地部流出一部主姓[illegible]名法藏
第六破者三百年末復從有部流出一部主上代有仙身真金
色飲光健光名飲光部第七破者四百年末復從有部流出一部

自論我以慶喜為師依經主[illegible]名[illegible]部說[illegible]
後世名說轉部如是上坐本末[illegible]
世[illegible]大衆部二說部三說出世部四雞胤部五說假部六多聞部
七制多山部八西山住部九北山住部十上坐部十一說一切有部十二犢子
部十三法上部十四賢胄部十五正量部十六密林山部十七化地部十八法
藏部十九飲光部廿經量部已明廿部因由竟以四五部相配為[illegible]
所明五部名中薩婆多者即四部中說一切有當廿中第　十二部經
元德者唐言法藏四部中元即廿中第十八部弥沙塞者唐言化
地四部中元是廿中第十七部摩訶僧祇四中大衆即廿中第一部也雞胤
此即唐言飲光即廿中第十九部其四部中初一上坐五部中元即廿中
是第十部四中正量五部中元是廿中第十五部如是東西共行天部
一上坐部二說有部三大衆部四正量部五化地部六法藏部餘十
八四部西方不行其化地部本出印度印度已滅于闐國行其法
藏部本出西方西方不行東夏演闡化地有部法迦仙行上坐西
量印度國行餘方不見德文部時世具足去聖漸遠法執論諸
住持人元部計即[illegible]不以說部是有非西其部
執[illegible]有法不以法有用不用而於說部論[illegible]
便金仗偏行皆德四部如有[illegible]五陰三塗[illegible]
見宣者即相是相非[illegible]
過生差意士通情[illegible]
說元法一法

西中書二角　日書此



[illegible]

[illegible]

行第二[illegible]言不退[illegible]動也[illegible]不動[illegible]

[illegible]大行菩薩內[illegible]有思[illegible]

外身[illegible]現而其內猶无[illegible]不動[illegible]

第三問云循身口意從初至終行[illegible]

[illegible]有三種[illegible]

十善三[illegible]行十善利[illegible]衆生[illegible]

意也言循空者身[illegible]

[illegible]何況入道人[illegible]

如說能行如行能說[illegible]

[illegible]

[illegible]一切分別身口意業[illegible]

相无相二種別故身謂[illegible]

[illegible]隨念而亦得有[illegible]分別[illegible]而生[illegible]

種慧者能了知是非[illegible]有分別慧若於此五无所分別雖了

知而不貪著是則名為无分別慧即循身業[illegible]有慧也口業慧者亦有二種有相

相二種別故靜說善惡令衆生知是名有相口業慧也雖能說別[illegible]无差別而於其

中不著語相雖終日語而无所語雖常說法而无所說是則名為无分別語是名依

慧所循語也言意慧者亦有二種有相无相之別故若意了知一切諸法善惡[illegible]因

果差別捨惡從善名有相慧能於此中都无所得於一切法无所取著心念不生名无相慧

若身口意依如是慧而循行者是名依身口意也　第四問云又今處於五

濁惡世自說无縛故亦无解義如何者　答曰濁者滓穢不清淨義衆生所以

為濁劫者由自身命不清淨故衆生及命皆滓濁者由煩惱濁有煩惱者由其

濁妄見[illegible]為生執不清淨故名之為濁衆生本性是真如體亦淨且

第三問云偏身口意從初至終行行如佛
謹對偏身口意從初至終行行如佛
人皆謂有三種斷後儀式　身口意
有十惡三種若法戒即是行
十善三種衆生戒即行十善利益衆生偏身如此三業淨戒即是行
身口
意也言偏空者身空謂即結跏趺坐不倚不靠不偏不邪　偏之見
偏
傷魔王尚驚怖何況入道人端坐不傾動口空謂即
語行
如說能行如行能說猶空而取金物婦言
在有相無相
去眠恒不遠離心一境性有相空
相一切多別身口意業能如是空即是次第三業地也言慧者身慧者口慧者
相無相二種別故身謂眼耳鼻舌身也身者聚也
五種物名
相二種別故轉說善惡令衆生知是名有相口業慧也雖能記別德失差別而於其
中不著語相雖終日語而無所語雖常說法而無所說則名為無多別語是名依
慧所循語也言意慧者亦有種有相無相二別故若意了知一切諸法善惡德失因
果差別捨惡從善名有相慧能於此中都無所得於一切法無所取捨心念不生名無相慧
若身口意依如是慧而循行者是究竟偏身口意也

第四問云又今青蓮花
謹對濁者渾穢不清淨義衆生所以
濁惡世自既無縛彼亦無解義如佛者
處濁劫者由自身命不清淨故衆生及命皆渾濁者由煩惱濁有煩惱者由其
濁妄見塵沙遍虜生執不清淨故名之為濁衆生本性即是真如常樂我淨具
恒沙德自背本源妄生諸見起煩惱業受苦無窮真樂本有失而不知妄苦本空
行而不覺如是一切皆從見生身濁不生諸濁皆靜若離妄念照達心源淨相無濁相空
有離淨濁相不見身心無量無尋誰縛誰解了無解縛乃能離縛但自無縛彼亦能
如斯妙義著在羣經伏願披尋昭然自見

第五問云仏有有餘無餘涅槃此
謹對言涅槃者是圓寂義圓謂圓滿具衆德故
涅槃為別實有為復假說

如斯妙義著在羣經伏願披尋昭然自見

涅槃為別實有為復假說　謹對言涅槃者見圓覺義圓滿具衆德故寂

謂寂淨異苦障故涅槃不同諸教異說就要而言不過四種一者自性清淨涅槃

謂一切法本真如理雖有客染而本性淨具无量德湛若虛空一切有情平等共有

其性本寂故名涅槃二有餘依涅槃謂昂真如出煩惱障此有二種若二乘人

至死斷位依此生死苦身之上斷煩惱障顯真如性心德本寂名為涅槃若此者

尚未究竟菩薩未寂靜名有餘依言餘依者昂苦身也若仏世尊煩惱盡身心俱

靜名得涅槃有餘无漏常樂我淨功德身在依此身上所得涅槃是故名為

有餘依涅槃三无餘依涅槃謂昂真如出生死苦此有二種若二乘人至无學位一切

煩惱先已斷盡今復更斷此苦依身以滅盡空滅其心智又自化火燒身滅

无苦依身諸苦永寂是故名曰无餘依涅槃若佛世尊无漏功德所依身上所

煩惱生死苦惱悉已寂靜永无苦惱餘所依故是故名曰无餘依涅槃四无住

處涅槃謂昂真如出所知障大悲大智常所輔翼由斯不住生死涅槃利樂有情

窮未來際用而常寂故曰涅槃若諸菩薩至第五地能斷下乘般涅槃障能

證真如无住真理名為多得无住涅槃若仏世尊一切障盡摩訶般若解脫法

身三事圓滿名大涅槃四理槃中一切衆生皆有初二乘无學唯有第三唯我世

尊可言具四既四涅槃皆依真如說其出障立四不同據其真如體性差別故仏

身上有餘无餘但約義說實无有二

第六問云仏有三身其法身者

周遍法界仏身各各在一切仏而其應身有一有異　謹對然其仏身

諸教異說或開或合義理多門今者先明之相次則頭其開合之門然

後答其所問之義統論諸教有五仏身第一身者是諸如來真淨法

界具无數量真常功德无生无滅湛若虛空一切如來平等共有此有二名

二名法身是報化身諸功德法所依心故二名自性身真如乃是諸法

至无學位依此生死苦身之上斷煩惱障顯真知性心德常靜名為涅槃如此者！
尚未寂滅苦未寂靜名有餘依言餘依者即苦身也若仙世尊煩惱雖盡身心寂
靜名得涅槃有餘无漏常樂我淨功德身在依此身上所得涅槃是故名為
有餘依涅槃三无餘依涅槃謂即真如出生死苦此有二種若乘人至无學位一切
煩惱先已斷盡今復更滅此苦依身以滅盡空滅其心智又自化火燒身滅
无苦依身諸苦永寂是故名曰无餘依涅槃若佛世尊无漏功德所依身上一切
煩惱生死苦惱悉已寂靜永无苦惱餘所依故是故名曰无餘依涅槃四无住
處涅槃謂即真如出所知障大悲大智常所輔翼由斯不住生死涅槃利樂有情
窮未來際用而常寂故曰涅槃右諸菩薩至第五地能斷下乘般涅槃障能
證真如无住真理名為多得无住涅槃若仙世尊一切障盡摩訶般若解脫法
身三事圓滿名大涅槃四涅槃中一切衆生皆有初二乘无學容有前三唯我世
尊可言具四說四涅槃皆依真如說其出障之四不同攝其真如體無差別故仙

第六問云仙有三身其法身者

△謹對然其仙身有異

後答其所問之義統論諸教有五仙身第一身者是諸如來真淨法
界具无數量真常功德无生无滅湛若虛空一切如來平等有此有二名
名法身是報化身諸功德法所依心故二名自性身真如乃是諸法
自性是報化身實自性故第二身者是諸如來三无數劫所集无邊
真實无漏自利功德感得如是淨妙色身諸根相好一一无邊相
續湛然盡未來際此有三名法身諸功德法所集成故二名報
身以果酬因受樂報故三名自受用隆自受用妙法樂故第三身
者謂諸如來三无數劫所集无邊利他功德隨住十地菩薩所四

真實无漏自利功德感得如是淨妙色身諸根具足一一无邊
續湛然盡未來際此有三名法身諸功德法所集成故二名報
身以果酬因受樂報故三名自受用唯自受用妙法樂故第三身
者謂諸如來三无數劫所集无量利他功德隨住十地菩薩所宜
頭漸勝相好之身此有五名一名他受用令他受用妙法樂故二名報身酬
報菩薩見佛因故三名應身應諸菩薩淨心現故四名化身前後
改轉如變化故五名法身諸功德法所立嚴故第四身者是諸如來大慈
悲故為未登地諸菩薩衆二乘凡夫所現微少諸功德身此有三名名
化身以非真身如化現故二名應身但應凡小心所現故三名法身亦功德法
所聚集故第五身者是諸如來為化六道外道等類諸衆生故所現
種之異類身相此有二名一名化身但是暫時變化故現二名應身暫應六道報
生現故非法身者非功德法集成相故明佛身顯四今者或有聖教開為
五身依廣義門具多別故或有聖教開為四身即五身中前之四身不說
第五第四攝故暫時化現非久住故或有聖教合為三身謂法報化此
有三義或合五中前之三身名為法身其第一身是真如理其第二身是真實
智理智无別合為一故金光明經說法如之及如之智名法身故其報身者即是
五中第三佛身報諸菩薩功德因故其化身者即五身中第四化身謂化他
前九小現故第二義者或初法身　前五中第一佛身是諸功德法之體故言
報身者合前五中第二第三有經論中皆名受用為自為他受樂報故化身
即是五中第四義如前說依此大乘經論說也小乘經論說法報化三身之
義与此不同言法身者即是如來无漏戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解
脫智見蘊此五是其功德之法是諸賢聖所依體故名為法身言報身
者即是王宮父母所生世尊相分十種好酬報過去因之果故言化身者即是如
來所現神通化相身是此有二種一者共有即同二乘所有化現十八變等二不共有

報菩薩見仏因故三名應身應諸菩薩淨心現故四名化身前後
改轉如變化故五名法身諸功德法所之拡嚴故第四身者是諸如来大應
施設為未登地諸菩薩衆二乘凡夫所現微少無功德身此有三名之名
化身以非真身如化現故二名應身但應凡小心所現故三名法身亦功德法
所聚集故第五身者是諸如来為化六道外道等類諸衆生故所現
種々異類身相此有二名一名化身但是暫時變化故二名應身暫時應六道報
生現故非法身者非功德法集成相故明仏身顕開合者或有聖教開為
五身依廣義門具分別故或有聖教開為四身即五身中前之四身不說
第五第四攝故暫時化現非久住故或有聖教合為三身謂法報化此
有三義或合五中前之二身名為法身其第一身是真如理其第二身是真實
智理智无別合為一故金光明經說法如之及知之智名法身故其報身者即是
五中第三仏身報諸菩薩功德因故其化身者即五身中第四化身謂化
前九小現故第二義者或初法身　前五中第一仏身是諸功德法之體故言
報身者合前五中第二第三有經論中皆名受用為自為他受樂報故化身
即是五中第四義如前說依此大乘經論說也小乘經論說法報化三身之
義与此不同言法身者即是如来无漏戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解
脫智見蘊此五是其功德之法是諸賢聖所依體故名為法身言報身
者即是王宮父母所生世二相分種好酬報過去因之果故言化身者即是如
来所現神通化相身是此有二種一者若有即同二乘所有化現十八變等二不共有
即如經說如来所現大神變身或有聖教合為一身者法身即合五中前之三
身二者化身即合五中後之三身義如前說或有聖教合為一身即是五中
前之四身皆功德法總名為法自體依心聚集義故總名為身顕開合竟
答所問者所言法身周遍法界此依五中前二身說真如妙理及能證智平等
皆遍周故化身各々在一切仏即是五中第四仏身隨彼々仏所現別故應身

[illegible]之四身皆功德法悲名為法身體依心聚集義故總名為身顯開合竟

答所問者所言法身周遍法界此依五中前二身說真如妙理及能證智平等皆遍周故化身各各在一切佛界是五中第四佛身隨彼彼佛所現別故應身為一為異義者此言應身即當五中第三佛身此佛應身隨應十地菩薩所現初地菩薩所現佛身坐於百葉蓮花臺上一葉有一大千世界其佛身量稱彼蓮花二地所見坐千葉蓮花三地所見坐万葉花乃至十地如是轉增初地見小二地見大同處同時不相障礙不可言異不可一者七地所見各不同故不可異者所見之佛无別處故菩薩所見異若斯諸佛應身一異亦爾一微塵中有无量佛[illegible]那中含三世劫一佛住處有一切佛一切佛國有一切佛一切佛一同處同時不相障礙[illegible]諸[illegible]法无實體故真如理智无限礙故如衆翳者同於一處所見差別不相障[illegible]燈光各通徹由是義故非但諸佛所現應身非一非異乃至報身化身亦爾

第七問云佛有一切智回從修行六波羅蜜但本性清淨湛然不動是一切智此二種如何

謹對佛一切智有回有緣回緣具足乃得成就本性清淨湛然不動是一切智者援有回說也回從備行六波羅蜜成一切智[illegible]具緣說也回緣具足一切智成隨關一種則不成就此中隨關因緣義者雖有內回若不備行十波羅蜜无由能成佛一切智若雖備行十波羅蜜而心不相應乎皆本回亦不能成佛一切智故起信論云如是報身功德之相回波羅蜜无漏行薰及回真如不思議薰內外二重之所成就一切智用在於報身報身尚然智何不尔

第八問云衆生差行諸菩薩行菩提心如何發

謹對夫欲備行菩薩行者先須發起大菩提心然此發心有其二種一令初根發有相心二令九地發无相心所言有相菩提心者復有三種一厭離有為心為說世間生死苦惱令其厭離不樂有為永斷諸惡為出離因二欣樂菩提心為說佛身无量功德究竟安樂令其欣樂備行諸善為成佛因三悲愍有情心為說[illegible]一切衆生自得无量勝妙功德

是轉增初地見小二地見大同處同時不相障礙不可言不可言異不可一者七地所見各不同故不可異者所見之仏无別處故菩薩所見異若斯諸仏應身一異亦尒一微塵中有无量仏那中含三世劫仏住處有一切仏一切仏國有一切仏昂一切昂一同處同時不相障礙諸色法无實體故真如理智无限礙故如衆翳者同於一處所見差別不相障礙燈光各遍仏由是義故非但諸仏所現應身非一非異乃至報身化身亦尒

第七問云仏有一切智回從修行六波羅蜜但於性淨湛然不動是一切智此二種知何

謹對仏一切智有回有緣回緣具足乃得成就本性淨湛然不動是一切智者據有回說也回從備行六波羅蜜成一切智所具緣說也回緣具足一切智應隨關一種則不成就此中隨關因緣義者雖有內回若不備行十波羅蜜无由能成仏一切智若雖備行十波羅蜜而心乖相對乖背本回亦不能成仏一切智故起信論云如是報身功德之相回波羅蜜无漏行薰及由真如不思議董內外二重之所成就一切智用在於報身報身尚然智何不尒

第八問云衆生差行諸菩薩行菩提心如何發

謹對夫欲備行菩薩行者先須發起大菩提心然此發心有其二種一令初根發有相心二令九地發无相心所言有相菩提心者復有三種一厭離有為心為說世間生死苦惱令其厭離不樂有為永斷諸惡為出離因二欣樂菩提心為說仏身无量功德究竟安樂令其欣樂備行諸善為成仏因三悲愍有情心為說悲愍一切衆生自得无量勝妙功德令生廣大救度之心此三名為大菩提心由有此心能行万行故經說此名加行持能持六度加勝行故所言无相菩提心者菩提名覺昂是真如此性澄清離一切相但離妄念覺道自成何假起心外念求取若發心念外求菩提此乃妄心返成流浪雖備万行豈成菩提今者但能一切不發是名真實發菩提心所言菩提既昂是覺不被一切煩惱破壞昂是諸法真實真心所言發者昂是顯發發能不起一切妄情菩提真心自性顯

菩提心乃妄心返成流浪繼續不行豈成菩提今者但能一切不發是
名真實發菩提心所言菩提即是覺悟一切煩惱即是諸
法真實真心所言發者即是顯發但能不起一切妄情菩提真心自然顯發
是名真實發菩提心雖名發心而無所發由先所發无所不發乃是廣發
大菩提心非但名為發菩提心亦名真行菩薩妙行如前三種發菩提心若无
後說真實發心雖多劫備修滯生死如斯解釋深契心亦順大乘无相妙
理

第九問云十地菩薩幾想與地无想何者是

謹對大想与相心境不同想謂心想相謂境相心境不依不可離別今所
問者約心想言經論所明就境相說故攝大乘等論說五地前有相
觀多无相觀少至第六地有相觀少无相觀多七地能得純无相觀雖恒
相續猶有功用若至第八不動地中常任運任純无相觀有相功用永不現行
故此八地初一念心所生功德過前兩大阿僧祇劫所行万行功德善根第二念
後倍之增勝此以此故知備无相行百千万億恒河沙倍勝有相行然菩薩
道万行皆備但於所備心无所住是則名為无相觀少无相都无所備祇
以有相心有寻故不能遍備一切諸行是故无相心无寻故乃能遍備一切妙
行故經論說八地已上心无寻故一切行中起一切行法馳流中任運而轉剎那剎
那功德增進如是皆由得无相行是故无相是真實行

第十問云菩薩具諸解脫門行法如何

謹對然解脫門有其多種如花嚴
經善財童子百廿處求善知識一一皆為說解脫門事具經文雖以備載就本而
論具說一種若入此門諸門皆具謂一切法皆不離心若心離念无所依別心无量寻
即心解諸解脫門從茲證得故經偈云若多別境相即墮於魔細不動不多別
是則為解脫又經偈云相續之衆生亦由塵垢縛善修備彼心觀方乃得解脫

第十一問菩薩法身与化法身同不同者

謹對大般若經最勝天會所說法
喻正与此同今者謹依經文而說最勝天王當知身无差別有異身无別者同真如
如是二身有何差別化告最勝天王當知身无差別功德有異身无別者同真如无
別體故功德異者由滿有未滿有差別故菩薩法身功德未滿如來法身功德已滿譬如无價
價宝 屋寶珠若未施功瑩磨莊飾与施功力磨瑩莊嚴如是二相雖有
差別而其珠體即無差別當知此中道理亦不同不同義如經可知

第十二問菩薩涅槃及与輪迴並不多別義如何者

謹對大見涅槃
由執生死不見生死何執涅槃說都見於何多別且如二乘未離法執不了諸法
皆從念生執有離心生死菩法見身心外別有涅槃執涅槃故妄起仍求着
生死故妄生厭離是故彼厭皆是妄心貪由佛夢寐而生嬉 說空花而自

謹對大想与相心境不同想謂心想相謂境相心境互依不可離別今所
問者約心想言經論所明就境相說故攝大乘唯識等論說五地前有相
觀多无相觀少至第六地有相觀少无相觀多七地能得純无相觀雖恒
相續猶有功用若至第八不動地中常任運任純无相觀有相功用永不現行
故此八地初一念心所生功德過前兩大阿僧祇劫所行万行功德善根第二念
後倍之增勝此以此故知備无相行百千万億恒河沙倍勝有相行然菩薩
道万行皆備但於所備心无所住是則名為无相勝行不以无相都无所備祇
以有相心有寻故不能遍備一切諸行是故无相心无寻故乃能遍備一切妙
行故經論說八地已上心无寻故一切行中起一切行法駛流中任運而轉剎那剎
那功德增進如是皆由得无相行是故无相是真實行

謹對然解脫門有其多種如花嚴具備諸解脫門行法如何

經善財童子百廿處求善知識一一皆為說解脫門事具經文雖以備載就本而
論具說一種若入此門諸門皆具謂一切法皆不離心若心離念无所緣別心无量寻
即心解諸解脫門從茲證得故經偈云若分別境相即墮於魔網不動不分別
是則為解脫又經偈云相續一衆生亦由魔重縛善修備彼心觀方乃得解脫

謹對大般若經最勝天會所說法

第十一問菩薩法身与仏法身同不同者

喻如与此同今者謹依經文而說最勝天王重白仏言如來法身菩薩法身
知是二身有何差別仏告最勝天王當知身无差別功德有異身无別者同真如无
別體故功德異者由滿有差別故菩薩法身功德未滿如來法身功德已滿譬如无價
寶珠若未施功磨瑩莊嚴如是二相雖有
差別而其珠體即無差別當知此中道理亦尔同不同義如經可知

謹對大見涅槃

第十二問菩薩涅槃及与輪廻並不分別義如何者

涅槃生死不見生死何教涅槃既都見於何分別且如二乘未離法執不了諸法
皆從念生執有離心生死若法見身心外別有涅槃執涅槃故妄起欣求着
生死故妄生厭離是故欣厭皆是妄心其由怖夢虛而生嬰　翳空花而自
樂菩薩了達照見心源生死本空亦可厭涅槃无相於何所欣了空无想
心念不生輪廻涅槃故不分別

謹對十三問菩薩所知不着涅槃不染世

間依何法者

謹對菩薩了知法從緣起如幻如化非久非堅既知諸法
虛妄不真何被世間法所染汚此依初教依緣起觀知世如幻能不染也若
能了達一切心法從心生心外无法今所見者但見自心離心之外都无所見
既無外法何染世間此依終教依唯識觀乃能不染世間法也若了境界唯
是自心外境既无內心何見心既无見念本不生一切皆如何所染汚此依頓教依真
如涅槃涅槃無別法一切皆如涅槃何所取捨離於世間

能了達一切心法從心生心外无法今所見者但見自心離心之外都无所見既無外法何染世間此依修教作觀乃能不染世間法也若了境界唯是自心外境既无內心何見心既无見念本不生一切皆如何所染汙此依圓教作觀如觀則於世法无能所染既知世法一切皆如本來涅槃何所取著此雖在世間世法不染雖得涅槃而不樂著即是无住大涅槃是故菩薩依此三種所說法門无染著也

第十四問又大乘法智惠方便二種傍行衆生不然何能行者

謹對此中義理行如何起行菩薩自在則可能行衆生不然何能行者

意趣難知若不審詳誰身妙旨余於此中略述而解一云大乘之法有俗有真俗則諸法若有若空真謂都无空之与有為照空有智惠要存為汎有空方便須立照空有故俗智得生泯空故真知成就若唯照俗未免斷邊若但觀真不起悲濟照俗之行由智慧成證真之功由方便得智慧之使故要雙行若闕一門不達二諦二云大乘之法悲智雙行自行化他闕一不可若無自行不異凡夫如不化他乃同小聖此中智慧即是自行以實智慧證真如故言方便者即是化他以權方便化衆生故鳥具二翼乃得翔空車有兩輪方能載陸既知智慧方便二門凡夫欲行但依此理不能依學即是凡夫若能備行是稱菩薩凡夫不學是繫縛人菩薩能行成自在者要先備學成自在人非先自在後備學故凡夫者亦能備行

謹對三乘所見理合

第十五問聲聞緣覺菩薩三乘於六塵境各如何見

不同然其二乘多分相似故有聖教合名下乘故見六塵不分差別而與菩薩頭不同者仏法理門總有四種因緣唯識无相真如二乘之人唯了初一知一切法皆從緣生六塵境界皆是實有見染見淨有愛有憎不了第二唯識門故未達諸法皆從心生執六塵境心外實有不達第三无相門故不許諸法本性皆空遂執六塵實有自性不悟第四真如門故不信諸法平等皆如遂執六塵了了差別菩薩具解四種理門悟六塵境假從緣起緣无自性一切皆空心生則生心滅則滅若心離妄平等皆如无是无非无取无捨宛然而有宛然而空此是菩薩所見相也聲聞緣覺執相未亡故与菩薩所見全別

謹對夫藪心者

第十六問菩薩緣覺聲聞三乘初藪心相行法如何

皆由因緣因謂衆生出世本性此性即是諸法真如由有此性當得出離然為无明所覆障故輪轉三界沉溺四生受苦无窮不能出者皆由不聞三乘四法此三乘法之界所流故能熏藪真如本性令其藪起三乘之心此義云何謂仏世尊證真如性此性即是出世因如其所證為衆生說擊鼓本性故能藪心故藪心因是真如性藪心緣者由聞三乘聞大乘法藪

意趣難知若不審詳誰身妙旨今於此中略述兩解一云大乘之法有俗有
真俗則諸法若有若空真謂都无空之与有為照空有智慧要存為泯有
空方便須立照空有故俗智得生泯空有故真知成就若唯照俗未免斷滅
若但觀真不起悲濟照俗之行由智慧成證真之功由方便得智慧之
便故要雙行若闕一門不達二諦二云大乘之法悲智雙行自行化他闕一不可
若無自行不異凡夫如不化他乃同小聖此中智慧即是自行以實智慧
證真如故言方便者即是化他以權方便化衆生故鳥具二翼乃得翔空車
有兩輪方能載陸既知智慧方便二門凡夫欲行但依此理不能依學即是
凡夫若能備行是稱菩薩凡夫不學是繫縛人菩薩能行成自在者妄
先備學成自在人非先自在然後備學故凡夫者未能備行 ● 第十五問
聲聞緣覺菩薩三乘於六塵境各如何見 謹對三乘所見理合
不同然其二乘多多相似故有聖教合名下乘故見六塵不分差別而
与菩薩頭不同者仏法理門總有四種因緣唯識无相真如二乘之人唯
了初一知一切法皆從緣生六塵境界皆是實有見淨見淨有愛有
憎不了第二唯識門故未達諸法皆從心生執六塵境心外實有不
達第三无相門故不許諸法本性皆空遂執六塵實有自性不悟
第四真如門故不信諸法平等皆如遂執六塵一一差別菩薩具解
四種理門悟六塵境假從緣起緣无自性一切皆空心生則生心滅則滅
若心離妄平等皆如无是无非无取无捨寂然而有寂然而空此是
菩薩所見相也聲聞緣覺執相未亡故与菩薩所見全別
第十六問菩薩緣覺聲聞三乘初發心相行法如何 謹對夫發心者
皆由因緣因謂衆生出世本性此性即是諸法真如由有此性當得出離
然為无明所覆障故輪轉三界沉溺 四生受苦无窮不能出者皆由未
聞三乘正法此三乘法乞界所流故能熏發真如本性令其發起三乘之
心此義云何謂仏世尊證真如性此性即是出世正因如其所證為衆生說
聲菩本性故能發心故發心因是真如性發心緣者由聞三乘聞大乘法發

大心者即名菩薩聞緣覺法發緣覺心名為緣覺聞聲聞法 法發聲
聞心即名聲聞今此菩薩發心相者謂聞大乘所說正法說有為法過
患極多世間諸法皆可破壞諸仏功德寂勝无量二乘極果非是究竟
四生五趣同一真如一切衆生曾為父母流浪生死受苦无窮發心救度
功德无量行菩薩行能利自他勇猛備行速成佛果聞正法能
起信心深厭世間有為過患於仏功德深起願求於諸衆生普欲救度因此能

四生平等同一真如一切衆生皆悉成佛又如諸佛一切衆生皆悉成佛無量行菩薩行能利自他勇猛精進速——成佛果由聞正教能
功德无量行菩薩行能利自他勇猛精進速——成佛果由聞正教能
起信心深厭世間有為過患於佛功德深起願求於諸衆生普欲救度因此能
發大菩提心勇猛精進行菩薩妙行此是菩薩發心相世稱覺乘人發心相者
此由宿世善根所成於證果時出无仏世故發心相微隱難知謂於過去種善
根時遇緣便修不念果報所聞政法便起信心亦不思惟勝劣德失但樂早得
出離涅槃樂世間生死果報由此成就解脫善根善得人身生无仏世宿世所
種善根力强暫遇外緣成就覺果已不樂度人常厭喧煩樂獨
善寂故有經中名為獨覺此是緣覺發心之相聲聞乘人發心相者謂曾
聞說四諦法門知苦斷集滅證修道知此苦身因煩惱集若欲出苦要斷
集因若求斷集證涅槃樂修八聖道為正因聞此法已深起願求便能修行
戒定智慧解脫多善從此得成由此善根生於仏世遇仏聞法便得涅槃此是
聲聞發心相也

第十七問又此三種皆入涅槃聲聞緣覺菩薩涅槃
各如何者　謹對經說三乘皆同涅槃然其涅槃應有差別聲聞覺緣
勝劣雖殊而彼所證同我空理故二乘者涅槃不殊今此二乘同位說謂二乘人
於此身上所得涅槃名有餘依煩惱雖盡苦身在故飢渴寒熱衆苦猶多
深厭此身欲求捨滅盡空滅其心智又自化火焚滅此身之心都无如燈
炎滅衆苦俱寂名无餘依如太虛空寂无一物此是二乘所得涅槃二乘之人
作如是見菩薩所得涅槃義者於此義中有其二說一依唯識漸教說者地
前菩薩未得涅槃一切苦障皆未斷故地上雖得看法明門能證二空真如妙理教化
衆生起煩惱故不得名曰有餘涅槃未害盡此有嶺苦故不得名曰无餘
涅槃由有下乘般涅槃障由是未得无住涅槃要至五地方斷此障故至五地
方能證得无住涅槃此是菩薩涅槃相也二乘所得是有无餘菩薩所得是
无住處故与二乘涅槃別也此依漸教作此分別若依頓教分別說者菩
薩能了一切皆空一切万法皆從心起心若不動一切皆如能除分別執著心故了真
實相不起妄心即是清淨涅槃妙理雖得此理都无所得由无所得无所不得
无所得故離諸苦障是无餘依无不得故功德成就是有餘依然此涅槃但无所
住是無住處由无所得自性无染是名自性清淨涅槃此是頓教涅槃相也是
謂二乘涅槃差別　第十八問大乘经中有說三乘是方便說成說究竟
義如何者　謹對仏法教旨深
廣无邊隨所化宜隱顯異說顯昂究竟真實理門隨昂方便隨轉理門
隨轉理門是不了義隨小乘宗義可轉故真實理門是真了義是實

善麻故有经中名為獨覺此是緣覺鼓心之相聲聞乘人鼓心相者謂曾聞說四諦法門知苦斷集滅證脩道知此苦身因煩惱集若欲出苦要斷集因若未斷集證涅槃無脩八聖道必為正因聞此法已深起願求便能脩行戒定智慧解脫乃善從此得成由此善根生於仏世遇仏聞法便得涅槃此即聲聞鼓心相也

第十七問又此三種皆入涅槃聲聞緣覺菩薩涅槃各如何者　謹對经說三乘皆同涅槃然其涅槃應有差別聲聞覺緣勝劣雖殊而彼所證同我空理故二乘者涅槃不殊今此二乘同一位說謂二乘人於此身上所得涅槃名有餘依煩惱雖盡若身在故飢渴寒熱衆苦撓多深厭此身欲求舍捨以滅盡空滅其心智又自化火焚滅此身之心都无如燈炎滅衆苦俱寂名无餘依如太虛空寂无一物此是二乘所得涅槃二乘之人作如是見菩薩所得涅槃義者於此義中有其二說一佛唯識漸教說者地前菩薩未得涅槃一切苦障皆未斷故地上雖得百法明門能證二空真如妙理為化衆生起煩惱故不得名曰有餘涅槃亦容無有嶽若故不得名曰无餘涅槃由有下乘般涅槃障由是未得无住涅槃要至五地方斷此障故至五地方能證得无住涅槃此是菩薩涅槃相也二乘所得是有无餘菩薩所得是无住處故与二乘涅槃別也此依漸教作此分別若依頓教多別說者書薩能了一切皆空一切万法皆從心起心若不動一切皆如能除分別執著心故了真實相不起妄心即是清淨涅槃妙理雖得此理都无所得由无所得无所不得故離諸苦障是无餘依无不得故功德成就是有餘依生死涅槃但无所住是無住處由无所得自性无染是名自性清淨涅槃此是頓教涅槃相也是謂二乘涅槃差別

第十八問大乘经中有說三乘是方便說或說究竟義如何者　謹對仏法教旨深廣无邊隨所化宜隱顯異說顯即究竟真實理門隱即方便隨轉理門隨轉理門是不了義隨小乘宗義可轉故真實理門是真了義是實大乘圓教理故由有二種理門別故经或說有定姓二乘或经說有不定二乘或得仏成或不成仏總說須然別多別者略明種姓有其二門一就種子別立五乘二就真如唯立一姓初約種子立五性者无盡意等諸经所說一切衆生有五種姓一无種姓謂无三乘出世種子由此畢竟常處凡夫二聲聞性謂即本有聲聞種子由此定成聲聞菩提三緣覺性謂即本有緣覺種子由此定成緣覺菩提四仏種姓謂即本有成仏種子由此定得无上菩提五不定性謂具三乘无漏種子由此漸得三乘菩提此五種子非是新生

即本有聲聞種子由此定成聲聞菩提三緣覺性謂即本有緣覺菩提四仏種姓謂即本有成仏種子由此定得无上
菩提五不定性謂具三乘无漏種子由此漸得三乘菩提此五種子非是新生
從本已來法尔而有諸經論中言仏性者即是第四成仏正因由有此性當成
仏故之此種子名為仏性不以真如名為仏性者草木无石
皆有真如則草木等皆應成仏經說衆生得成仏者唯約有此仏種
姓人而說一切皆成仏者即是一切有仏種者非前三類皆得成仏經說二乘不
成仏者說第二三決定姓人定入涅槃不成仏故有說二乘得成仏者唯約
第五不定姓人迴心向大乃成仏故經說闡提不出世者但約第一无種姓人
无三乘回永流溺故衆生既有如是五姓故仏為說五乘法門為第一人
說人天法五戒十善生人天故為第二人說四諦法令觀因緣成緣覺故為
第四人說波羅蜜令修万行得成仏故為第五人具說三乘令漸修行
成仏果故既有如是定姓三乘故三乘法是其實理而有经中說一乘者
但為引攝不定姓人令捨二乘向仏果故就權方便假說一乘定性二乘若
成仏者則一乘法應是真實何故深蜜及諸經中說一乘法是不了義後約真
如立性者即涅槃等諸經皆說一切衆生皆有仏性即是諸法真如一切衆生
平等共有由有此性皆得成仏故說衆生皆唯一性既諸衆生皆當得仏
即一切行皆順真如是故唯立一乘正法而经有說五乘性者但由无明尊
濃不同出世因緣有小有大故有五乘種姓差別无明尊者未起信心
是阿闍提名无種姓无明薄者發出世心隨聞三乘成三乘姓故有三乘決定
性人若於三乘俱可愛樂是故名為不定姓人此五種姓既近熏成近可令其
得利樂故之仏隨姓為說三乘為无姓人說人天法為三乘人說三乘法然其
三乘有隱有顯初為引攝小乘性人令其證得小乘果故是故隱覆
為說小乘不言所說是小乘法不道別有无上大乘仏說自身是所罪漢我与
汝等同在一乘衆生由是得成聖果不知別有究竟大乘執我与仏等
无差別世尊為破如是
執著及為引攝大乘姓人令善備行大乘法故更為顯說三乘法門乃說
三乘是其實理言一乘者是權教門解深蜜经依此而說此就麁
淺近緣門說有此五性三乘法門若就真如微細正因一切衆生皆有仏
性是故究竟唯有一乘一切二乘皆得成仏決定實无定性二乘十方仏土
唯一乘法故知實理唯一仏乘法花经等依此而說而深蜜经言一乘法
不了義者一乘有二一者方便即前所說合三歸一權說一乘二者真實即
法花說會三歸一實說一乘深蜜所言一乘之法不了義者說前一乘

成仏者說第二三決定姓人定不決解不成仏故有說二乘得成仏者[illegible]
第五不定姓人迴心向大乃成仏故經說闡提不出世者但約第一无種姓人
无三乘回永流溺故衆生既有如是五姓故仏為說五乘法門為第一人
說人天法五戒十善生人天故為第二人說四諦法令觀因緣成緣覺故為
第四人說波羅蜜令修万行得成仏故為第五人具說三乘令漸修行
成仏果故既有如是定姓三乘故三乘法是其實理而有經中說一乘者
但為引攝不定姓人令捨二乘向仏果故就權方便假說一乘定性二乘若
成仏者則一乘法應是真實何故深密及諸經中說一乘法是不了義後約真
如立性者昂涅槃等諸經皆說一切衆生皆有仏性昂是諸法真如一切衆生
平等共有由有此性皆得成仏故說衆生皆雖一性既諸衆生皆當得仏
昂一切行皆順真如是故唯立一乘正法而經有說五乘性者但由无明尊
薄不同出世因緣有小有大故有五乘種姓差別无明尊者未起信心
是阿闍提名種姓无明薄者發出世心隨聞三乘成三乘姓故有三乘決定
性人若於三乘俱可愛樂是故名為不定姓人此五種姓既近熏成近可令其
得利樂故仏隨姓為說三乘為无姓人說人天法為三乘人說三乘法然其
三乘有隱有顯初為引攝小乘性人令其證得小乘果故是故隱覆
為說小乘不言所說是小乘法不道別有无上大乘仏說自身是阿羅漢我与
汝等同在一乘衆生由是得成聖果不知別有究竟大乘執我与仏等
无差別世尊為破如是
執著及為引攝大乘姓人令善備行大乘法故更為顯說三乘法門乃說
三乘是其實理言一乘者是權教門解深密經依此而說此就廣
漸近緣門說有此五性三乘法門若就真如微細正因一切衆生皆有仏
性是故究竟唯有一乘一切二乘皆得成仏決定實无定性二乘十方塵
唯一乘法故知實理唯一仏乘法花經等依此而說而深密經言一乘法
不了義者一乘有二一者方便昂前所說合三歸一擅說一乘二者真實昂
法花說會三歸一實說一乘深密一所言一乘之法不了義者說前一乘
非說法花後教一乘非說在深密後說法花故既知衆生皆有仏性一
切皆得成仏善提故无不成无性衆生盡未來際不出離者示无一類定性二
乘定入涅槃不迴心者如此說者是小乘教設有大乘作此說者當知皆是
隨轉理門非是大乘究竟實理

第十九問經說聲聞所得涅槃
与仏无異後智三身一切並滅猶如燈焰流昂無餘此是定說是不定說
謹對聲聞涅槃与仏全別言无異者是小乘宗仏為化彼下性衆
生令其證得阿羅果說身撥苦令起散心但有身者皆是苦惱故得涅
槃一切皆滅由此教宗[illegible]

与仏无異後智三身一切並滅猶如燈焰滅即無餘此是空說是不空說

謹對聲聞涅槃与仏全別言无異者是小乘宗仏為化彼下性衆生令其證得阿羅果說身極苦令起厭心但有身者皆是苦惱故得涅槃一切皆滅由此永寂安樂无為而我猶行成此滅度我所得者汝亦得之故說三乘同一解脫說仏与彼同一涅槃後智三身一切皆滅如燈焰滅餘燼亦无依小乘宗而作此說據其實理成即不然言涅槃者是圓寂義圓謂圓滿三德具足寂謂寂靜衆苦皆无三身若无說誰問寂四智既滅誰說涅槃故仏涅槃非是永滅万德具足衆善斯圓據此涅槃惟獨仏得故聲聞等未得涅槃方便門中說聲聞得涅槃不同有其二種一者方便二者真實方便涅槃又有二種一者外道二者聲聞外道即以生无相天生无色界離欲界苦假說涅槃聲聞即以斷無煩惱入滅盡定無動息滅名曰涅槃然与外道涅槃差別外道滅度不離四生聲聞涅槃乃出三界雖与外道滅度不同然与大乘涅槃有異大乘所得究竟无餘真實无為常樂我淨聲聞所得但名有餘未名无餘究竟滅度有三種餘非无餘故言三餘者一煩惱餘即所知障二業行餘即无漏業三果報餘即意生身總說雖然別分別者以諸聖凡有二種障由此能感二種生死。以煩惱障從我執起能蔽凡夫五趣流轉能感凡夫分段苦身以所知障從法執起能蔽聖人淨分別業感得聖人變易苦身二乘已能斷煩惱障滅有漏業離三界生能得有餘涅槃樂故散此麁苦所依身心欲入无餘寂滅安樂以滅盡定滅其心智又以化火焚燒苦身謂言一切如燈焰盡所滅心者滅六識心豈能滅得阿賴耶識所焚身者焚分段身豈能焚得變易身相非彼知見不能除故分段身心雖然滅已由所知障不能滅故後无漏業亦不捨故阿賴耶識不可斷故法尔皆有變易報續此變易報名意生身此身微細餘不能見欲入滅時滅六識故意生身上六識不行如重醉人都无知覺後滅盡定勢力盡故仏悲願力所資熏故還從空起如重醉醒見意生身在仏淨土始知不是无餘涅槃故摩伽經依此偈去三昧酒所醉乃至初不覺酒消然後覺得仏无上身又智度論依此說云有妙淨土山過三界諸阿羅漢生在其中既聲聞等未得涅槃豈更与仏涅槃无異故前所言二乘涅槃与仏不同者是不定言執見小乘妄與此論違

觀君子誰可從之

第廿問大乘经說一切諸法皆无自性无生无滅今未涅槃既尔如何更須修道一切自然得涅槃故

謹對仏說空為除有執有執除已空法亦除若更執空却成重過如藥治病之息藥云既於藥病皆不合留故於有空並不可著故深密经依此義云勝義生菩薩白仏言

故聲聞等未得涅槃方便門中說聲聞得涅槃不同有其二種一者方便二
者真實方便涅槃又有二種一者外道二者聲聞外道即以生死想天
生死色界離欲界苦假說涅槃聲聞即以斷無煩惱入滅盡定無動息
滅名曰涅槃然與外道涅槃差別外道滅度不離四生聲聞涅槃乃出三
界雖與外道滅度不同然與大乘涅槃有異大乘所得究竟無餘真實
無為常樂我淨聲聞所得但名有餘未名無餘究竟滅度有三種
餘非無餘故言三餘者一煩惱餘即所知障二業行餘即無漏業三果報
餘即意生身總說雖然別分別者諸聖凡有二種障由此能感二種生死
煩惱障從我執起能蔽凡夫五趣漏業能感凡夫分段苦身以所知
障從法執起能蔽聖人淨分別業感得聖人變易苦身二乘已能
斷煩惱障滅有漏業離三界生能得有餘涅槃故散此無苦所依身
心欲入無餘滅安樂以滅盡定滅其心智又以化火焚燒苦身謂言一
切如燈焰盡所滅心者滅六識心豈能滅得阿賴耶識所焚身者焚分段
身豈能焚得變易身相非彼知見不能除故分段身心雖然滅已由
所知障不能滅故後無漏業亦不捨故阿賴耶識不可斷故法尔皆有
變易報續此變易報名意生身此身微細餘不能見欲入滅時滅六識
故意生身上六識不行如重醉人都無知覺後滅盡定勢力盡故佛悲願力所
資熏故還從定起如重醉醒見意生身在佛淨土始知不是無餘涅槃故攝伽
經依此偈去三昧酒所醉乃至劫不覺酒消然後覺得佛無上身又智度論依
此說云有妙淨土出過三界諸阿羅漢生彼其中既聲聞等未得涅槃豈更與
佛涅槃無異故前所言二乘涅槃與佛同者是不定言執見小乘與此論違
觀君子誰可從之

第廿問大乘經說一切諸法皆無自性無生無滅本
來涅槃既尔如何更須脩道一切自然得涅槃故

謹對依說空為除有執
有執除已空法亦除若更執空都成重過如藥治病已息藥亦除病
皆不合留故於有空並不可著故深密經依此義云勝義生菩薩白佛言
世尊初說一切諸法生相滅相未生令生已相續增長廣大世尊復說一切
諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃未知世尊是何密意世
尊告言我初為彼未種善根令其種故未滅諸障令其滅故未成資
粮令成熟故為宣說生相滅相未生令生已相續若諸衆生已種
善根已滅諸障已能成熟積集資粮然由未能除其執著未能證
得安樂涅槃故我為說一切諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅
槃若諸衆生已種善根已滅諸障已成資粮是智惠類非愚癡類聞我

善根已滅諸障已能成熟稽首資糧然由未能除其執著未能證
得安樂涅槃故我為說一切諸法皆无自性无生无滅本來寂靜自性涅
槃若諸衆生已種善根已滅諸障已成資糧是智慧類非愚癡類聞我
說是无自性法便能信受善解佛意如理備行而離執著證得究竟安
樂涅槃此无自性无生滅法則於彼人成大利益若諸衆生未種善根未滅諸
障未成資糧聞我說是一切諸法皆无自性无生滅法雖能信受不能善解
所說意故而定執著由執著故起斷滅見執一切法實无性等於諸善
法不肯備行不種善根不滅諸障不能成就福智資糧誹一切有自性
法破滅一切功德善根故无自性甚深妙法則於彼人成大衰損經文極廣自散
文弘故於今者探意而說至教昭著自可依憑如或廣明恐成繁重

第廿一問其含藏識与大智慧雖有清濁是一是異義如何者　謹對

含藏識者是阿賴耶大智慧者即如來藏有智慧光明性故清濁雖
異性相難分由此言之非一非異致密嚴經依此偈云如來清淨藏世間阿
賴耶如金与指環展轉无差別金与指環喻如來藏与阿賴耶非一異義
非一異者如楞伽云譬如金与環體性不壞如是謂金金體以成指
環故金与環不可一異若金与環是一者環相滅時金體應滅環相滅金
已故金与環不可言一金与環相若是者豈離金外環相得存非可離環別求金
體金与環相非一異成藏識与智當知亦尔如來藏者即是真心阿賴耶者乃是妄識
真心清淨即是本源妄識生滅乃成流浪總說雖然別分別者謂如來藏本
源真心性雖清淨常住无為而亦不守本靜性故受无明熏動成妄識隨流
生死而作衆生　雖成衆生不失本性故離妄識還歸本源若如來藏常
住性不作衆生有常邊過若如來藏常住性不作衆生有常邊過既如來藏非斷非常故与妄識
如來藏成衆生時失其本性有斷邊過若如來藏非斷非常故与妄識
非一非異若定一者妄識滅時真心應滅即斷邊過若定異者妄識動時
真心不動即墮常邊離此二邊故非一異所問之日依法性宗所對之門
依頓教立与唯識等義稍不同宗旨有殊伏惟照悉

第廿二問佛在世時衆僧共行一法乃佛滅後分為四部不同於四部中何是一法　謹對佛
在世時大師導世　真風廣扇法雨遐霑共宗慈尊別元師範大士懷道
不二法門小乘遵途混一知見並无異轍咸稟通達及至覺場真邪
魔孔熾羣生失珠正教陵夷遂使一味之法分成諸見之宗三藏微言湮
滅羣迷之口覺申別趣各擅擅師資互起憎嫌更相堂奪始分部執藏
開世之名終久流行但聞四五之說所言四者即是西域各有三藏藏行四宗一上
座部二說有部三大衆部四正量部言五部者即是東方但就律宗說有

法不皆假行不和合[illegible]
法破滅一切功德善根故元自性甚深妙法昂於彼人成大衆衆損經文極廣自散
文弘故於今者探意而說至教昭著自可依憑如或廣明恐成繁重　謹對

第廿一問其含藏識与大智慧雖有淆濁是一是異義如何者　謹對

含藏識者是阿賴耶大智慧者即如來藏有智慧光明性故清濁雖
異性相難分由此言之非一非異故密嚴經依此倡云如來清淨藏世間阿
賴耶如金与指環展轉元差別金与指鐶喻如來藏与阿賴耶非一異義
非一異者如摩伽之泥團微塵非一非異金在嚴具亦復如是謂金全體以成指
鐶故金与鐶不可一異若金与環是一者鐶相滅時金體應滅鐶相滅金亦
已故金与鐶不可言一金与鐶相若是者豈離金外鐶相得存非可離鐶別求金
體金与環相非一異成藏識与智當知亦尔如來藏者即是真心阿賴耶者乃是妄識
真心清淨即是本源妄識生滅乃成流浪總說雖然別分別者謂如來藏本
源真心性雖清淨常住元為而亦不守本靜性故受无明熏動成妄識隨流
生死而作衆生雖成衆生不失本性故離妄識還歸守源若如來藏守常
住性不作衆生有常邊過若如來藏守常住性不作衆生有常邊過若
如來藏成衆生時失其本性有斷邊過既如來藏非斷非常故与妄識
非一非異若空一者妄識滅時真心應滅即斷邊過若空異者妄識動時
真心不動即墮常邊離此二邊故非一異所問之旨依法性宗所對之門
依頓教立与唯識等義稍不同宗旨有殊依惟昭晓矣　第廿二問仏在世
時衆僧共行一法乃仏滅後分為四部不同於四部中何是一法　謹對仏
在世時七師導世　真風廣扇法雨遐霑共宗慈尊別元師範大士據道
不二法門小乘遵途混一知見並无異轍咸稟通達及至覺歸真邪
魔孔熾羣生失弥正教陵毒遂使一味之法分成諸見之宗三藏微言湮
滅羣迷之口覺申別立各擅師資互起憎嫌更相堂搖始分部執藏
開廿之名終久流行但聞四五之說所言四者即是西域各有三藏咸行四宗一上
座部二說有部三大衆部四正量部言五部者即是東方但就律宗說有
五部一者薩婆多即十誦律漢地似行二量无德即四分律漢地咸行三弥
沙塞即五分律漢地少行四摩訶僧祇即僧祇律漢地不用五迦攝毗耶
空傳律名但有戒本東方五部從西域來西域四部咸傳本有皆稱仏
說並号聖言今者須明有之始末部執初興即廿別及傳永久惟永四至
存先明廿名之所因後配五教之同異言廿部者文殊經云　十八及本二
皆從大衆出　无是示无非　我說未來起　所言本二者其兩童仏涅槃後
十有二年大迦攝波思集法藏撰妙高山善告之日諸聖者等勿入涅槃

皆從大衆出　无是亦无非　無說亦無起　（所言本二有其兩重仏涅槃後十有二年大迦攝波思集法藏撰妙高山善告之日諸聖者等勿入涅槃）

*集王舍城當有法事是時四衆集來生怨王威與供養過七日已大迦攝波恐人衆多莫成法事爾乃五百无漏聖僧精持三藏具多聞者於七葉仏而坐安居兩箭三月集成三藏一素怛羅二毗奈耶三阿毗達磨餘衆亦有通三藏人統被簡退共悲歎曰如來滅日同一師學法王寧藏簡異我曹欲報仏恩且集法藏於其窟外安閑林中坐而安居集成五藏前三更加呪藏雜藏紛紜迦攝僧中上坐名上坐部後仏聖大衆同居名大衆部此部是其第一重本說結集已於二法藏隨樂受持不相非序至仏滅後有餘年去聖時俺皆久遠摩揭陀國俱蘇摩城王号元憂號曰曦部藏一白蓋化恰人神是時仏法大衆初破謂因四衆共議大天五事不同分成兩部言四衆者一苾芻衆二苾芻尼衆三多聞衆四大德衆言大天者未免罪國有一商人娶切妻生一兒子額負端西字日大天商人賀遲久滯他國子既年牧母逼行丞後聞父罪心懷怖懼与母設計遂鴆煞之恐事漸彰共竄　他國逃難展轉至波吒釐彼城最遠條門師羅漢恐泄家事矯請煞之母後他非其子最見悔恨交集遂又煞之雖造三逆不斷善根憂悔罪深何緣當滅便聞沙門有滅罪法遂至鷲園伽藍門外見一苾芻誦伽他曰　若人造重罪　能善能滅除　彼能照間世　如日出雲翳　大天聞偈踴躍知歸固請出家有僧遂度性識聰敏三藏處通詞論既請善於化導波吒釐人无不歸仰既躭名利惡見乃生矯言我得阿羅漢果五惡見事從此而生既稱得聖人惑聖凡自王頻請說法供養見諸宮女不正思惟於夢寐中漏失不淨浣衣弟子教而問言豈阿羅漢有斯失大天矯答魔燒使然以漏失因有其三種煩惱漏失羅漢昂元不淨漏失元學未免羅漢豈无便之病滯唾然諸天魔常嫉仏法見行善者便往壞之縱阿羅漢亦被燒乱故我漏失是彼所為汝今不應有所疑怪又彼大天欲令弟子益生歡喜親附情殷次第獨受四沙門果第子懷疑咸來白日阿羅漢苦應各證知如何我等都不自覺大天告曰諸阿羅漢亦有无知勿自不信謂諸无知亦有二種一者染汙羅漢昂无二不染汙无學猶有由斯決擇不能自知又於一時弟子啓白曾聞聖者已度諸疑如何我等尚疑諸寶大天又告諸阿羅漢亦未免疑之

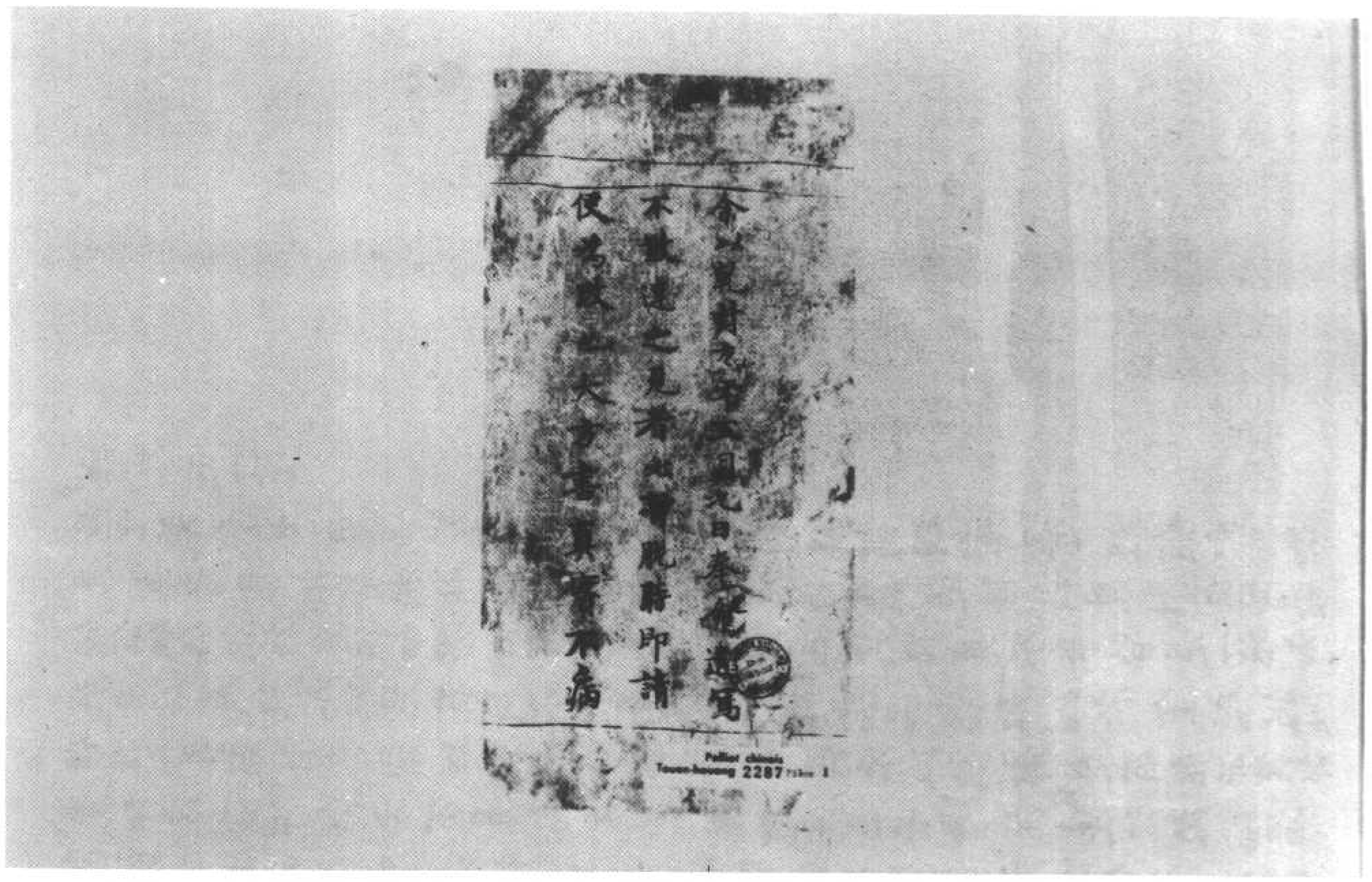
外空閑林中坐兩安居集成五藏前三更加呪藏新藏初迦攝僧中
上坐名上坐部後凡聖大衆同居名大衆部此即是其第二重本說結集已
於二法藏隨樂受持不相非斥至仙滅後有餘年去聖時俺皆久遠
摩揭陀國俱蘇摩城王号元憂統攝瞻部洲一白蓋化給人神
是時仏法大衆初破謂因四衆共議大天五事不同多成兩部言四衆者
一苾芻衆二邊鄙衆三多聞衆四大德衆言大天者未免罪國有
一商人娶初妻生一兒子額貝端正字曰大天商人賀還久滯他國
子既年牧母逼行丞後聞父還心懷怖懼与母設計遂鴆煞之恐
事漸彰共竄　他國逃難展轉至波吒釐彼城遇逢門師羅
漢恐泄家事矯請煞之母後他非其子愚見悔恨交集遂又煞之
雖造三逆不斷善根憂悔罪深何緣當滅傳聞沙門有滅罪法遂至
鷄園伽藍門外見一苾芻誦伽他曰　若人造重罪　倘善能滅除
彼能照間世　如日出雲翳　大天聞偈踴躍知歸固請出家有僧
遂度性識聰敏三藏處通詞論既請善於化導波吒釐人无不歸
仰既躭名利惡見乃生矯言我得阿羅漢果五惡見事從此而生說
稱得聖人感聖凡喜王頻請說法供養見諸宮女不正思惟於
夢寤中漏失不淨浣衣第子故而問言豈阿羅漢有斯失大天
矯答魔燒使然漏失因有其二種煩惱漏失羅漢昂元不淨漏失
元學亦免罪羅漢豈元便之瘌漏唾然諸天魔常嫉仏法見行善者
便往壞之縱阿羅漢亦被燒乱故我漏失是彼所為汝今不應有所疑
恨又彼大天欲令第子益生歡喜親附情殷次第矯受四沙門果第
子懷疑咸來白日阿羅漢等應各證知如何我等都不自覺大天告
曰諸阿羅漢亦有无知勿自不信謂諸无知亦有二種一者染汙羅漢昂
无二亦染汙无學猶有由斯汝等不能自知又於一時第子啓白曾聞
聖者已度諸疑如何我等尚疑請寶大天又告諸阿羅漢亦未免疑之
有二故隨眠性數羅漢已无憂非處疑无學猶有獨覺於此而尚有之
況汝聲聞能无疑哉彼諸第子被讀諸經因白師言經說无學有聖
慧眼於解脫應自證知如何但由師言悟入彼昂答言有阿羅漢但由
他入不能自知如舍利子智慧第一仏若不記猶不自知況汝等輩非由他
入是故汝等不應自輕然彼大天雖造衆罪不起耶見不斷善根後於懺悔自
懷羅重當於何處受諸極苦憂所逼數唱苦哉近往第子驚怪來問彼
仏佛言我呼聖道謂有聖道著不至誠稱苦命哉大天於後集先所說五思惟品
[illegible]為苦哉矣大天於後集先所說五思惟品[illegible]

入是故汝等不應自輕然彼大天雖造衆罪不起耶見不斷善根後於中自
懷羅重當於何處受諸極苦憂所逼數唱苦哉近住弟子驚怪來問彼
仙答言我呼聖道謂有聖道若不至誠稱苦命哭終不現前故有此
夜唱苦哉矣大天於後集先所說五惡見事而作頌曰　餘所誘元知
猶預他令入　道曰聲故起　是名真仙教　十五日夜布灑陁時次當
大天昇座論戒彼便自論所造伽他尒時衆中有學元學多聞持戒備
靜慮者聞彼所說无不驚呵咄哉愚人寧作是說此於三藏曾所未聞
咸即翻彼所說頌云　餘所誘元知　猶稽他令入　道曰聲故起
汝言非仙教　於是竟竟闘諍紛然乃至崇朝用　僮轉威城中住處
乃至大臣相欲來和皆不止息主聞見已亦復生疑遂乃令僧兩明別
住賢聖別內者年雖多而僧數少大天別內者年雖少而衆數多
王遂從多依大天語訶伏餘衆事畢置宮[illegible]賢知衆乖異
欲往他所盲王聞已自愍[illegible]時試聖
衆遂運神通又接同志諸凡夫衆[illegible]遣人追尋
王躬因正僧殺諍命王遂惣接加還[illegible]衆於後大
大相者見之寫記日史當命盡第子聞已憂惱白師便猶答言吾
久知矣遣人散告涅槃之期王庶悲泰薪焚葬火至便滅竟不能
燃占相者云不消至葬宜猶重汁而洒微之便依其言火遂炎發燒
蕩僧盡覆散无遺由是乖諍僧成兩部大天別臺取結集時大衆
為名之大衆部諸賢聖衆取結集時上坐為名之上坐部此即本部第二
重久是十八部之根本也大衆部中既元賢聖二百年初因有乖諍前
後四破流出三部一者說世出世法皆是假既唯說假名
一說部二者世法纔倒則不名實說出世法實名說出世部三者上古有仙流
鷄生子部主姓　氏名鷄流部第二破者又因乖諍流出一部此師學廣
玄悟仏經勝過本部名多聞部第三破者又有一師說世出世亦有少假
不同一說及說出世名說假部第四破者二百年滿有一外道捨邪歸正亦
名大天重詳五事久出三部一者此人所居山似靈廟即依本處名制
多山部二者又有一類与此乖違住制多　多山西名西山住部三者又有
一類乖前二見住制多山北名北山住部故大衆部四破別多本末別說
有其九部其上坐部賢聖住持經尔所時一味和合三百初　百年末本末
七破為十一部第一破者有一大德法藏智論令後進者研覈深宗其諸上坐
先住習室既遭諸難自恥无智隨諸論者移居雪山轉之別名之雪轉部其

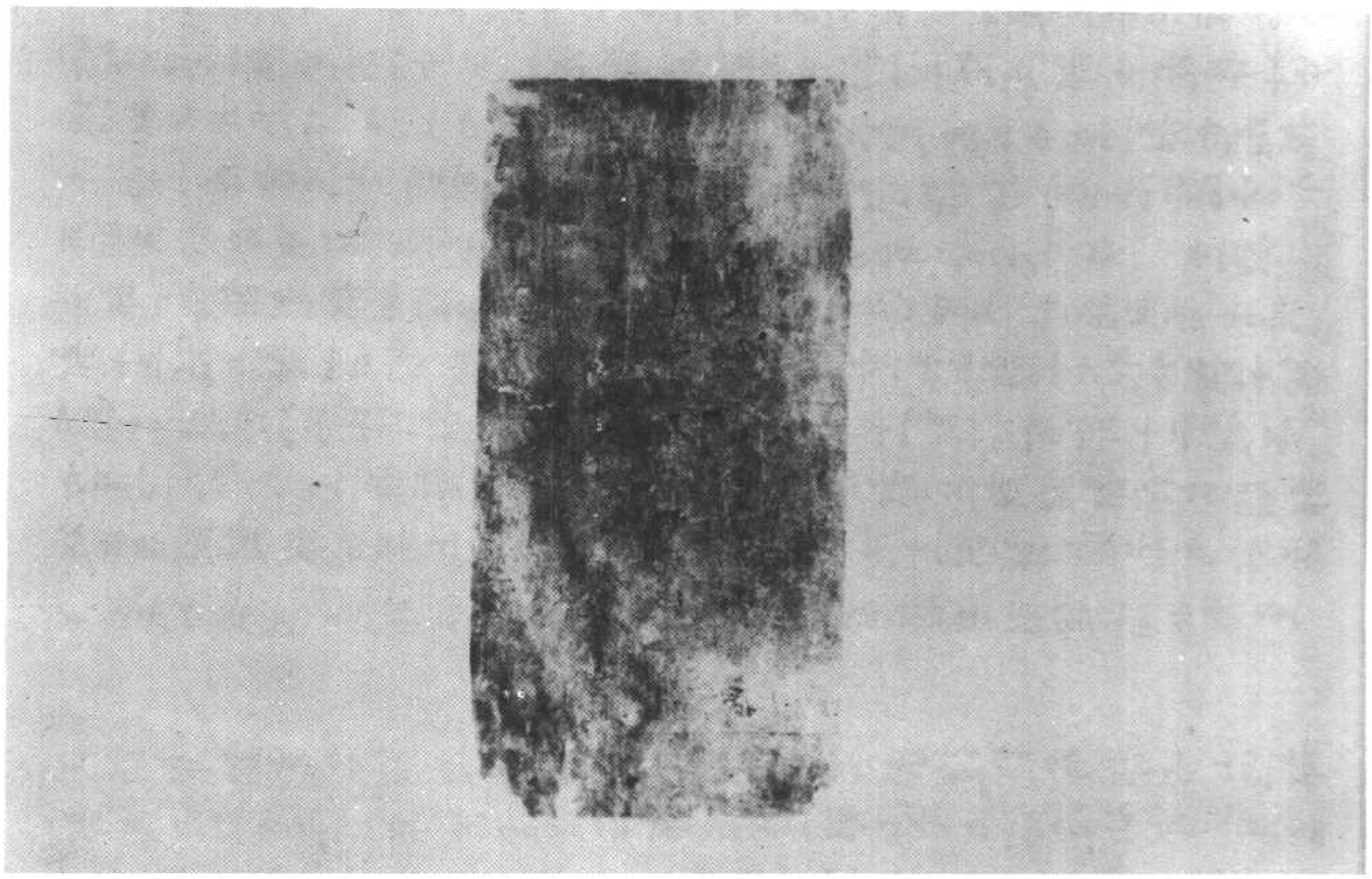
咸即翻彼所說頌云　餘所誘无知　猶務他令入　道臣產古老
決言非仏教　於是竟竟鬬諍紛然乃至宗朝用僮轉盛城中住處
乃至大臣相欲來和皆不止息王聞見已亦復生瞋遂乃令僧兩朋別
住賢聖朋內者年雖多而僧數少大天朋內者年雖少而衆數多
王遂從多依大天語訶伏餘衆事畢[illegible]賢知衆乖違
欲往他所盲王聞已自愍[illegible]
衆遂運神通又接同志諸凡夫衆[illegible]遣人追尋
王躬回迎僧殷懇命王遂惱捨加[illegible]衆於後大
夫相者見之竊記七日空當命盡第子聞已憂惶白師便稿答言吾
久知矣遣人散告涅槃之期王庶[illegible]養香薪焚葬火至便滅竟不能
燃占相者云不消尊葬宜猶堂汁而洒穢之便依其言火遂炎熾焚
蕩僧盡覆瓶散死遺由是乖諍僧成兩部大天朋黨取名集時大衆
為名之大衆部諸賢聖衆取名集時上坐為名之上坐部此即本部第二
重分是十八部之根本也大衆部中既元賢聖二百年初因有乖諍前
後四破流出部初第一破流出三部一者說世出世法皆是假既唯說假名
一說部二者世法顛倒則不名實說出世法實名說出世部三者上古有仙流
鷄生子部主姓　氏名鷄胤部第二破者又因乖諍流出一部此師學廣
玄悟仏經勝過本部名多聞部第三破者又有一師說世出世亦有少假
不同一說及說出世名說假部第四破者二百年滿有一外道捨邪歸正亦
名大天重詳五事分出三部一者此人所居山似靈廟昂依本處名制
多山部二者又有一類与此乖違住制多　多山西名西山住部三者又有
一類乖前二見住制多山北名北山住部故大衆部四破別分本末別說
有異九部其上坐部賢聖住持經尔所時一味和合三百年初　四百年末本末
七破為十一部第一破者有一大德造鼓音論令後進者研究深宗其諸上坐
先惟習空既遭詰難自恥无智避諸論者移居雪山轉之別名雪轉部其
學論者說一切法皆有實體性名說一切有部又說有為因亦名說因部第二破
者於有部中流出一部上古有仙流牛生子是部姓名犢子部第三破者從
犢子部流出四部一謂部主有法可上法在人上名法上部二蹟部主姓賢
聖苗裔名賢曹部三顯部主善立法義刊定死邪其量如匹名
四量部四謂部主所居蔚山林木茂鬱繁而且密名密林山部第四
破者復從有部流出一部謂此部主身雖出家本是國王名化地部
第五破者從化地部流出一部主蓋弘舍密西法如藏之密名法藏

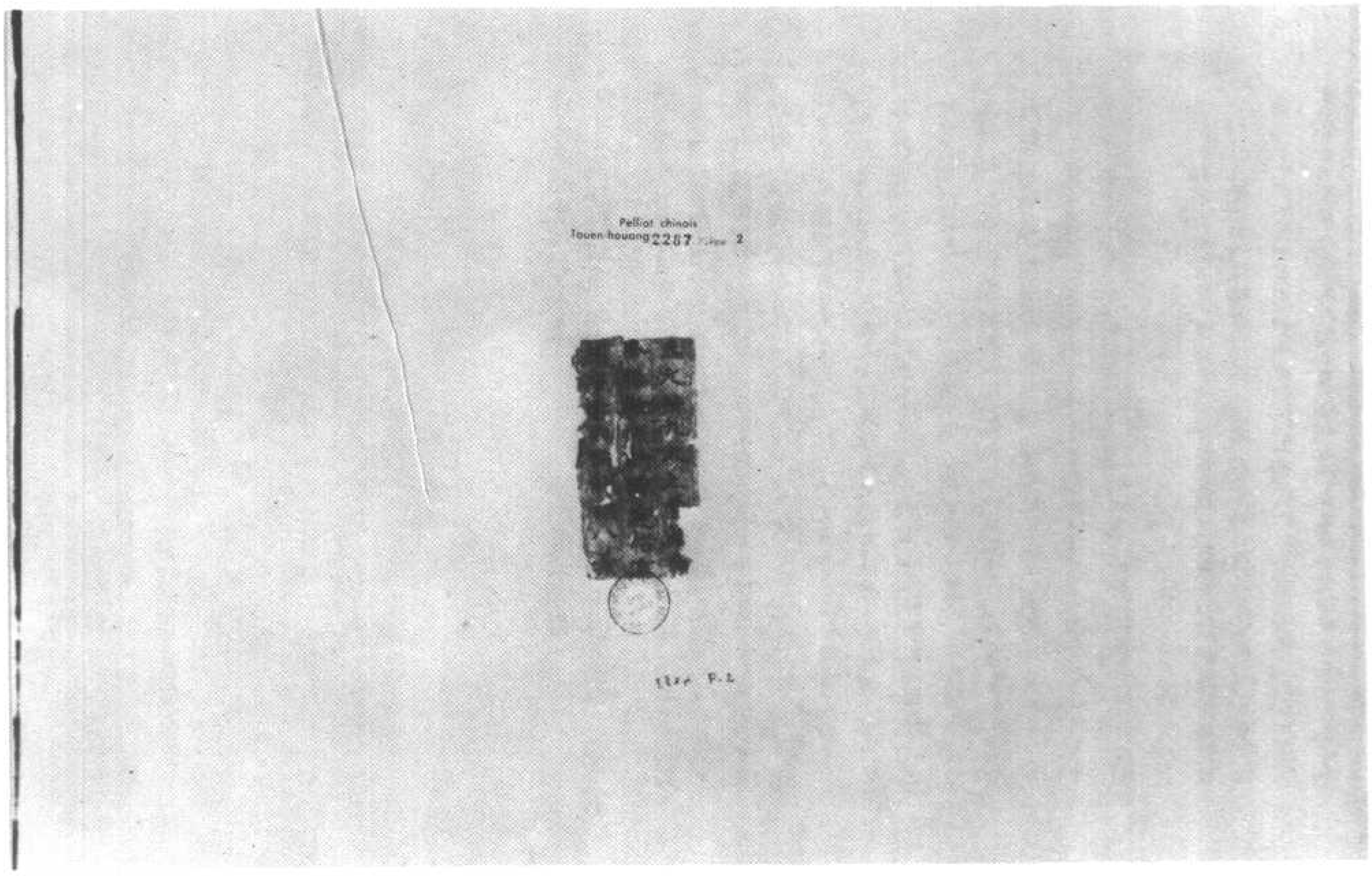
部第六破者三百年末復從有部流出一部乙至上代有仙身真金色飲幣餘光名飲光部第七破者四百年末復從有部流出一部

自稱我以慶喜為師依經立量名經量部說有種子能從前世轉至後世名說轉部如是上坐本末重破兼本共成十一部計通前九部為廿為一大衆部二說部三說出世部四鷄胤部五說假部六多聞部七制多山部八西山住部九北山住部十上坐部十一說一切有部十二犢子法部十三法上部十四賢冑部十五正量部十六密林山部十七化地部十八藏部十九飲光部廿經量部已明廿部因由竟以四五部相配屬者漢地所明五部名中薩婆多者即四部中說一切有當廿中第十一部曇无德者唐言法藏四部中无即廿中第十八部彌沙塞者唐言化地四部中无是廿中第十七部摩訶僧祇四中大衆即廿中第一部也迦葉毗耶唐言飲光即廿中第十九部其四部中初一上坐五部中无即廿中是第十部四中正量五部中无是廿中第十五部如是東西共行六部上坐部二說有部三大衆部四正量部五化地部共法藏部餘十四部兩處不行其化地部本出印度印度已滅于闐滅行其法藏部本出西方西方不行東夏廣闡化地有部漢地似行上坐正量印度滅行餘方不見袖多部時世具足善聖漸遠法教論滑稽特人无部計即滅住特人在部計乃存不以諸部是有非而其部執有存有法不以法有用不用而於諸部論正論邪如折金枝彼此俱金但依循行皆德四果如有聽數謗盡陸三塗情見不乖皆是一法知見宣者即相是相非識解寬者乃元猶元此迷情執見則有憎毀過生善達士通情豈有嫌謗正法以斯解釋用蕩群疑願密泰詳死迷一法

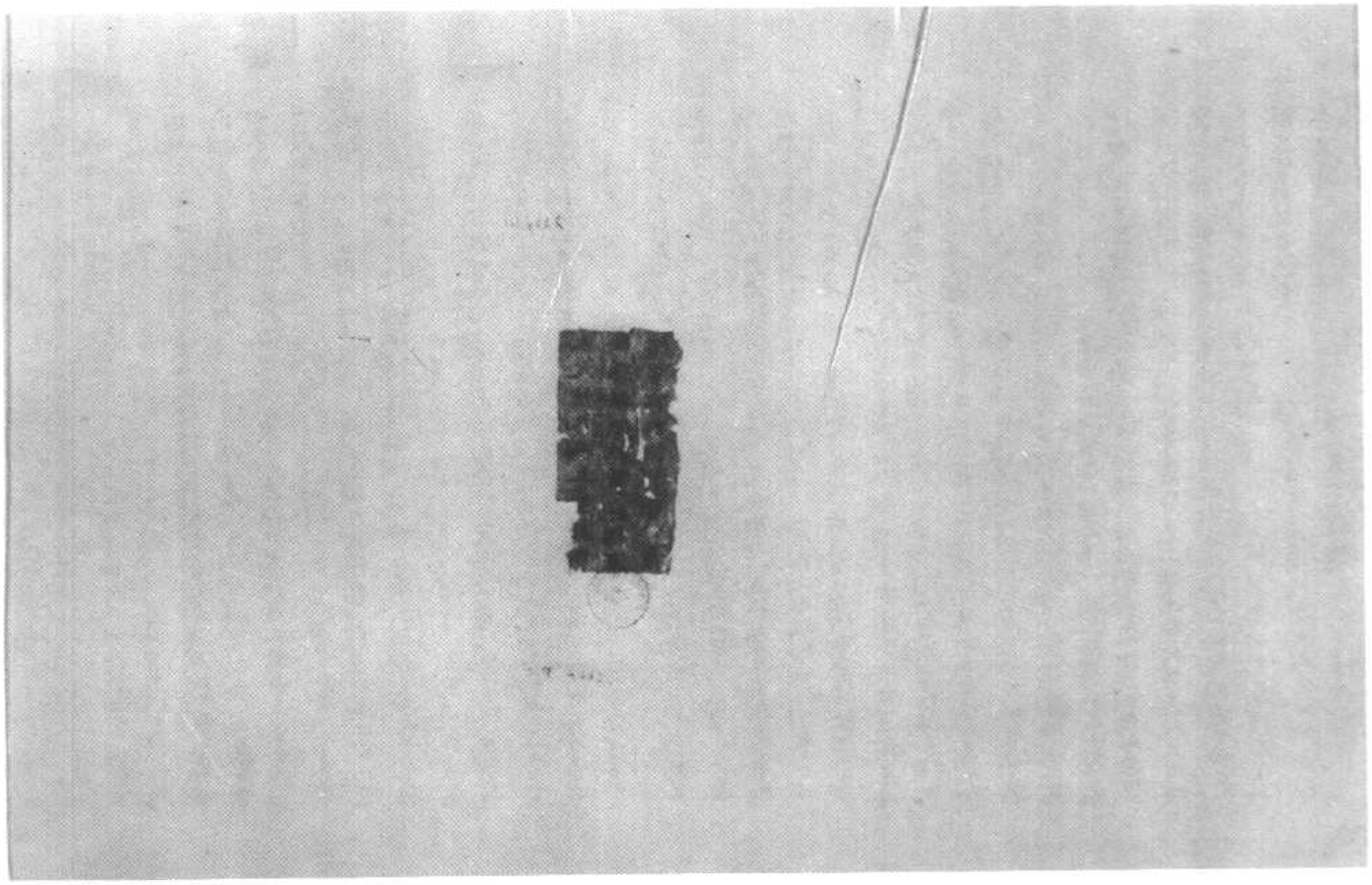


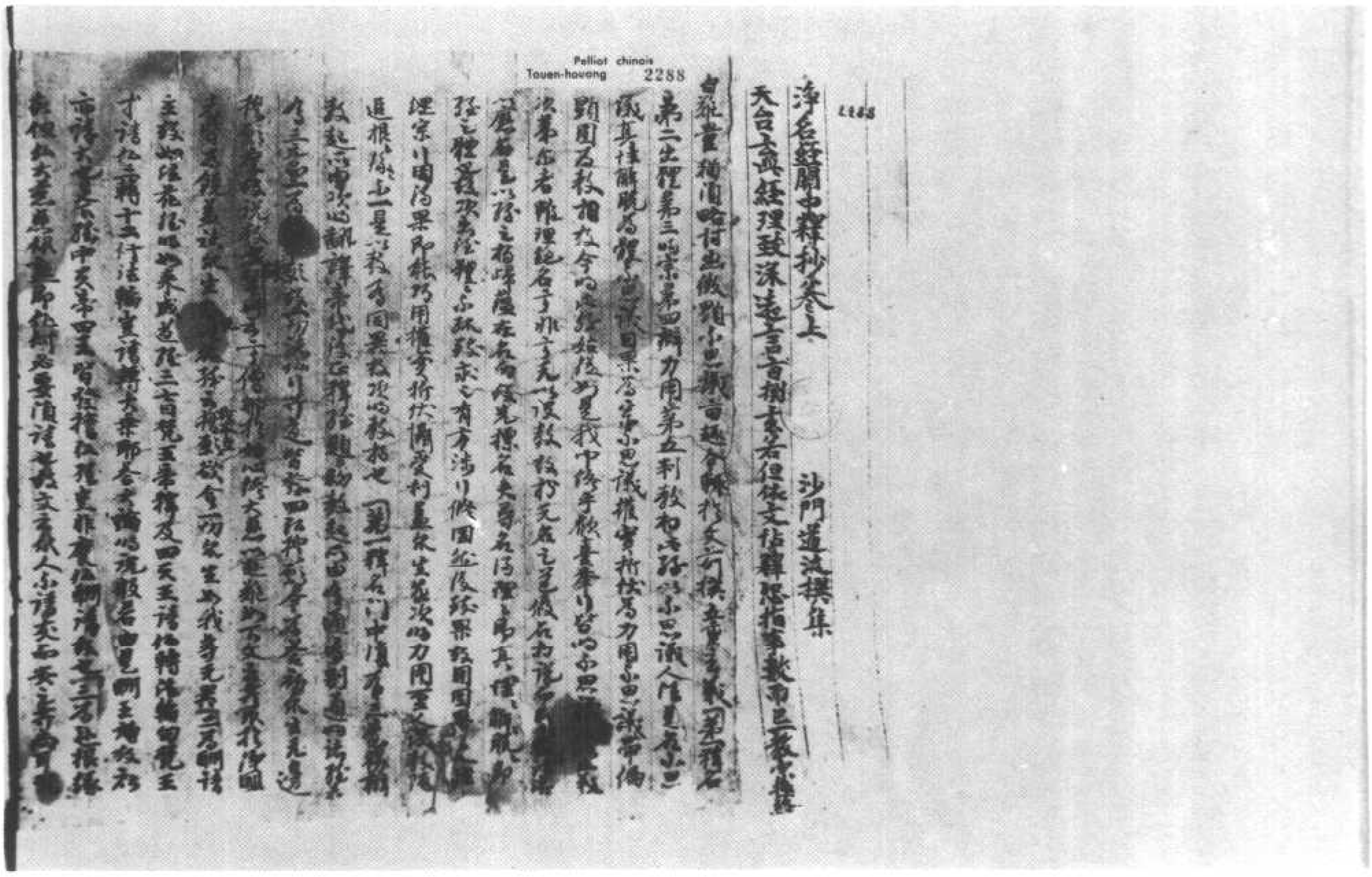
伯二二八七號　背　面　卷末題記



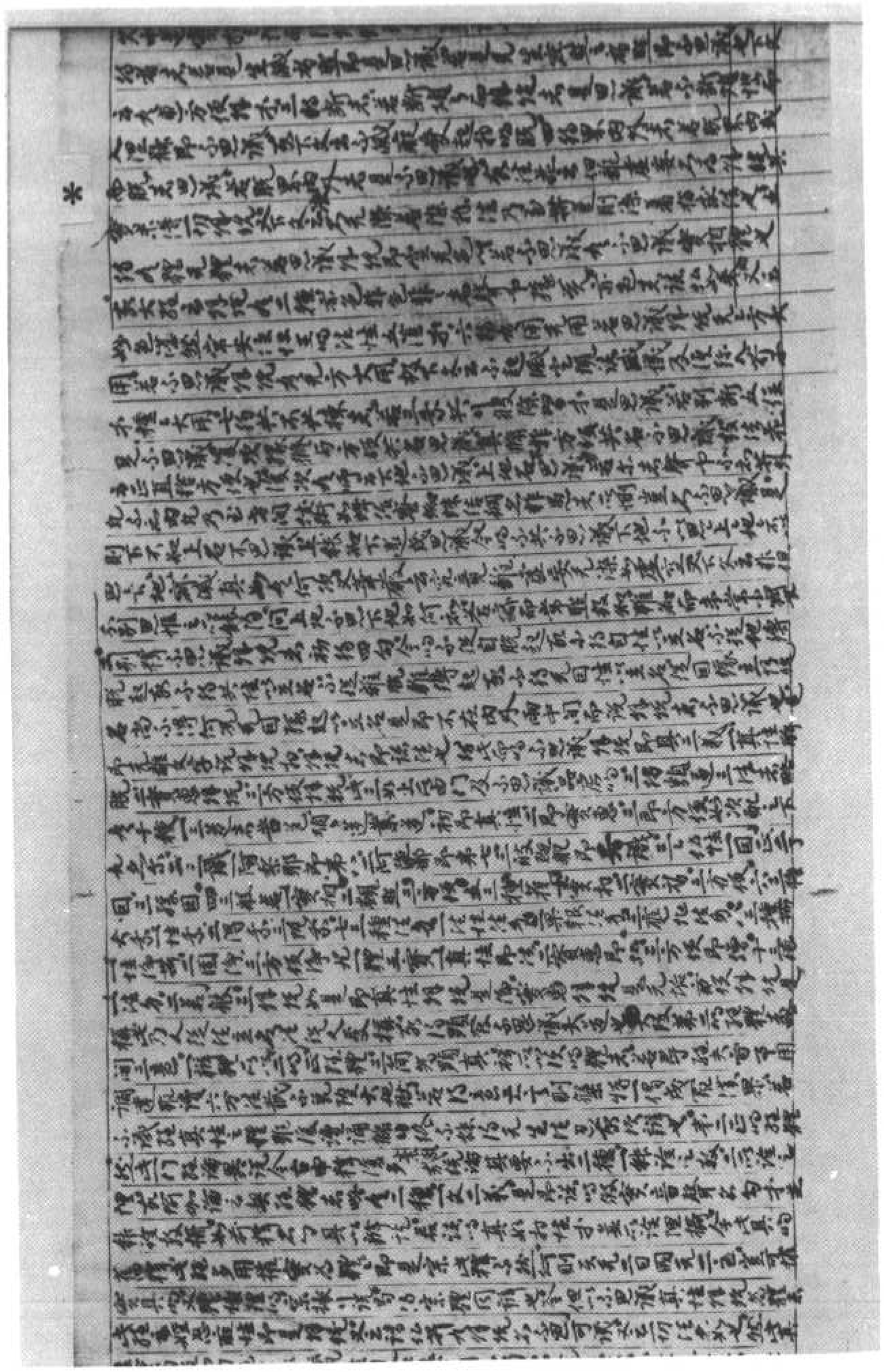


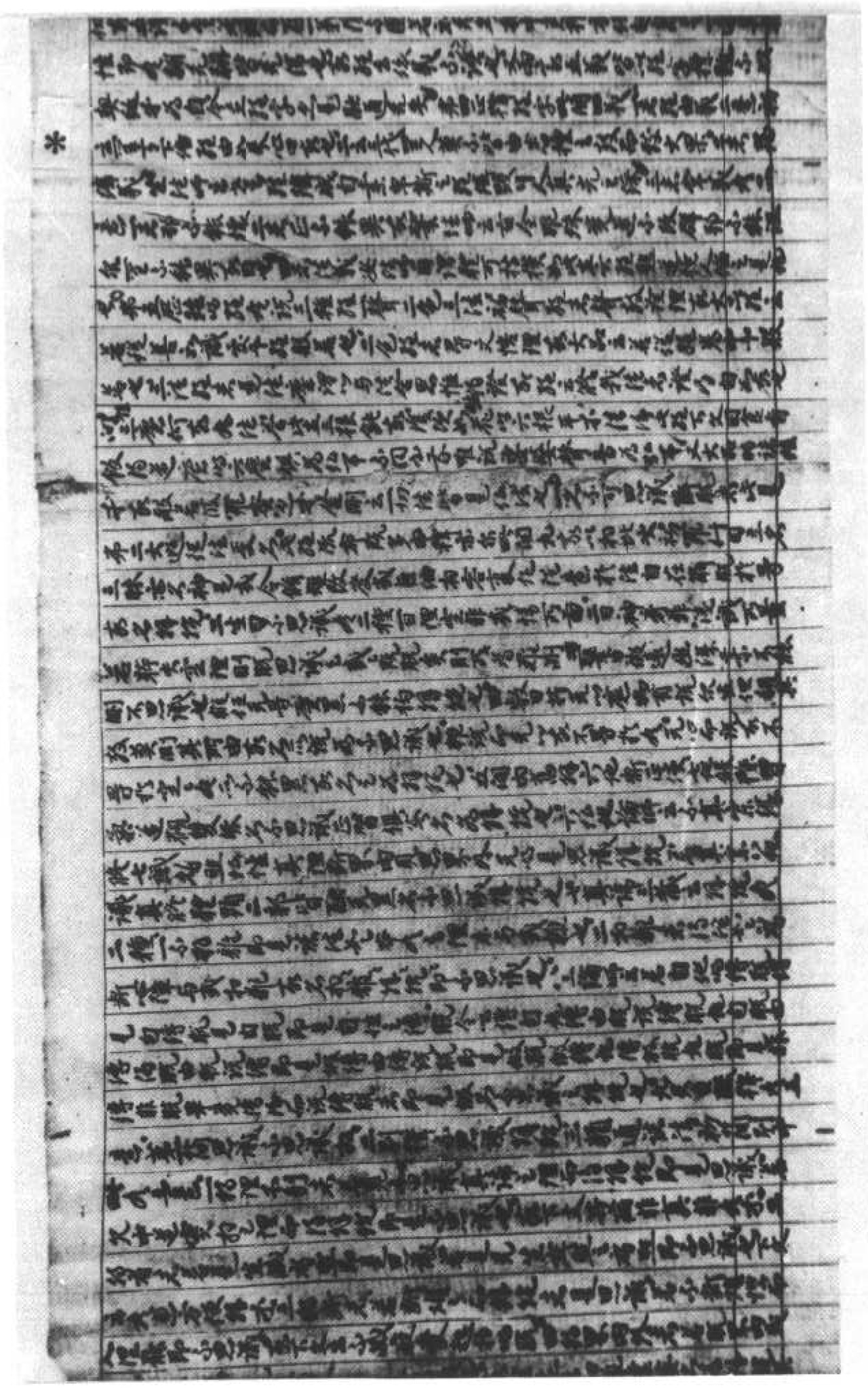
伯二二八七號　背　面　上清三元玉檢三元布經

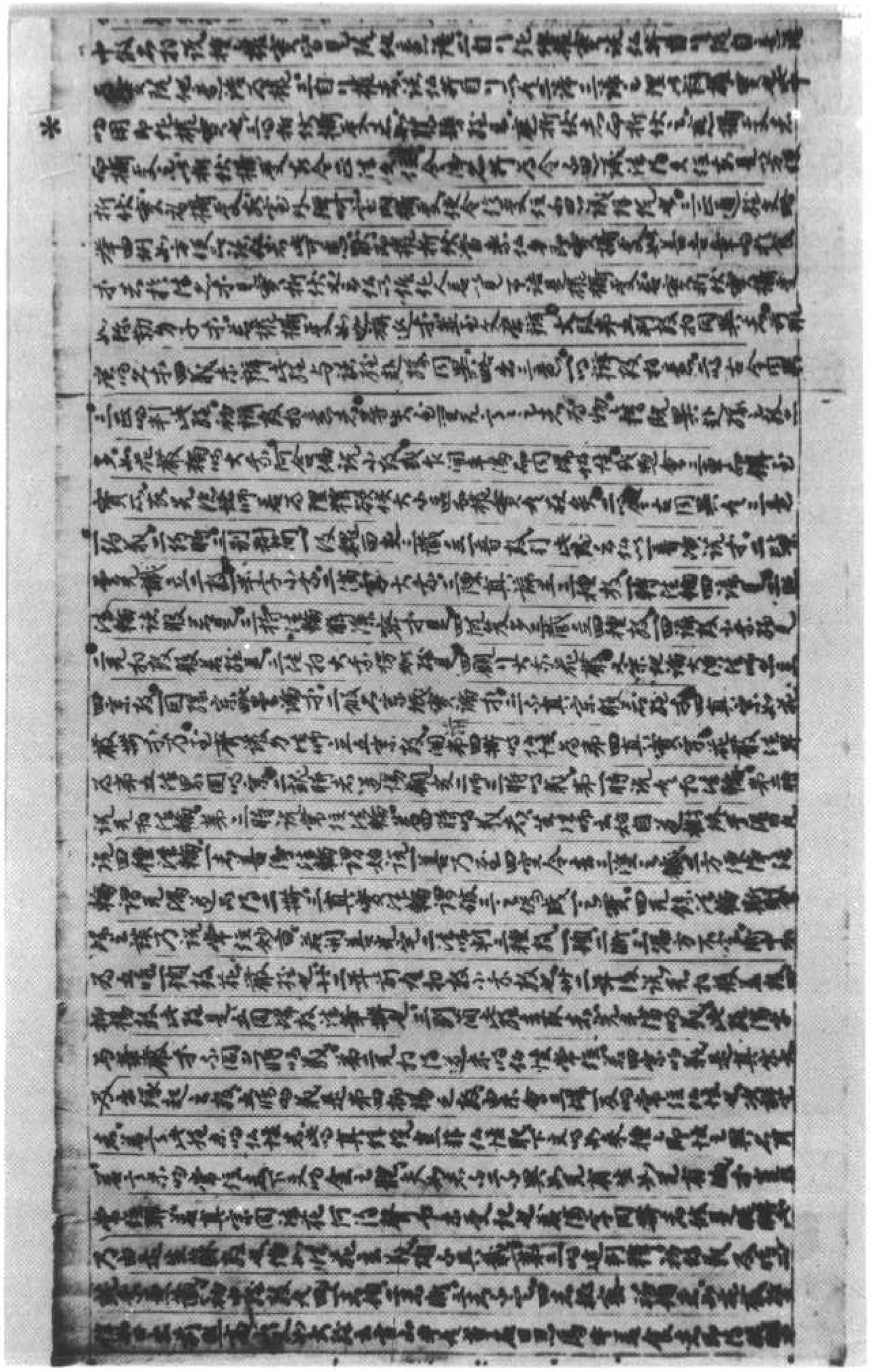


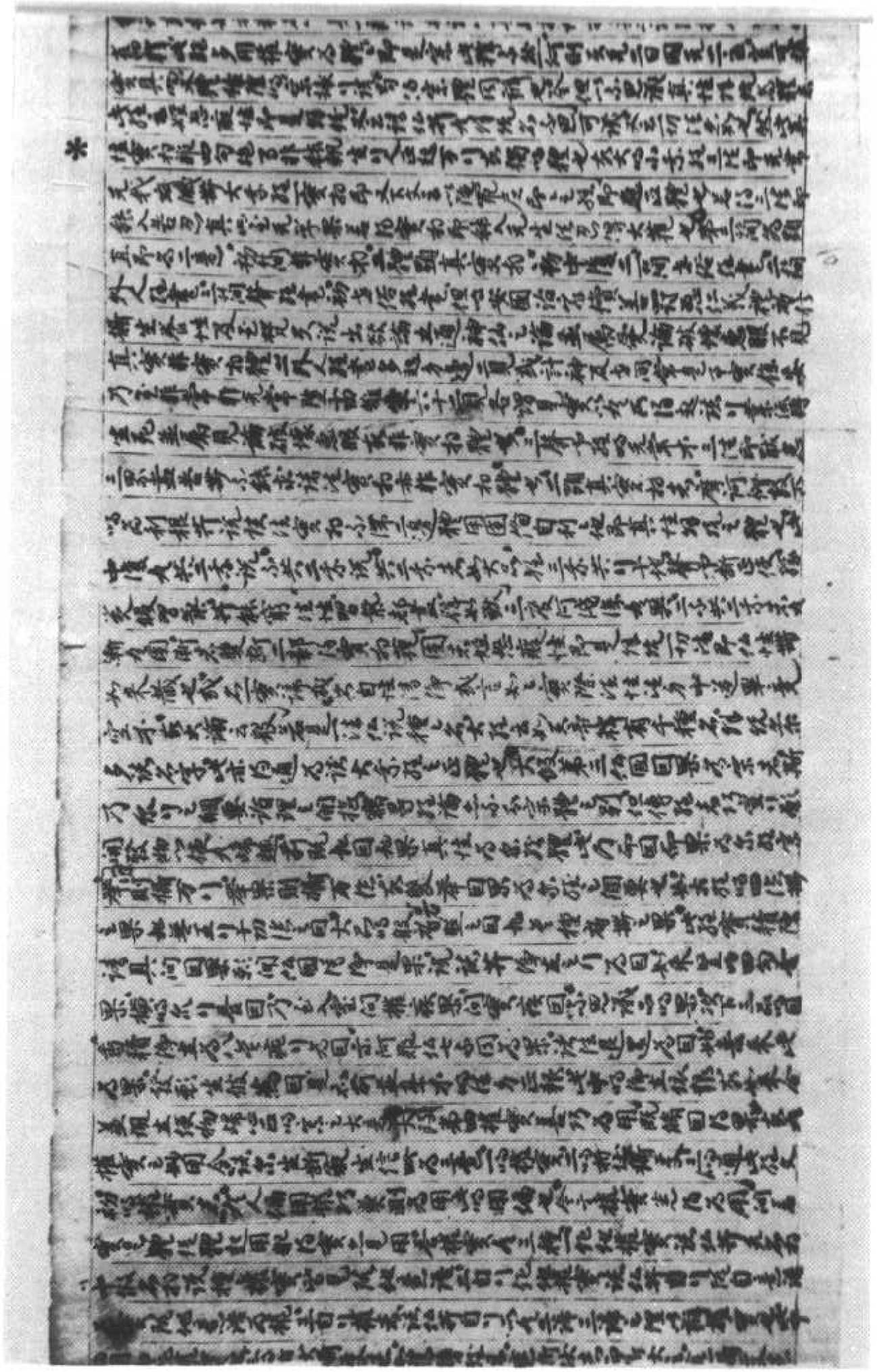


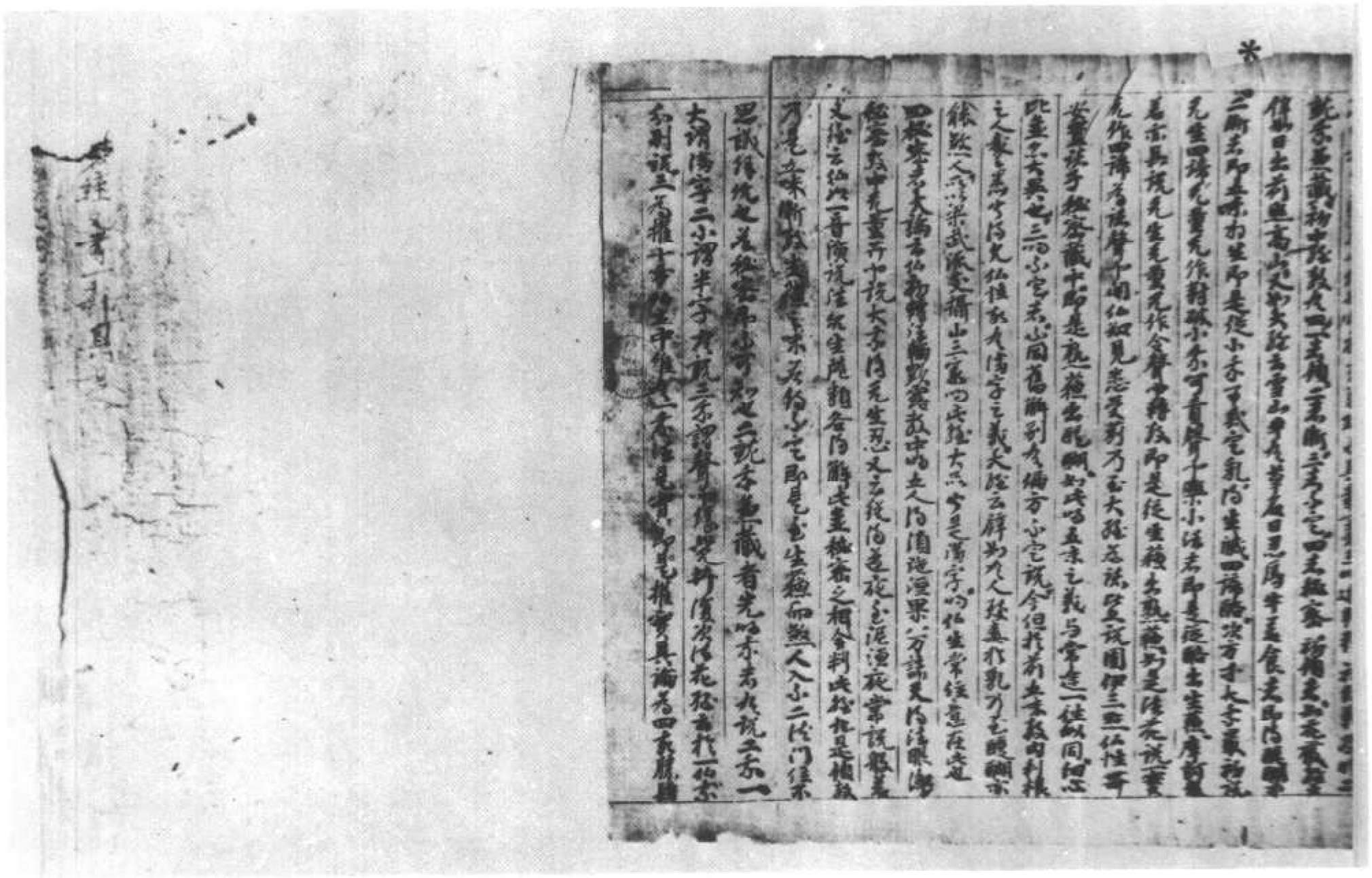
上卷抄釋中關經名淨　號八八二二伯

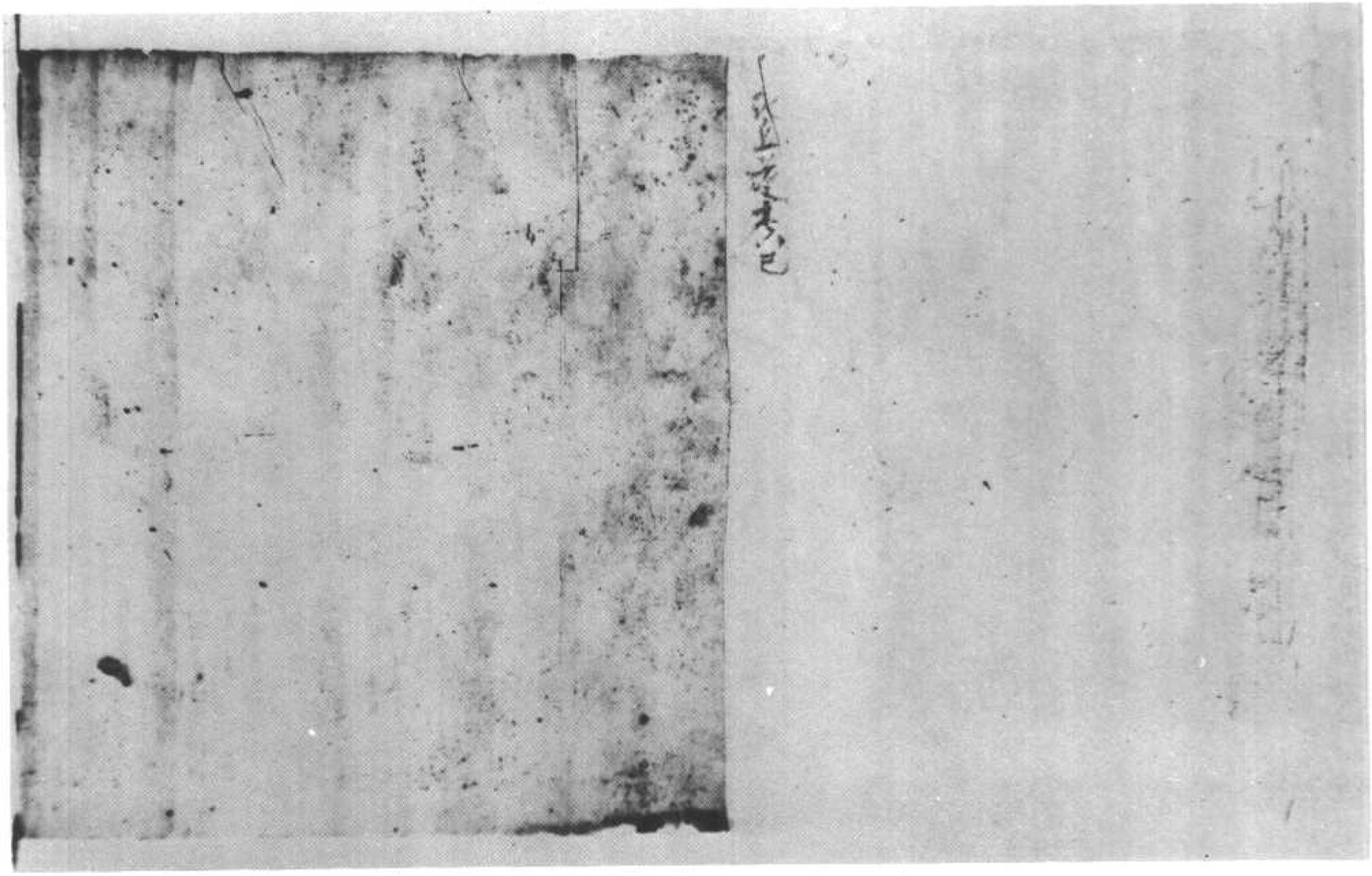


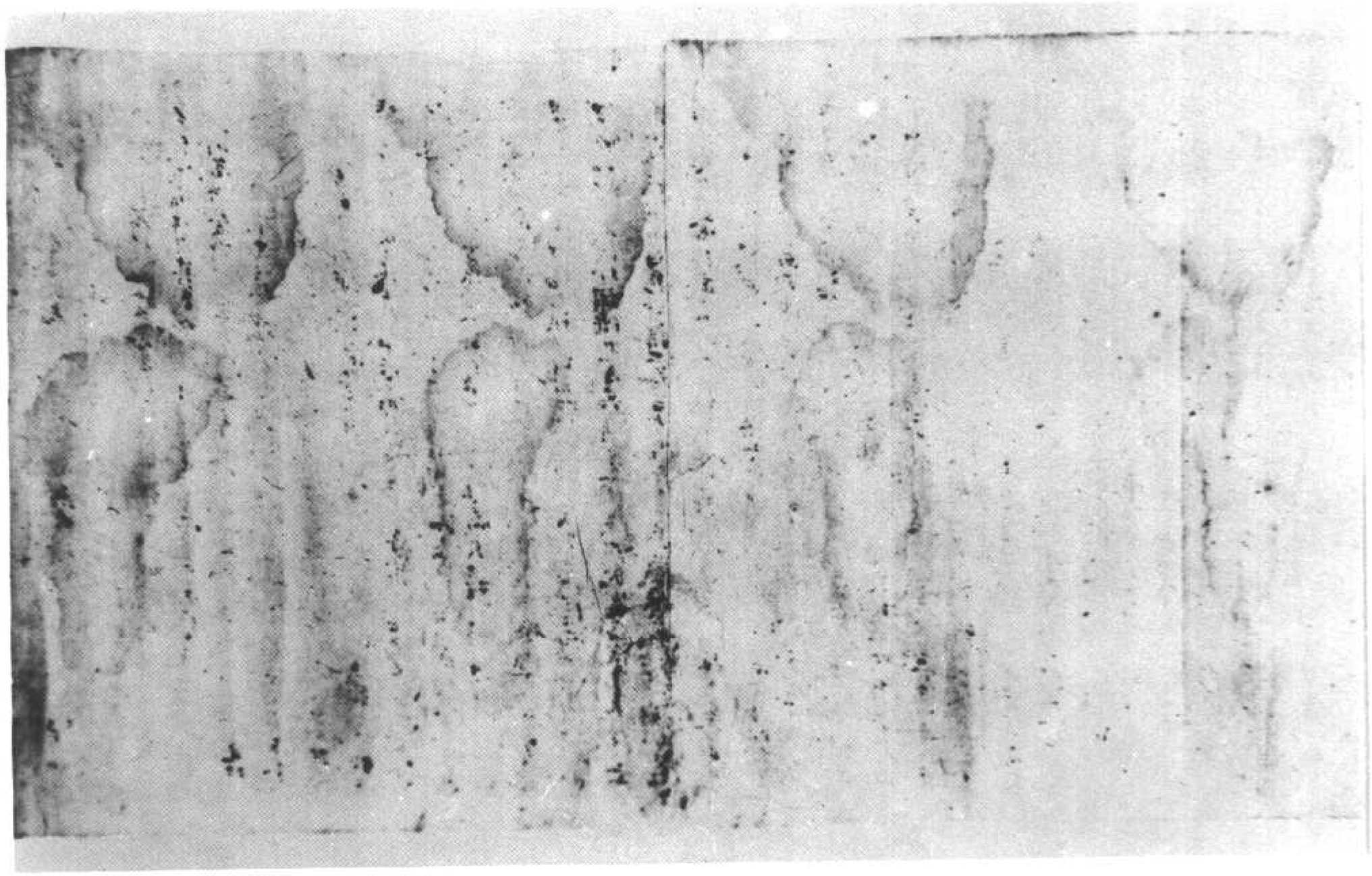


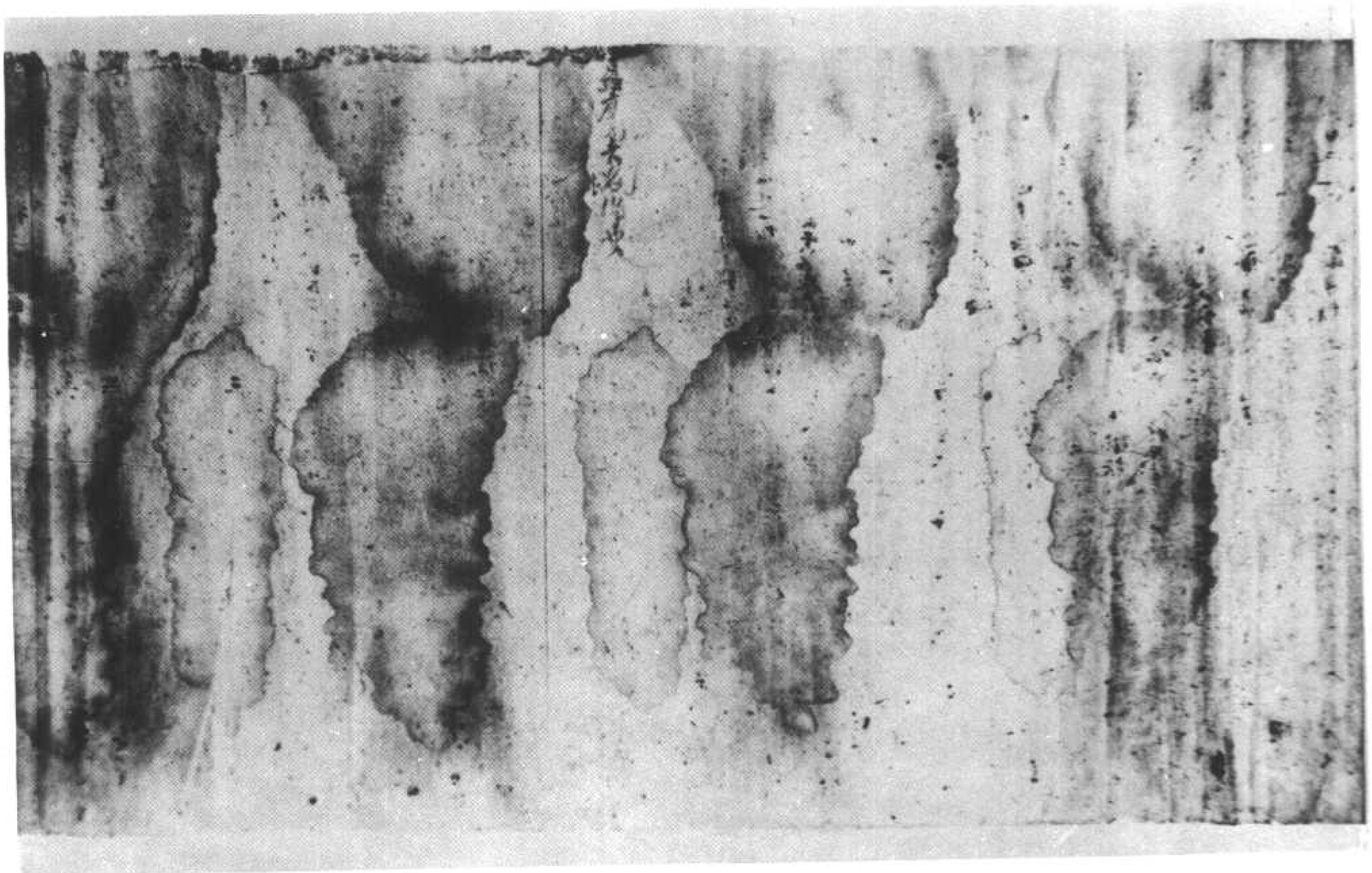


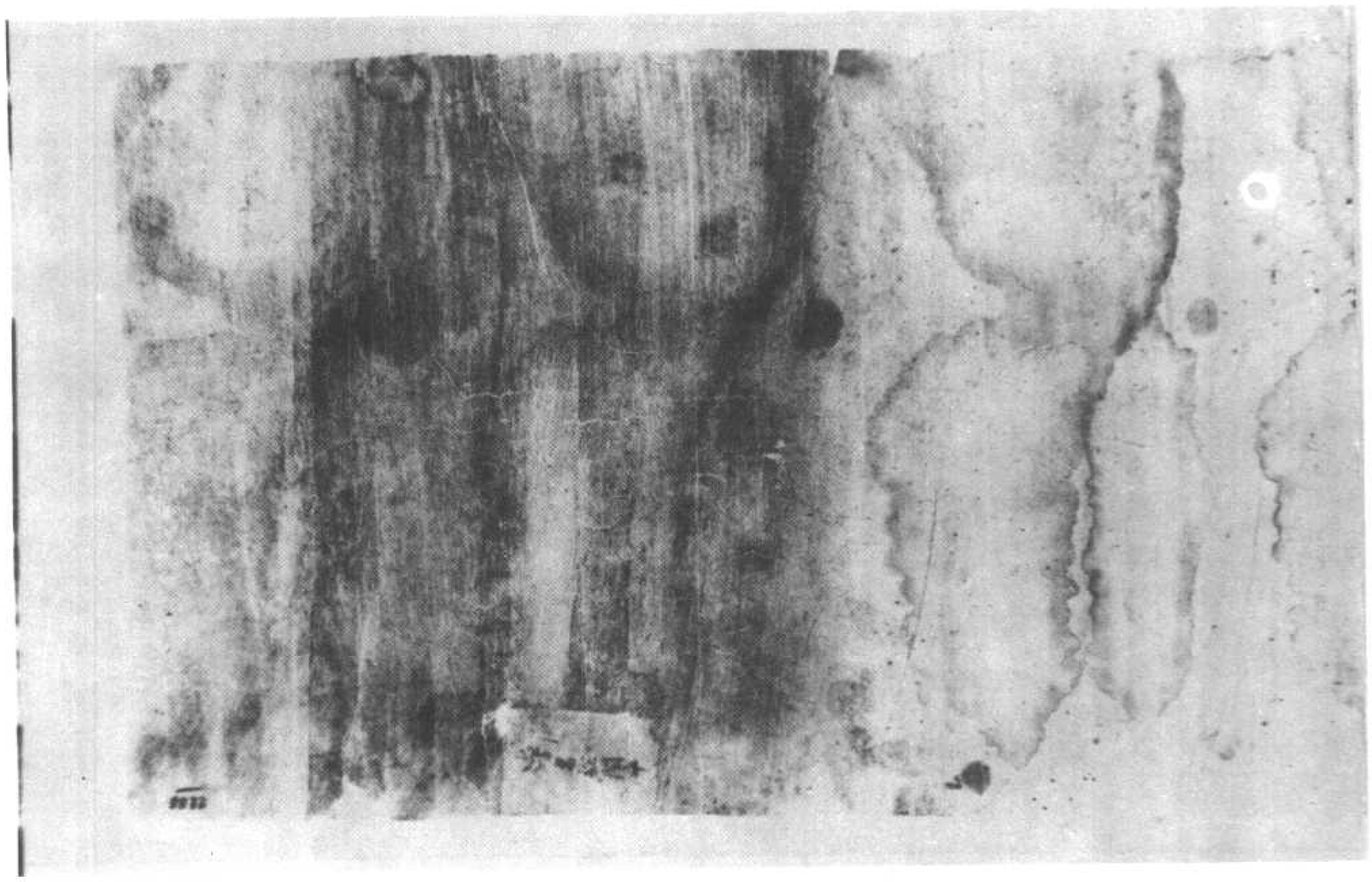












▼伯二二八九號　佛說七俱胝佛母心大准提陁羅尼經

得出家具持菩薩律儀淨戒極生人天不復
惡趣常為諸天之所守護若有在家善男女
等誦持之者其家先有災横病苦之所惱害
諸有所作先不諧偏所說言語人皆信受若
有誦此陀羅尼呪滿十万遍夢中得見諸佛
菩薩聲聞緣覺自見口中吐出黑物若有重
罪誦滿二十万遍夢中亦見諸佛菩薩亦復
自見吐出黑物若有五逆罪不得如是
之者宜應更誦滿七十万遍是時遂得消滅
之相乃至夢見吐出白物如酪飯等當知此
人即是罪滅清淨之相復次我今說此大隨
羅尼所作之事若於佛像前或於塔前若清
淨家以瞿摩夷塗地而作方壇隨其大小稱
以華香幡蓋飯食燈燭隨力所辦而供養之
復呪香水散於四方上下以為結界於壇四
角各壇中央皆各置一香水之瓶持呪之者
於其壇中面向東方跏趺誦呪一千八遍其
香水瓶即便自轉又手搏華呪千八遍散
一童面又於鏡前亟觀誦呪亦千八遍得見
佛菩薩像應呪華百八遍而散供養隨請問
法不不決了若有鬼病以呪弟草而拂人即

得除愈若有幼小為鬼所著以五色縷應念
童女撚以為線一呪一結滿二十一遍用繫其
頸以白茅子呪滿七遍復散其面即便除差
復有一法於病者前置盡其形呪杖打亦便
除差
復次有法若有病人為鬼所著身在遠家
應呪楊枝具滿七遍寄人持打即亦除差
復次有法若在路行誦此呪无有賊盜惡獸
等畏
復次有法常持此呪設有諍論无不獲勝若
欲往渡江河大海誦呪而渡无有水中惡獸
等難
復次有法若被繫閉枷鎖禁其身誦此呪者
即得解脫
復次有法若諸國土水旱不調疫毒流行應
以蘇和胡麻粳米用手三指取其粒呪之一
遍置火中燒戒經七日七夜六時如是相續
不絕一切災疫悉皆消滅
復次有法薩婆阿陀毘陀羅尼呪

後次有法若私稱教呪百八遍大中燒之隨
心所願財寶增長若人欲令他敬念者稱敬
人名誦百八遍即便敬念
復次有法於河清間欲想之上以印印泥為
塔形像誦呪一遍即成一塔滿六十万遍或
見觀世音菩薩或見多羅菩薩或見金剛手
菩薩隨心所求皆得滿足或見授與仙藥或
與受菩薩之記
復次有法右繞菩提樹像誦呪滿千万遍即
見菩薩為其說法欲隨菩薩即得隨從
復次有法若无食時常持呪不為惡鬼等
類之所惱害若於塔前或佛像前或舍利
塔前誦持此呪世尊遍滿於白月十五日夜設
大供養一日一夜不食西念誦呪分至得見
金剛手菩薩而很菩薩即將是人往於曩
復次有法若於轉法輪塔前或佛生處塔前
或從切利天下寶階塔前或於舍利塔前於
如是等諸塔之前誦呪右繞即見阿鉢羅是
多菩薩及訶利底菩薩隨其所願皆悉滿足
若須仙藥即便授之復為說法亦菩薩道若
有誦此陀羅尼者分至未坐道場一切菩薩

▼伯二二八九號　佛說延壽命經

常為善友又與淮提大陀羅尼大明呪法遍
去一切諸佛已說未來一切諸佛當說現在
一切諸佛今說我今亦如是說為利益一切
衆生故令得无上菩提故若有薄福衆生无
有火養根者无有根器之者无有善提心法
者若得聞此大陀羅尼法速疾證得阿耨多
羅三藐三菩提若有人能常自憶念誦持此
呪无量善根皆得成就佛說此大淮提陀羅
尼法時无量衆生遠塵離垢得大淮提陀羅
尼大明呪功德得見十方諸佛菩薩諸聖衆
等作礼而去

佛說七俱胝佛母心大淮提陀羅尼經

佛說延壽命經
尒時佛在香華國時與比丘比丘尼優婆塞
優婆夷七萬七千人俱有比丘名難達壽欲
於朝受佛求延命佛為說十七神妙菩薩

侯婆羅七萬七千人俱

於期從佛求迦命佛為說十七神名並黃縷

百歲即迦十八年有壽百歲迦命二十歲常

得安隱无諸惡寂病者得愈產者得產四百

四病應時消除佛言諸有病者持此十七神

名篤敬黃縷象悉除常當持此經者清淨

象義隨身常使淨潔衆中即十七神常當擁護

不得離之使其人獲无量福

神名四薩和　神名毗丘遮和　神名波波郝

神名牛頭陁　神名金陁頭　神名摩訶波和

神名郝羅遮　神名馬頭陁　神名波頭陁

神名阿遮遮　神名摩由羅　神名摩訶頭

神名和訶頭　神名迦遮

神名遮神

此十七神常當擁護使得所願即成

佛說迦葉命終

▼伯二二八九號　佛說地藏菩薩經

佛說地藏菩薩經

今時地藏菩薩住在南方羅刹世界以靜天

眼觀地獄之中受苦衆生鐵柱銅鐵鑊鑊

犁耕鐵鋸解鎖湯湯沸騰火炎天飢則吞

熱鐵丸渴則飲銅汁受諸苦惱無有休息

地藏菩薩不忍見之即從南方來到地獄

中與閻羅王共同一處別床而坐有四種因

緣一者恐閻羅王折罪不悉二者恐交案

交錯三者未合死四者受罪了出地獄池處

若有善男子善女人造地藏菩薩像寫地

藏菩薩經永念地藏菩薩名者此人定得往

生西方極樂世界從一佛國至一佛國從一天宮

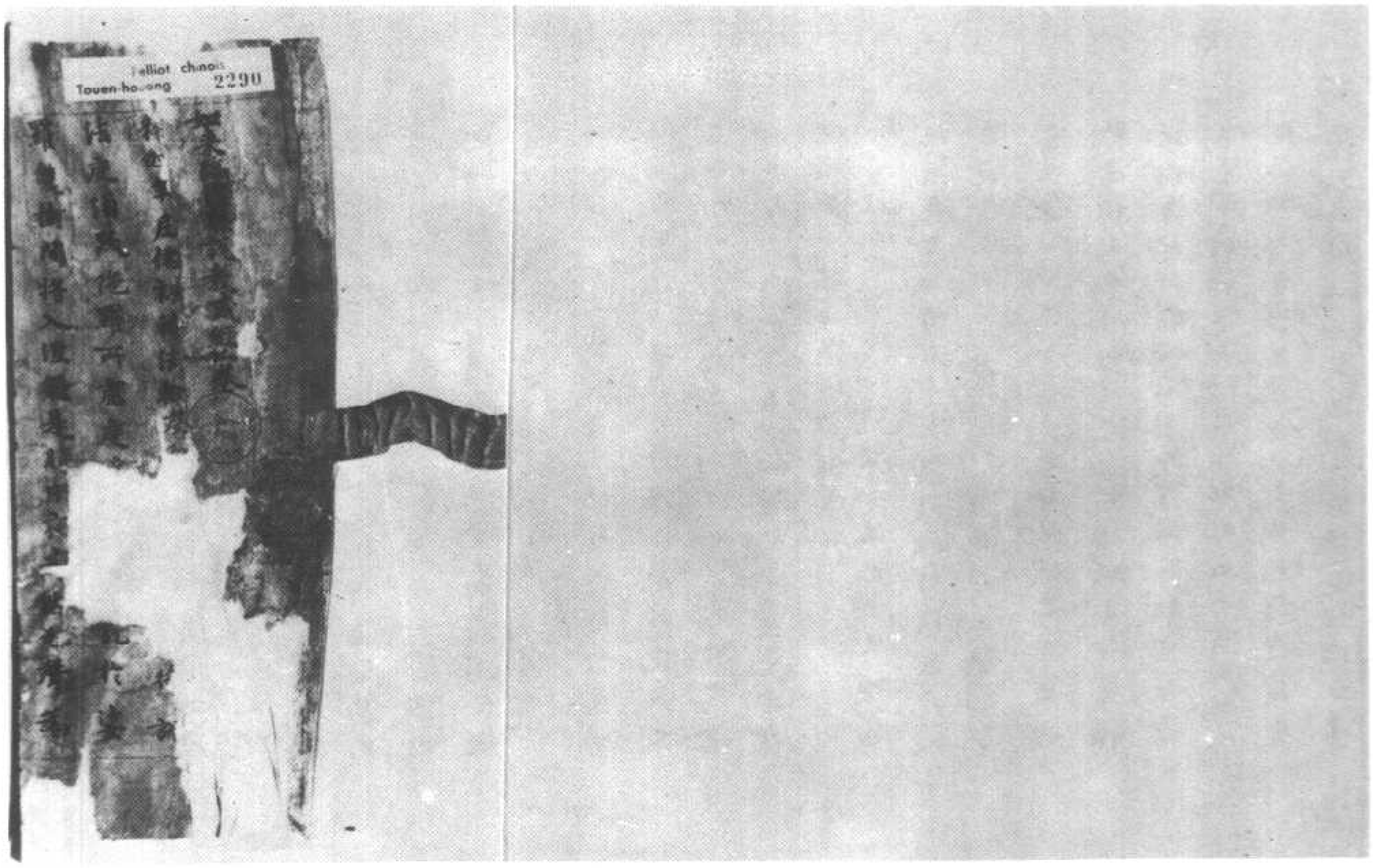
至一天宮若有人造地藏菩薩像寫地藏菩

薩經念地藏菩薩名此人捨命之日地藏菩

薩親自來迎常得與地藏菩薩共同一處聞

佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說地藏菩薩經一卷



伯二二九〇號　如來臨涅槃說戒教經一卷

為者甚重不可不慎是故智者制而不隨情
之如賊不令縱逸假令縱之皆亦不久見其
虧盛此五根者心為其主是故汝等當好制
心心之可畏甚於毒蛇惡獸惡賊大火越逸
未足為也動轉輕躁但觀於蜜不見深伏群
細蟲見蜜飛集隨逐螫刺侵害蜜盡無餘雖可棄捨
當於性之勿令放逸縱此心者喜多久長事制
之一處无事不辦是故比丘當勤精進折伏
汝心
汝等比丘夜諸飲食當知眠藥於好於惡勿
生貪著眠藥之身以除飢渴如蜂採花但取
其味不損色香比丘亦令美人養越自除
憶无得多求須其善心屏如智者尋量半力
所堪多少不令過分以調適力
汝等比丘晝則勤心銷習善法无令失時初
夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息无以
睡眠因緣令一生空過无所得也當念无常
之火燒諸世間早求自度勿貪眠也諸煩惱
賊常伺殺人甚於怨家不可睡眠不自驚悟
煩惱秦蛇睡在汝心屏如黑蛇在汝室睡當
以精戒之鉤早并除之睡蛇既出乃可安眠不
出而眠是无智人也慙恥之服於諸莊嚴衆
為第一無垢鮮潔人非法是故比丘常

當慙恥无慙者甚重慙恥則失諸功德有
愧之人則有善法若无愧者與諸禽獸无相
異也
汝等比丘若有人來所求解當自撕心无
令瞋恨亦當誡口勿出惡言若雖惡心則自
妨道失功德利忍之為德持戒苦行所不能
及能行忍者乃可名為有力大人若其不能
歡喜忍受惡言之毒如飲甘露者不名入道
智慧人也所以者何瞋恚喜則破諸善法
壞好名聞令世後世人不喜見當知瞋心甚
於猛火常當防護无令得入切切德賊无過
瞋恚白衣受欲非行道人无法自制瞋猶可
怒出家行道无欲之人而懷瞋恚甚不可也
譬如清冷雲中霹靂起火非所應也
汝等比丘當自摩頭已捨鬠好著壞色衣執
持應器以乞自活自見如是若起憍慢當自
滅之增長憍慢尚非世俗白衣所宜何況出
家入道之人為解脫故自降其身而行乞耶
汝等比丘諂曲之心與道相違是故宜應質
直其心當知諂曲但為欺誑入道之人則无
是處是故汝等宜當端心以質直為本

是義是故汝等當生清淨心以質直為本

汝等比丘當知多欲之人多求利故苦惱亦多少欲之人无求无欲則无此患直余少欲為意備習何況少欲能至諸功德少欲之人則无諂曲以求人意亦復不為諸根所牽行少欲者心則坦然无所畏懼事有餘常无不足有少欲者則有涅槃是名少欲

汝等比丘若欲既諸苦惱當觀知足知足之法即是百集安隱之處知足之人雖卧地上猶為安樂不知足者雖處天堂亦不稱意不知足者雖富而貧知足之人雖貧而富不知足者常為五欲所牽為知足者之所憐愍是名知足

汝等比丘若求寂靜无為安樂當離情鬧獨處閑居靜處之人帝釋諸天所共敬重是故當捨己衆地衆空閑獨處思惟若本若衆者則受衆惱如大樹聚鳥集之則有枯折之患世間猶著沒於衆苦群如老鳥溺泥不能自出是為遠離

汝等比丘若勤精進則事无難者是故汝等當勤精進如小水常流則能穿石若行者之心數數懈廢如燧火未然而息雖欲得火難可得是名精進

之心數數懈廢如燧火未然而息雖欲得火難可得是名精進

汝等比丘求善知識未善法助如不妄念者若有不妄念者諸煩惱賊則不能入是故汝等當憶念在心若失念者則失諸功德若念力堅強雖入五欲賊中不為所害譬如著鎧入陣則无所畏是名不妄念

汝等比丘若攝心者心則在定心在定故能知世間生滅法相是故汝等常當精進備集諸定若得定者心則不散譬如惜水之家善治堤塘行者為智慧水故善治禪定堤塘令不漏失是名為定

汝等比丘若有智慧則无貪著常自省察不令有失是則於我法中能得解脫若不尒者既非道人又非白衣无所名也實智慧者則是度老病死海堅牢船也亦是无明黑闇大明燈也一切病者之良藥也伐煩惱樹之利斧也是故汝等當以聞思備慧而自增益若人有智慧之眼雖无天眼而是明見人也是名智慧

汝等比丘若種種戲論其心則亂雖復出家猶未得脫是故比丘當急捨離亂心戲論若汝欲得滅衆者唯當善滅戲論之患是名

猶未得利是故比丘當急捨離亂心戲論若
汝欲得究竟滅樂者唯當善滅戲論之患是名
不戲論

*

汝等比丘於諸功德當當一心捨諸放逸如
離怨賊大悲世尊所欲利益皆已究竟汝等
但當勤而行之若於山間若空澤中若在樹下
閑處靜室念所受法勿令忘失當當自勉精
進猶之死馬空死後悔我如良醫知病
說藥服與不服非醫咎也又如善導導人善
道開之不行非導過也
汝等比丘若於苦等四諦有所疑者可疾問
之无得懷疑不求決也
尒時世尊如是三唱人无問者所以者何衆
无疑故時阿蒐樓默觀察衆心而白佛言世
尊月可令熱日可令冷佛說四諦不可令異
佛說苦諦實苦不可令樂集真是因更无異
因苦若滅者即是因滅因滅苦滅苦之道
實是真道更无餘道世尊是諸比丘於四諦
中決定无疑於此衆中所作未辦者見佛滅度
當有悲感若有初入法者聞佛所說即皆得
度脫如夜見電光即得見道若所作已辦
已渡苦海者但作是念世尊滅度一何疾哉
時阿蒐樓默雖說是語衆中皆悉了達四聖

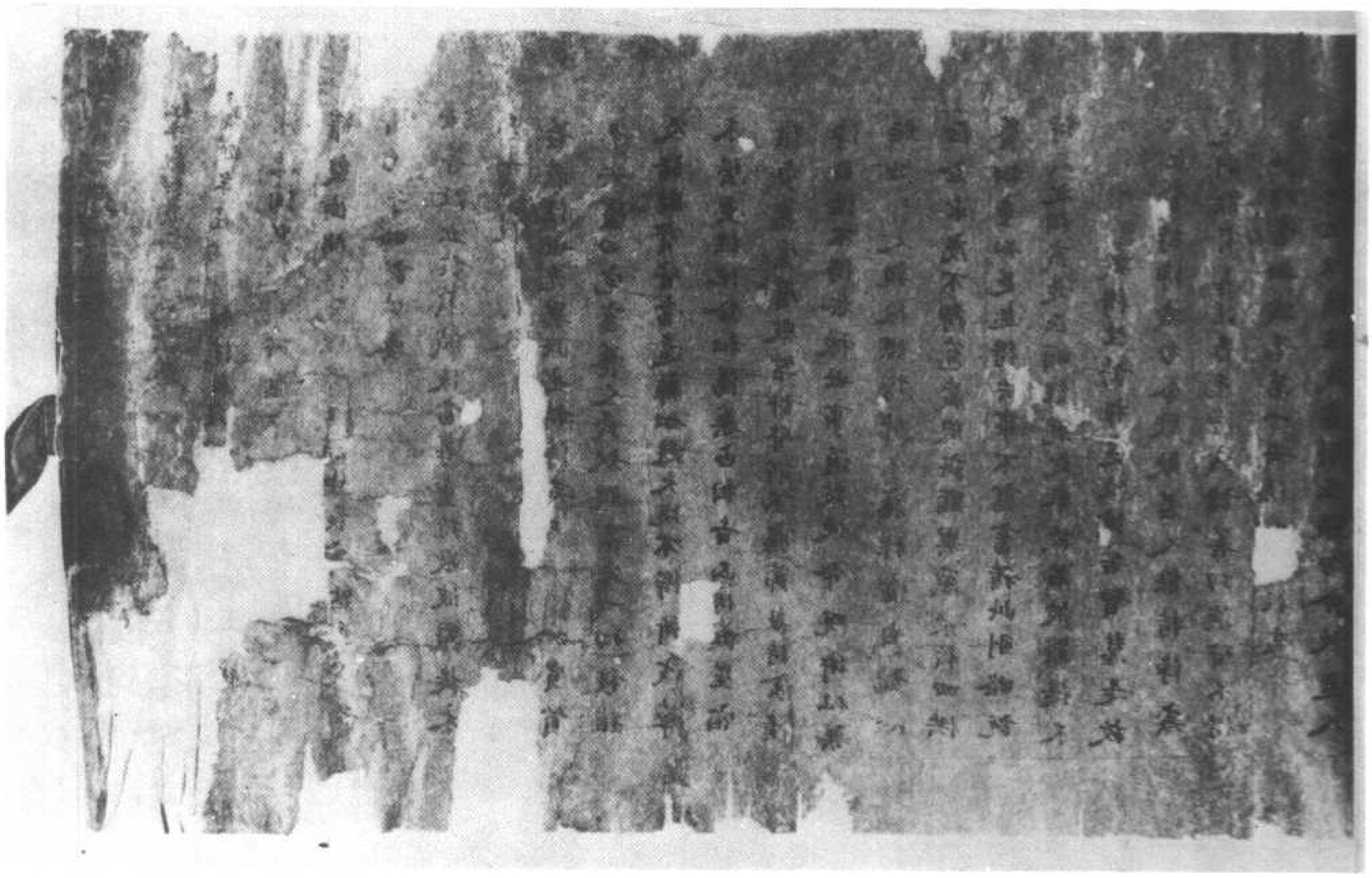
時阿蒐樓默雖說是語衆中皆悉了達四聖
諦義尒時世尊欲令此諸大衆皆得堅固以
大慈心滅為衆說

*

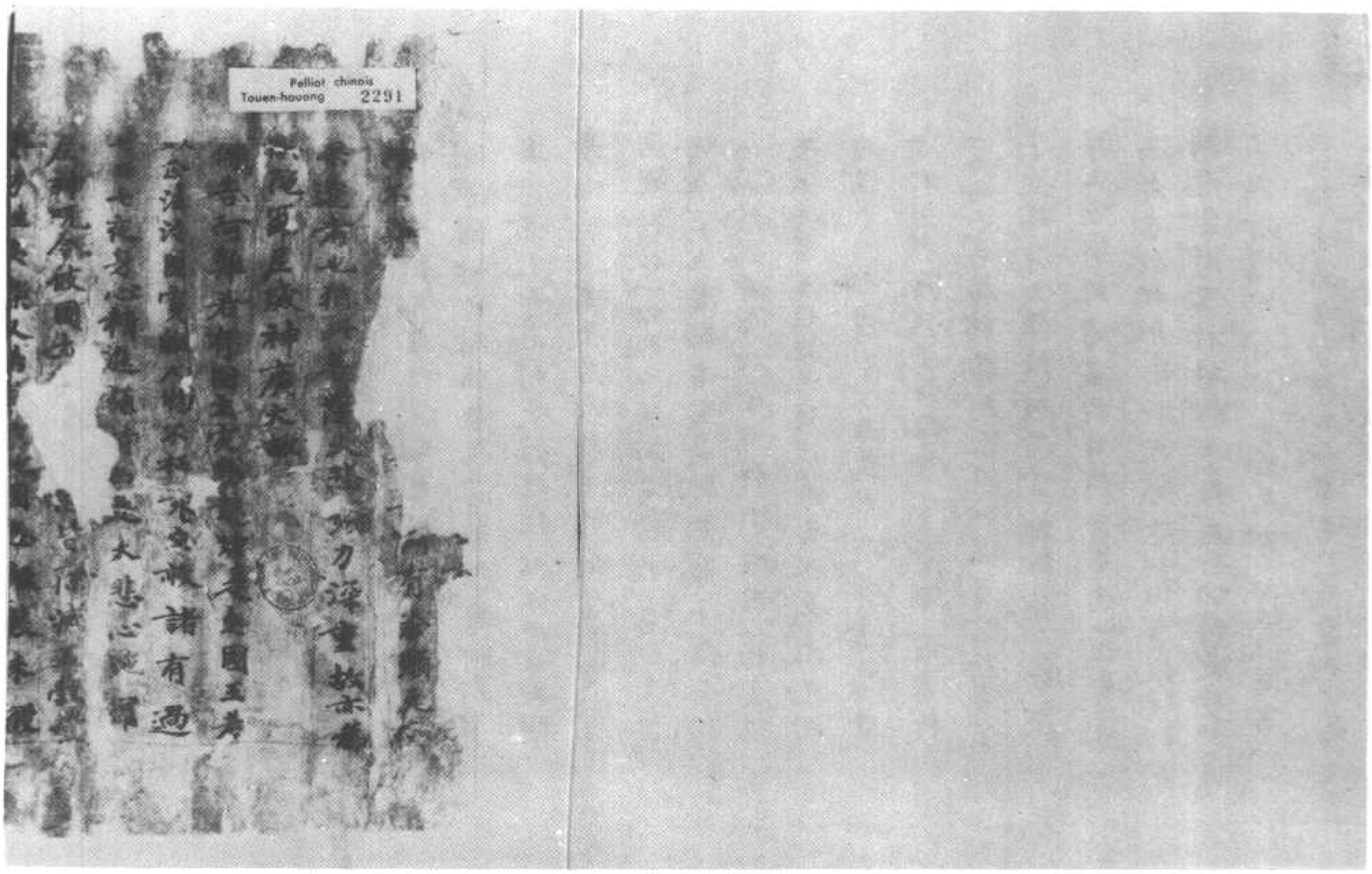
汝等比丘勿懷悲惱若我住世一劫會當當滅
會而不離終不可得如諸有為法皆悉如是
我今住於世更已所受壽者若天上
人間悉以度其未度者皆亦以作得度因
緣自今以後我諸弟子展轉行之則是如來
法身常在而不滅也是故當知世間无常會
必有離勿懷憂也世相如是當勤精進早求
解脫以智慧明滅諸癡闇世實危脆无牢堅
者我今得滅如除惡病此是棄捨罪惡之物
假名為身後在者病生死大海何有智者得
除滅之如熱惡瘡而不歡喜
汝等比丘常當一心勤求出道一切世間動不
動法皆是敗壞不安之相汝等且住勿得復
語時諸欲過我欲滅度是我衆後之所教誡

佛說般涅槃略說教戒經一卷

沙土寺藏經



▼伯二二九一號　千手千眼陁羅尼經



尼神咒令彼國土
登万姓安樂又為若有人國恐怖數來侵
擾百姓不安大臣謀議侵奪流行未早水旱
日月失度如是災異皆遣千眼大悲心像
面向其方以種種香花伎樂飲食
至心供養其王又於夜分心精進誦持
如是陀羅尼神妙咒令人聞慈心相向互生百害皆
使各還政治國土通同慈心相向互生百害皆
行忠赤妃后采女者敬心諸龍鬼神推誅
其國雨澤順時菓實豐饒人民歡樂又若家
內遇大惡病百惱覆起鬼神邪魔耗亂其家
惡人橫造口舌以相誅害室家大小內外不和
者當千眼大悲像前設其壇場至心念觀世
音菩薩誦此陀羅尼滿其千遍如上惡事
悉皆消滅

阿難白佛言世尊此陀羅尼云何受持佛告
阿難如是神咒有種種名一名廣大圓滿一
名救大悲一名救苦陀羅尼一名隨
羅尼一名滅惡趣陀羅尼一名破業障陀羅
尼一名滿願陀羅尼一名隨心自在陀羅尼
一名速疾出生陀羅尼如是受持阿難白佛
言此者世尊誰名字何者善能宣說如
是陀羅尼佛言此菩薩名觀世自在亦名

官難者當於鉞斧手若為男女僕使者當
於玉琢手若為種種功德者當於白蓮花手若
為欲得往生十方淨土者當於青蓮花手若為
大智慧者當於寶鏡手若為回見十方一切
諸佛者當於紫蓮花手若為地中伏藏者當
於寶篋手若為仙道者當於五色雲手若為
生梵天者當於君遲手若為往生諸天宮者
當於紅蓮花手若為辟除他方逆賊者當於
佩戟手若為召呼一切諸天善神者當於寶螺
手若為使令一切鬼神者當於髑髏杖手若
為十方諸佛速來授手者當於鼓珠手若為成
就一切上妙梵音聲者當於寶鐸手若為口
業辯辯巧妙者當於寶印手若為善神龍王
常來擁護者當於俱尸鐵鈎手若為慈悲覆
護一切衆生者當於錫杖手若為一切衆生常
相恭敬愛念者當於合掌手若為生生之處
不離諸佛邊者當於化佛手若為生生世
世常在佛宮殿中不處胎藏中受身者當
於化宮殿手若為多聞廣學者當於寶經
手若為從今身至佛身菩提心常不退轉者
當於不退金輪手若為十方諸佛速來摩頂
授記者當於頂上化佛手若為衆生諸穀稼
者當於蒲桃手如是可求之法有其千臂今

者當於蒲桃手如是可求之法有其千臂今
粗略說少耳
佛告阿難汝當深心清淨受持此陀羅尼廣
宣流布於閻浮提莫令斷絕此陀羅尼大大
利益三界衆生一切患苦榮身者以此陀羅
尼治之先有不美者此大神呪呪乾枯樹尚
得生枝柯花葉何況有情有識衆生多有
病患治之不美者亦先是處善男子此陀羅
尼大神之力不可思議不可思議歎美能重
若過去久遠已來廣種善根乃至名字不
可得聞何況得見汝等大衆天人龍神聞我
讚歎皆應隨喜若有謗此呪者即為謗彼
之十九億恒河沙諸佛若於此陀羅尼生疑不
信者當知其人永失大利百千萬劫中輪轉惡
趣先有出期常不見佛不聞法不覲僧一切
衆會菩薩摩訶薩金剛密迹梵釋四王
天龍鬼神聞佛如來讚歎此陀羅尼皆悉
歡喜奉教作禮而去

粗略說少耳

佛告阿難汝當深心清淨受持此陀羅尼廣
宣流布於閻浮提莫令斷絕此陀羅尼大大
利益三界衆生一切患苦榮身者以此陀羅
尼治之先有不美者此大神呪呪乾枯樹尚
得生枝柯花葉何況有情有識衆生多有
病患治之不美者亦先是處善男子此陀羅
尼大神之力不可思議不可思議歎美能重
若過去久遠已來廣種善根乃至名字不
可得聞何況得見汝等大衆天人龍神聞我
讚歎皆應隨喜若有謗此呪者即為謗彼
之十九億恒河沙諸佛若於此陀羅尼生疑不
信者當知其人永失大利百千萬劫中輪轉惡
趣先有出期常不見佛不聞法不覲僧一切
衆會菩薩摩訶薩金剛密迹梵釋四王
天龍鬼神聞佛如來讚歎此陀羅尼皆悉
歡喜奉教作禮而去

南无勃陀耶迷一 南无達摩耶訶任二 南无
僧伽耶夜泥三 底嘘部羅薩埵泥四 登设反 唵
擔納摩訶此呪能降一切魔王及諸天

行住坐臥法　應可修習

捧納摩訶此呪救一切難厄亦能辟魔及除惡

* 宿者誦一遍礼佛一拜如是日別三時誦呪礼

佛未來之世所受身處當得一一相貌端正

可喜果報

月光菩薩亦復為行人說陀羅尼而擁護

滌垢帝屠蘇吒一　阿若密帝鳥都吒二　滌者

吒三　滌賴帝吒四　耶弥若吒烏都吒五　枸羅帝吒

者摩吒六　奚漢訶

誦此呪五遍取七色線作七結痛處繫此呪

乃是過去四十恒河沙諸佛所說今亦說為諸

行人作擁護故除一切鄣難故除一切惡病痛

故成就一切諸善法故遠離一切諸怖畏故

佛告阿難此觀世音菩薩所說神呪真實不

虛若欲請此菩薩來呪柮具羅香三七遍燒

菩薩即來（柮具羅者安悉香也）若有猫鬼所著者取狗嘿

吒那（兜柮呪頭骨也）燒作灰和淨土泥捻作猫兒形於千眼

像前呪滿一百八遍新刺之遍一百八度

像前呪滿一百八遍新刺之遍一百八度

呪者取華蘂勒布羅（龍腦香也）和柮具羅香等

以水以井華水一升和煎取一叶於千眼像前呪一白

遍服即差若為惡蠱所螫者取乾薑末

呪一七遍著瘡中立即除差若為惡怪橫相侵害

者取淨土或麵或蠟捻作彼形於千眼像前燒

呪一七遍著瘡中立即除差若為惡怪橫相侵害

者取淨土或麵或蠟捻作彼形於千眼像前燒

* 一百八遍一呪一燒一稱彼名燒壹一百八段彼鬼歡

喜終身厚重相愛敬若有患眼精壞者若清

盲眼闇者若白暈赤膜光明者取呵梨勒果

卷摩葉鞞醯勒葉三種各一顆椿破細研當

研搗唯須護淨莫使新產婦人及猪狗見口中

念佛以白蜜和若人乳汁和封眼中著其人乳要

須男孩子母乳女母乳不成其藥和竟還須

千眼像前呪一千八遍著眼中滿七日在淨室

慎風眼精遂生青盲白暈者光明奇威也若

鬼虐病者取虎豹狸狼皮呪三七遍拔名

身上即差師子皮家上若被蚰蜒取被蜈人結

膊呪三七遍著瘡中即差若患惡痣入心悶絕

欲死者取桃膠一顆大小亦如桃清水一升和煎取

半升呪七遍頂服盡即差其藥莫使婦人煎若患

傳屍鬼氣伏連病者取柮具羅香呪三七遍燒燼

鼻孔中又取七丸如兔糞呪三七遍吞即差復酒宍

五辛及惡罵若取摩那屈羅（雄黃也）和白芥子即成塵

呪三七遍於病兒床下燒其作病鬼著即驚裂也

鬼即迸走不敢住也若患一邊偏風耳鼻不通手

脚不隨者取胡麻油煎青木香呪三七遍摩拭身

上永得除差又方取純牛蘇呪三七遍摩搽婦

亦差若難產者取胡麻油呪三七遍摩產婦產

亦美若難產者取胡麻油呪三七遍摩產婦產門

中及五門中即易生若婦人懷胎子死腹中取阿波

末利伽草（牛膝草也）一大兩水二升和煎取[illegible]遍服

即出一死若痛胎衣不出者亦服此藥即美若卒

患心痛不可忍者名遁屍疰取杜嚕香（蓋佳香也）乳鉢

成者一顆呪三七遍口中嚼咽不限多少令變吐即美

慎血辛酒宍若被火燒瘡取熱瞿摩衣（牛糞也）

呪三七遍塗瘡上即美若患蠱毒咬心取嚕

嚕末遮（白馬尿也）半升呪三七遍服即美重者一升出

如緩索出未若患丁瘡者取淩銷藥樹取

汁呪三七遍漉著瘡上即拔根出立美若患

蝦蟹眼取骨嚕怛佉（新驢查也）緩取汁呪三七遍

夜卧著眼中即美若患腹中痛取井華水和即

成塩三七顆呪三七遍服半升即美若患赤眼者

及眼中有努突及有翳者取奢摩（山杞也）奢弥藥（為杞藥也）

搗緩取汁呪七遍澁著錢一宿更呪七遍著

眼中（即美）若患畏夜不安恐怖出入驚怕者取白線作

索呪三七遍作二十一結繫項恐怖即除非但

除怖亦得福滅罪若家橫起突難者取石榴

枝寸截一千八段兩頭塗蘇酪蜜一呪一燒盡千八

遍一切突難悉皆除滅要在佛前作之若取白

鳥蒲呪一百八遍繫著右臂上一切鬪諍議處

得勝若取奢摩弥藥枝柯寸截兩頭塗真牛

蘇白蜜牛酪一呪一燒盡一千八段日別三時時別

蘇白蜜牛酪一呪一燒盡一千八段日別三時時別

一千八遍滿七日呪師自恃通智也若欲降伏大力

鬼神者取阿唎瑟迦樂（木甲也）呪七七遍火中燒盡

須塗蘇酪蜜更須於大慈心緣前修之若取

[illegible]也 大兩著[illegible]中置火慈心

[illegible]一切天龍鬼神

人及非人皆悉歡喜也者有身被加鎖者耳

白線書呪一百八遍塗於手上用摩加鎖加鎖

即脫也若未加者未加被加木火者乘為壽

[illegible]一千八遍身上帶被即解

[illegible]白及五葉子

[illegible]散四[illegible]遍蟲即退散著

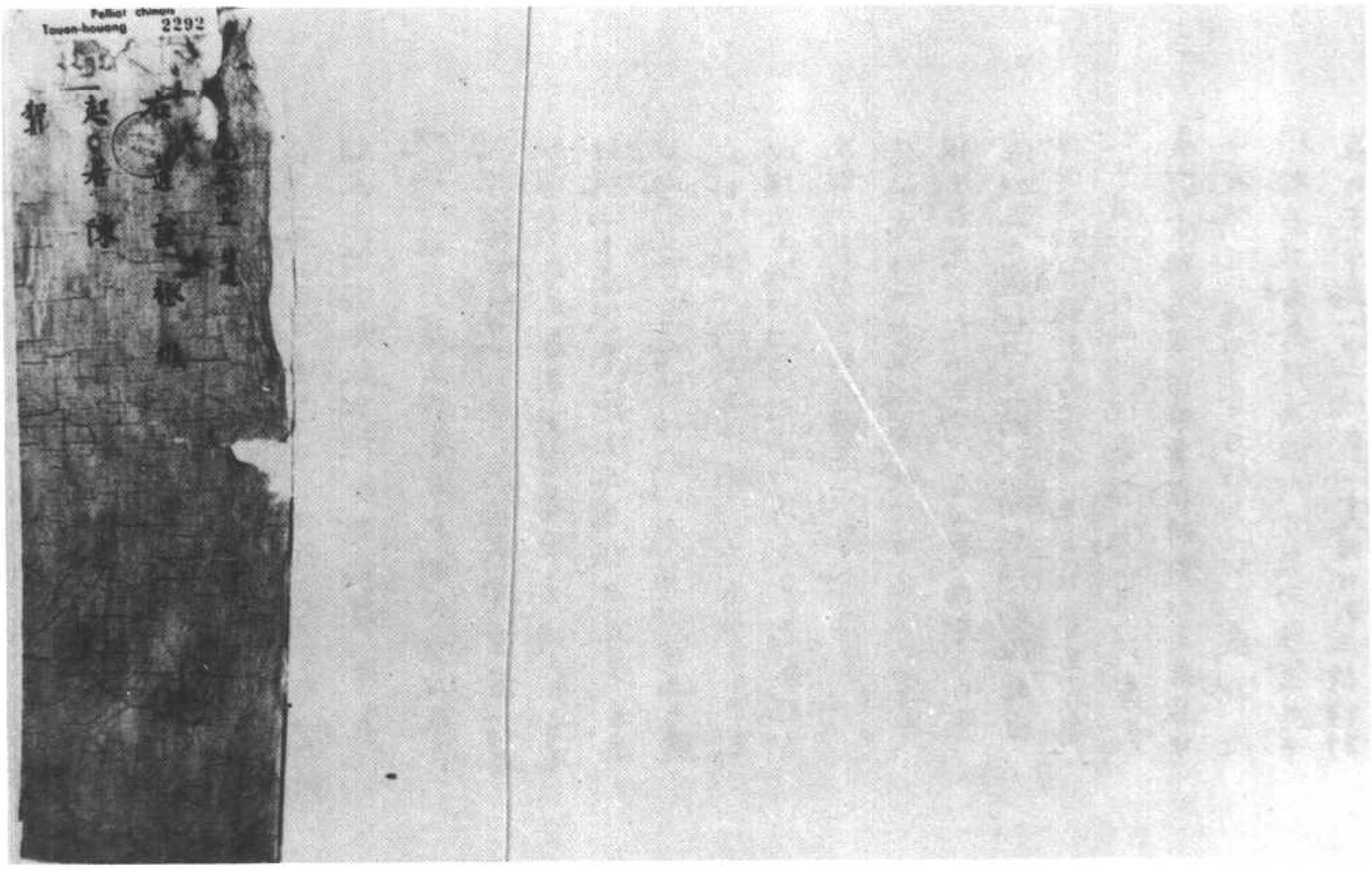
者取淨房沙呪一十八遍散四[illegible]遍蟲即退散著

樹葉呪水漉者猶上蟲不敢食葉也

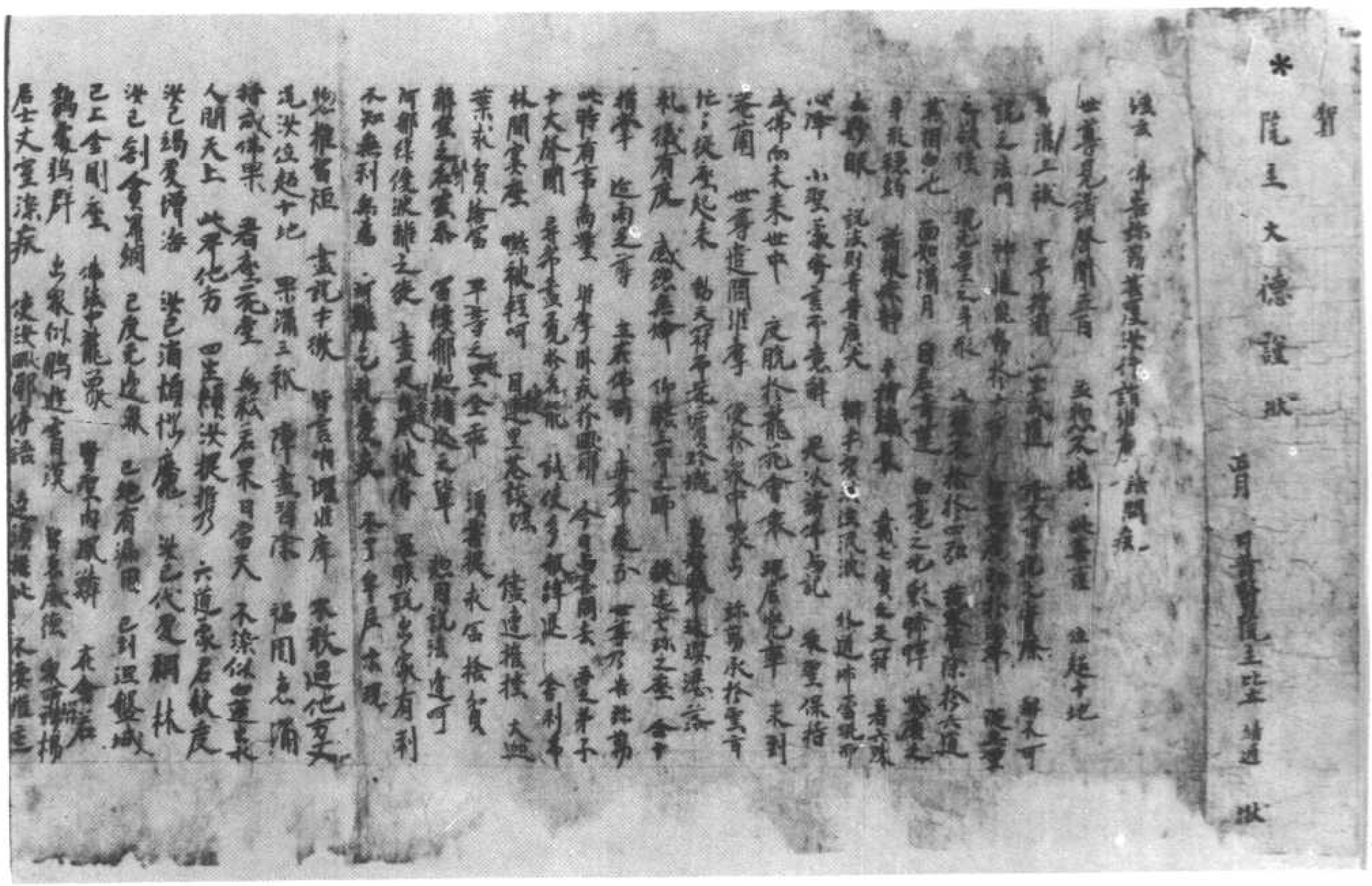
十方十佛花嚴尼經

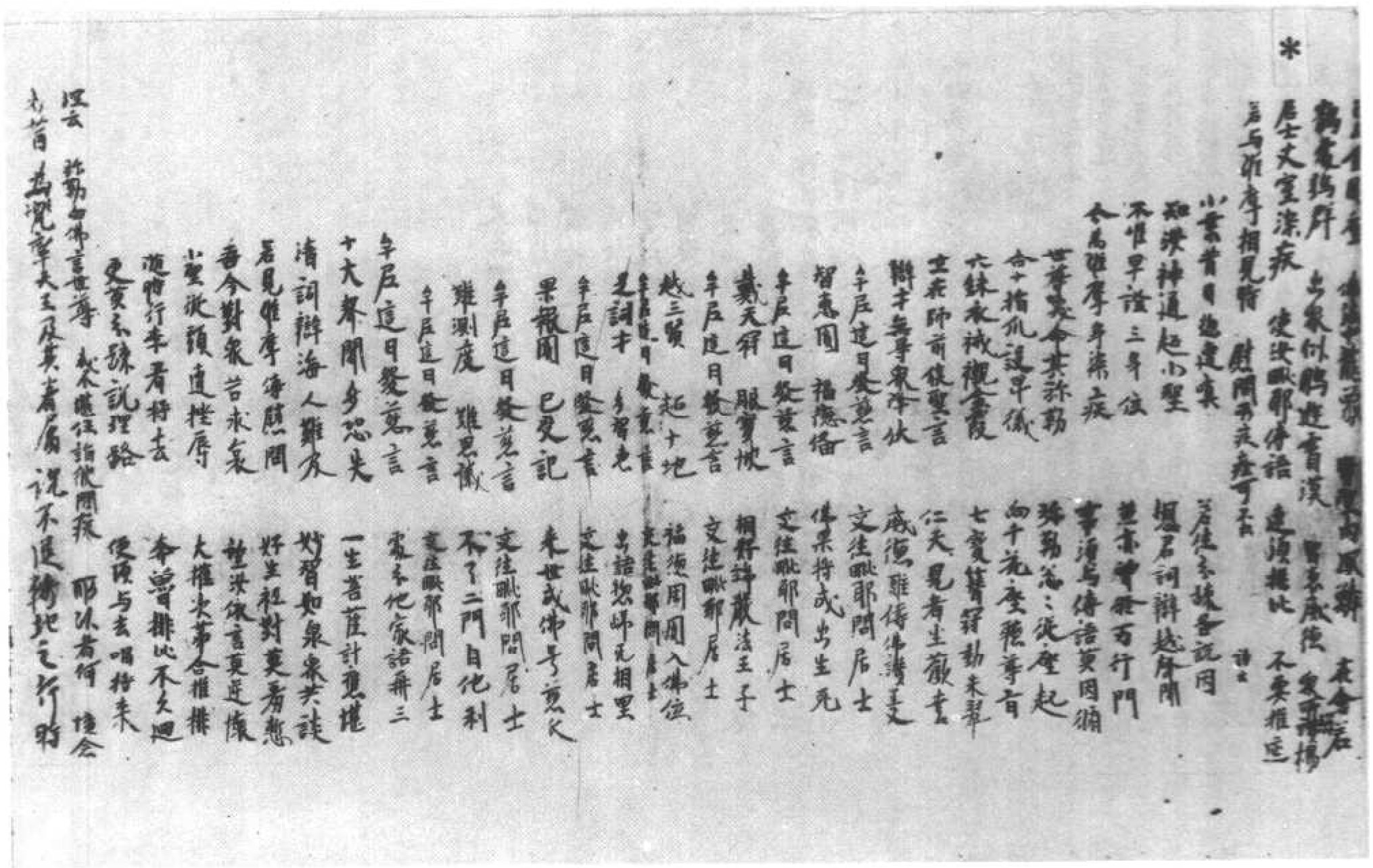
西天竺如來遺唐詳

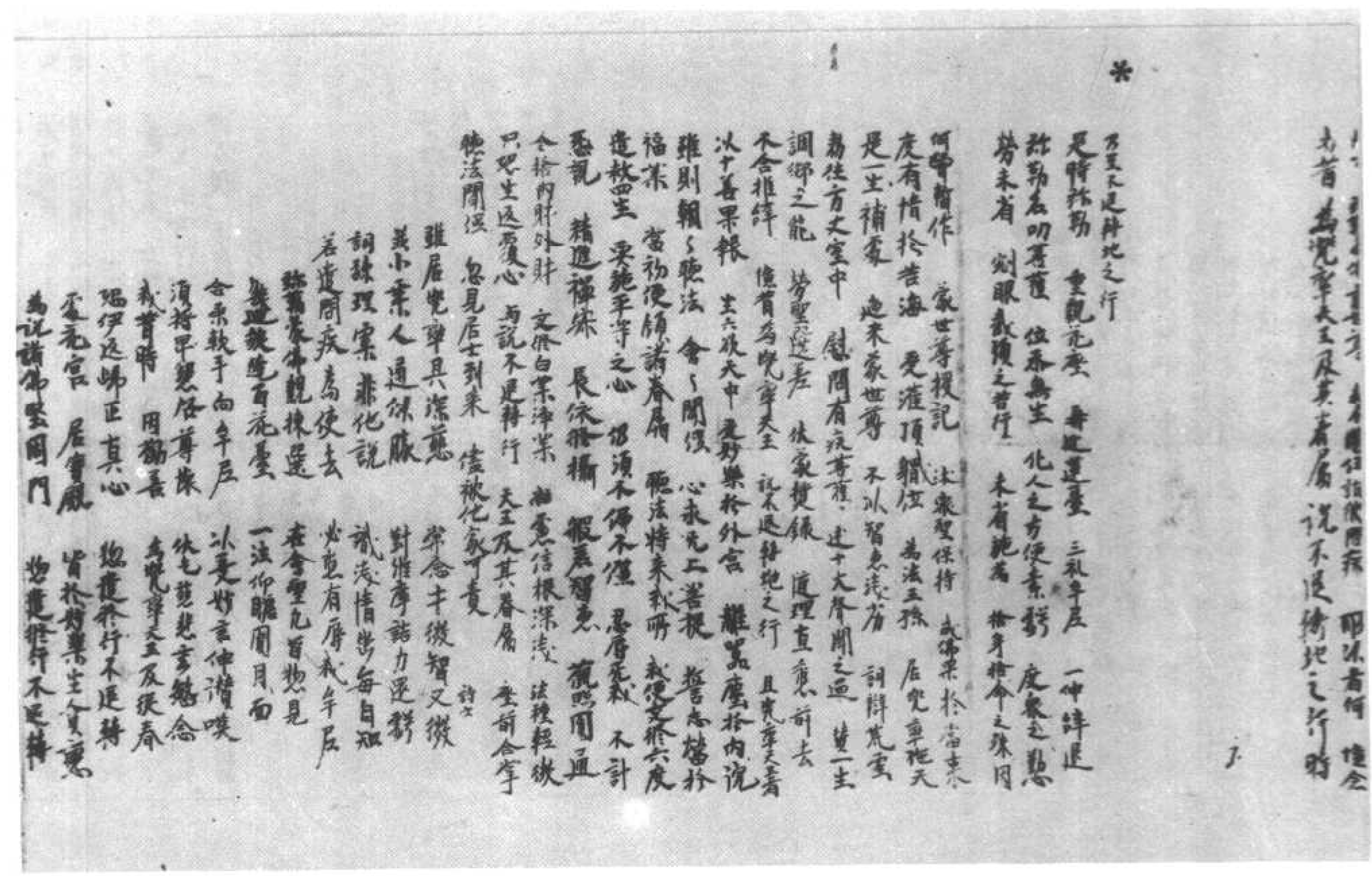
[illegible]

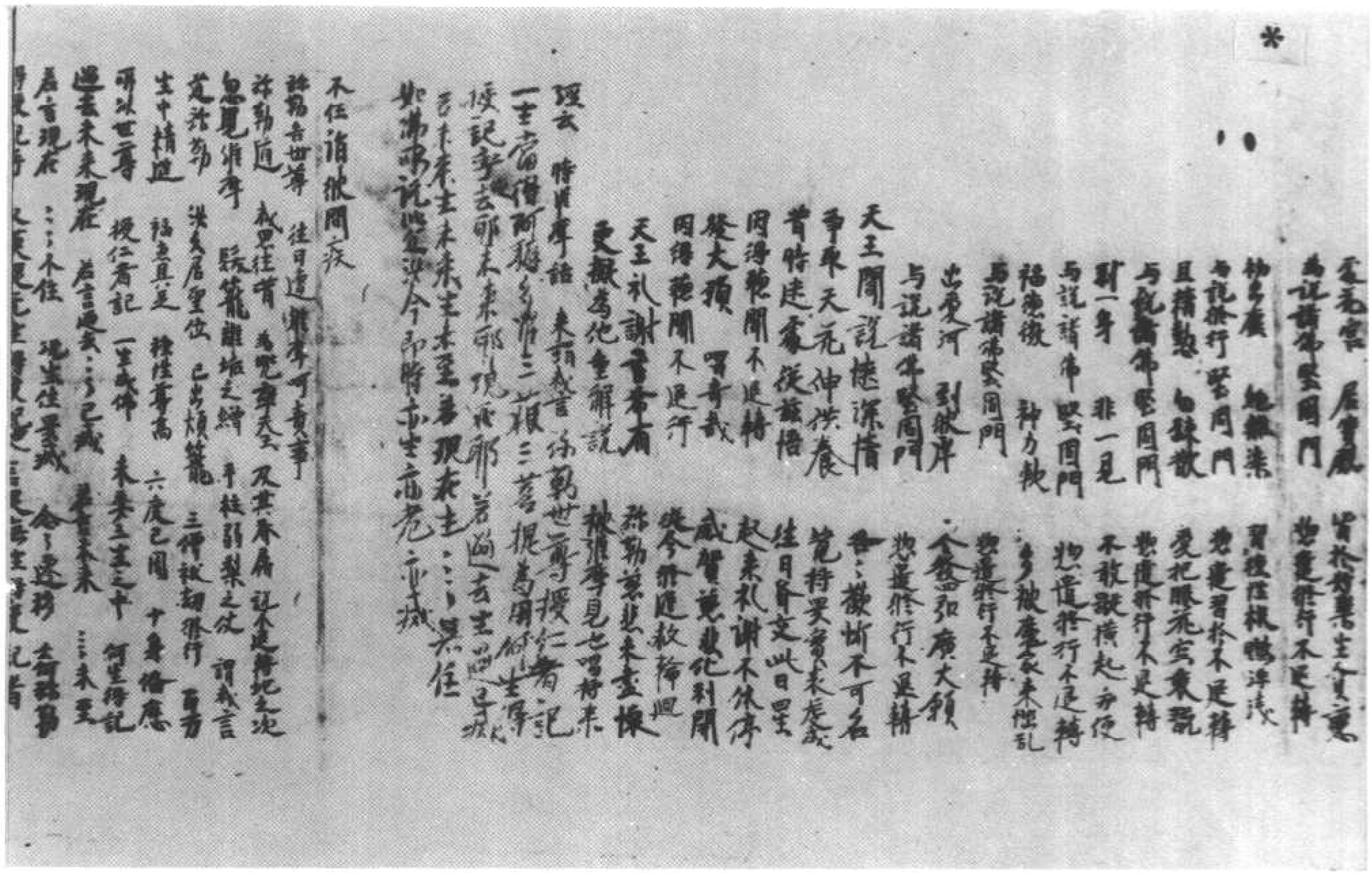


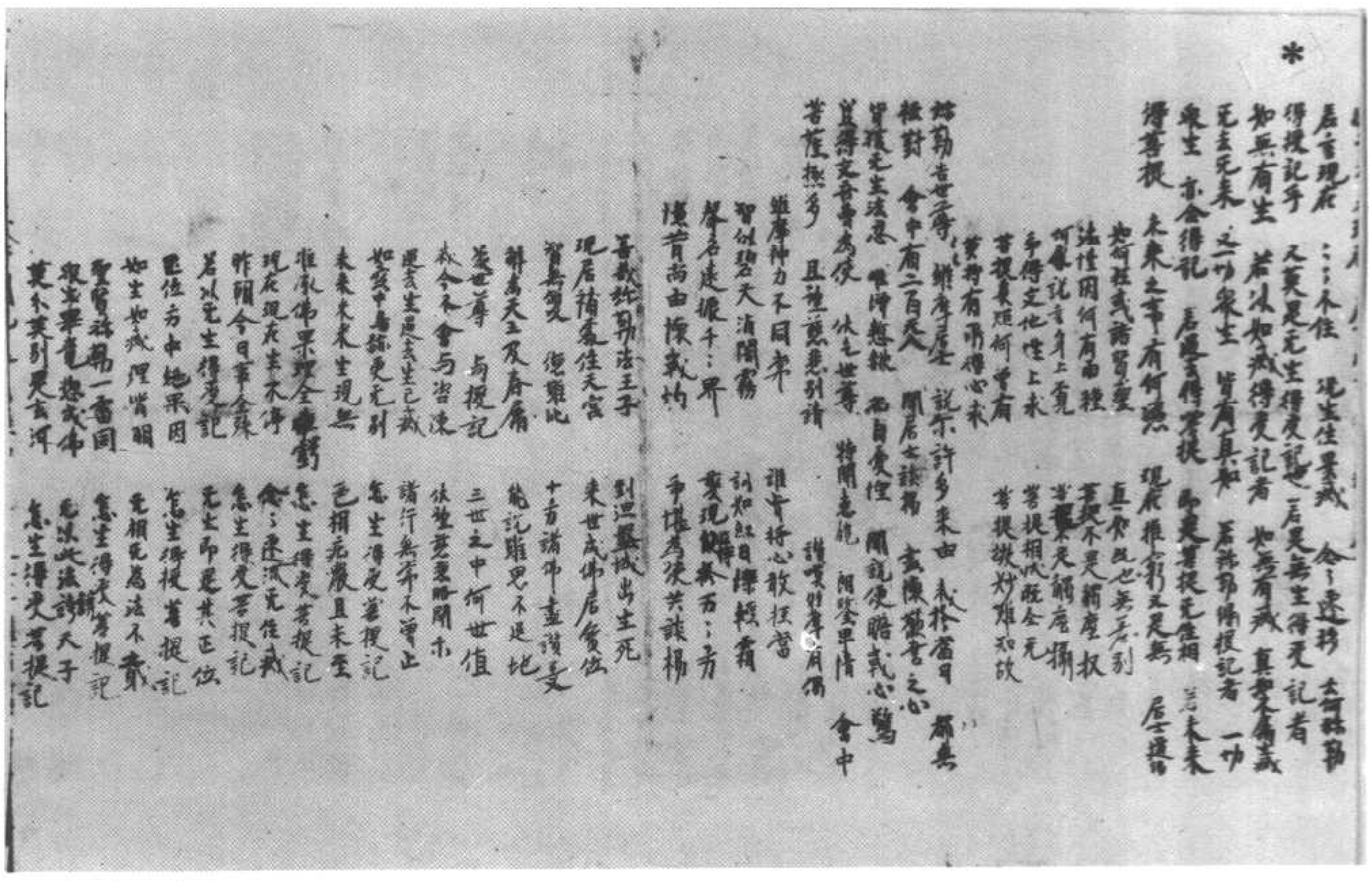
文經講經詰維摩　號二九二二伯





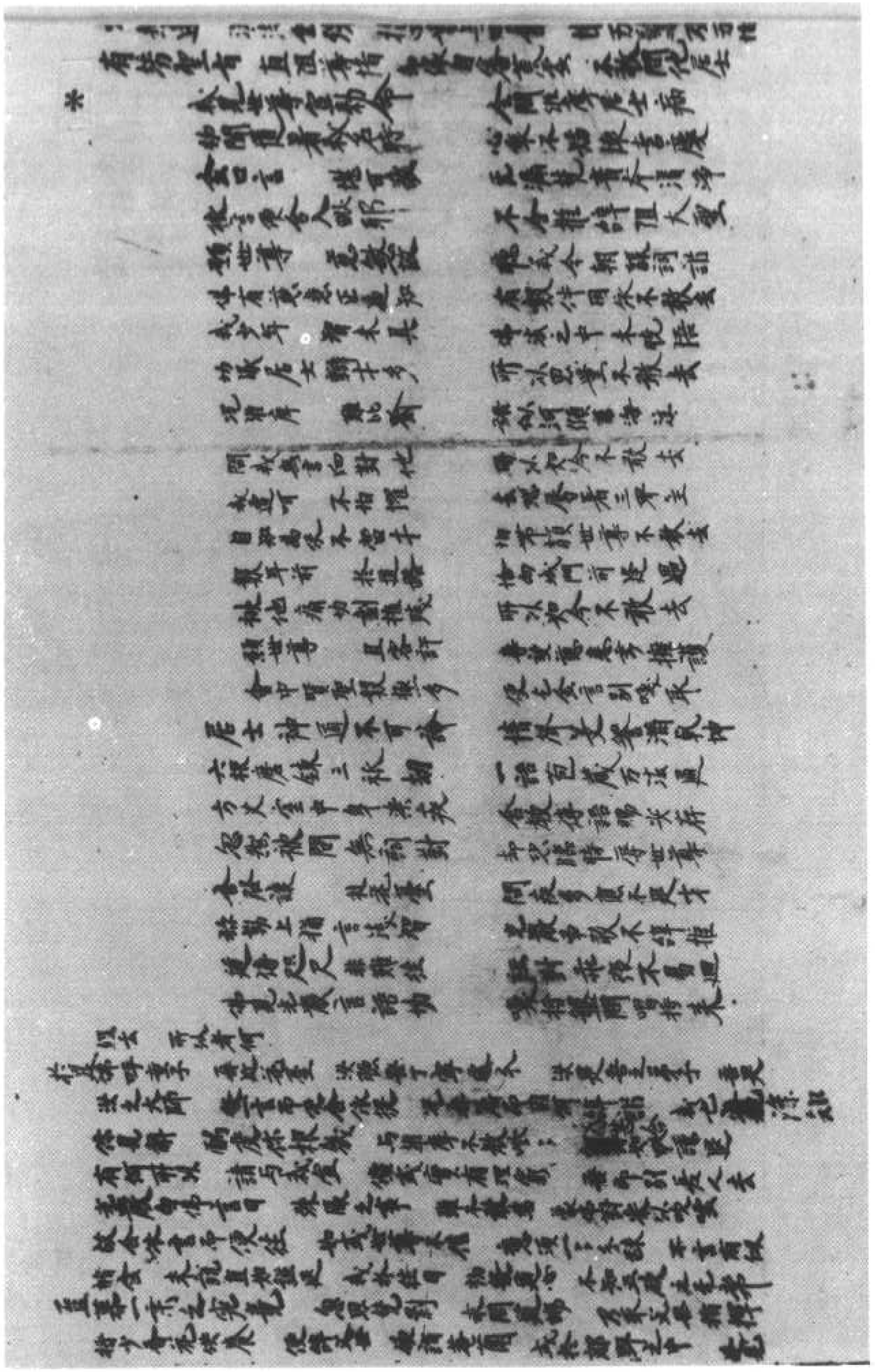


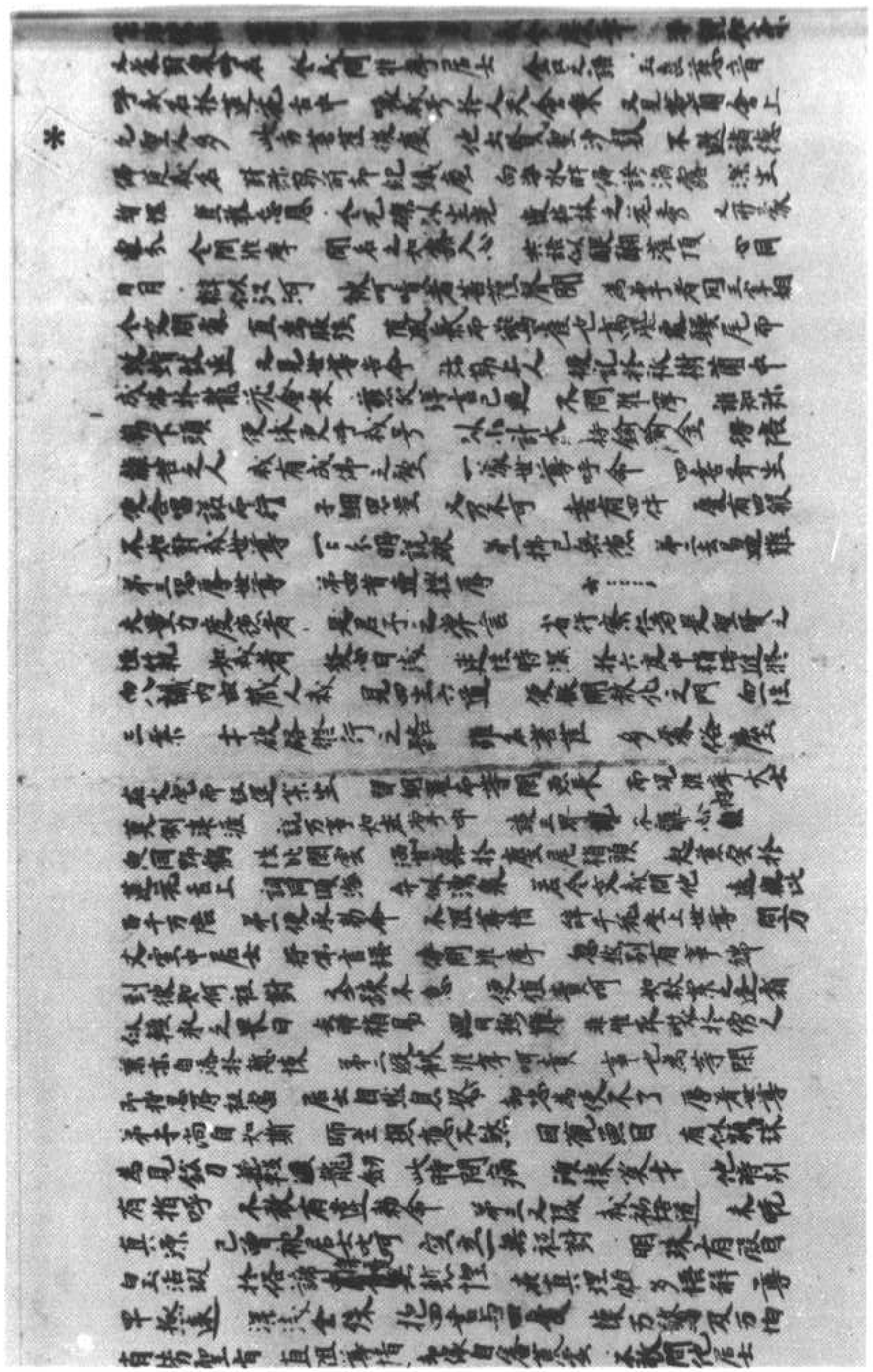




毛孔放出諸天子
急宣傳天子詔 即從皇帝
對從天人聽古種
說寶覺理事玄妙
居士神通不美者
思量往昔生今者
往昔連呵不足推
佛等直說 振奮音
必被化家性庠匝
不文伊去唱將來

[illegible]
會中諸上 欲教奉
世尊乃重開金口 別
有一童子
[illegible]
[illegible]
[illegible]



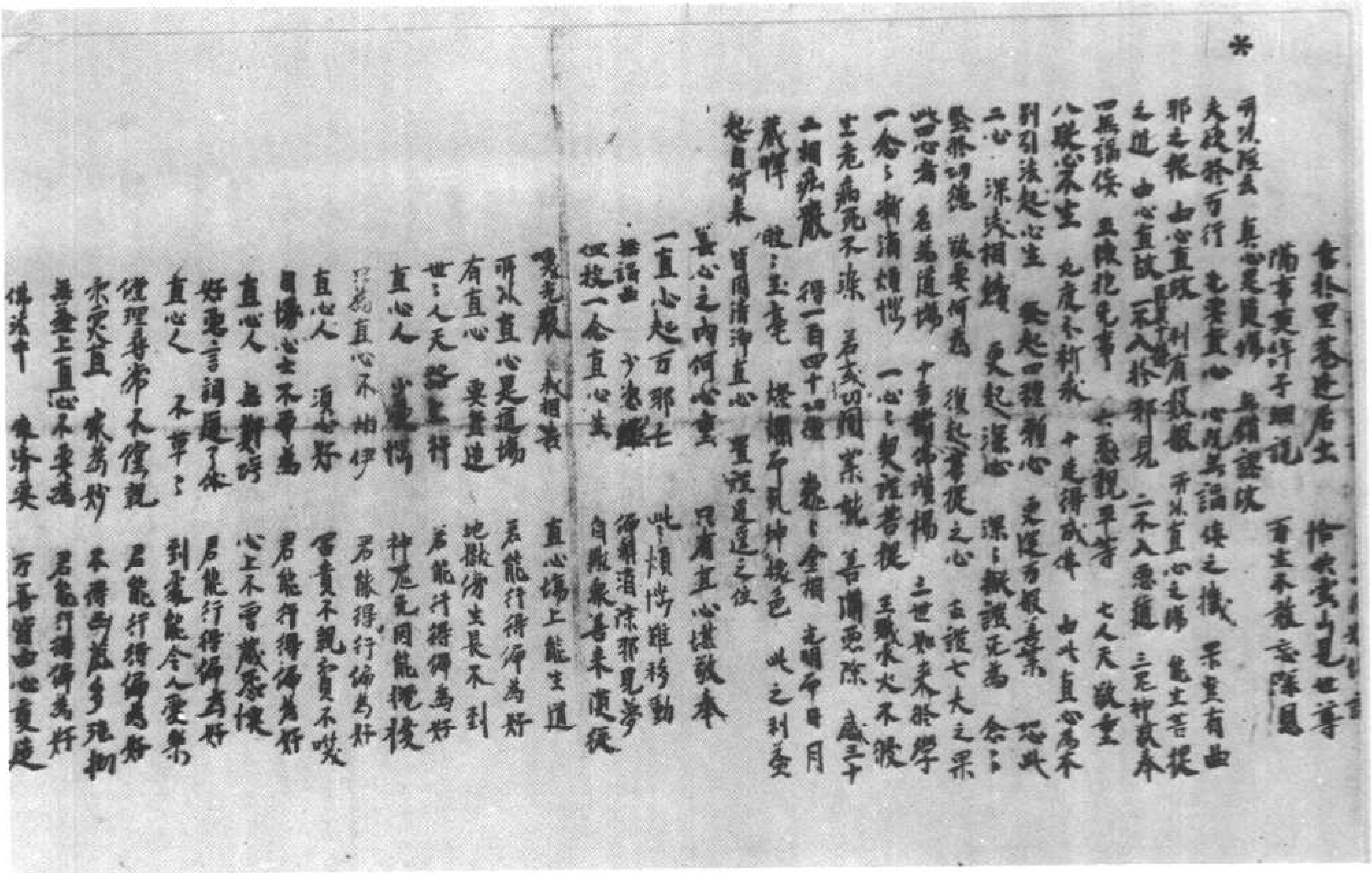


*

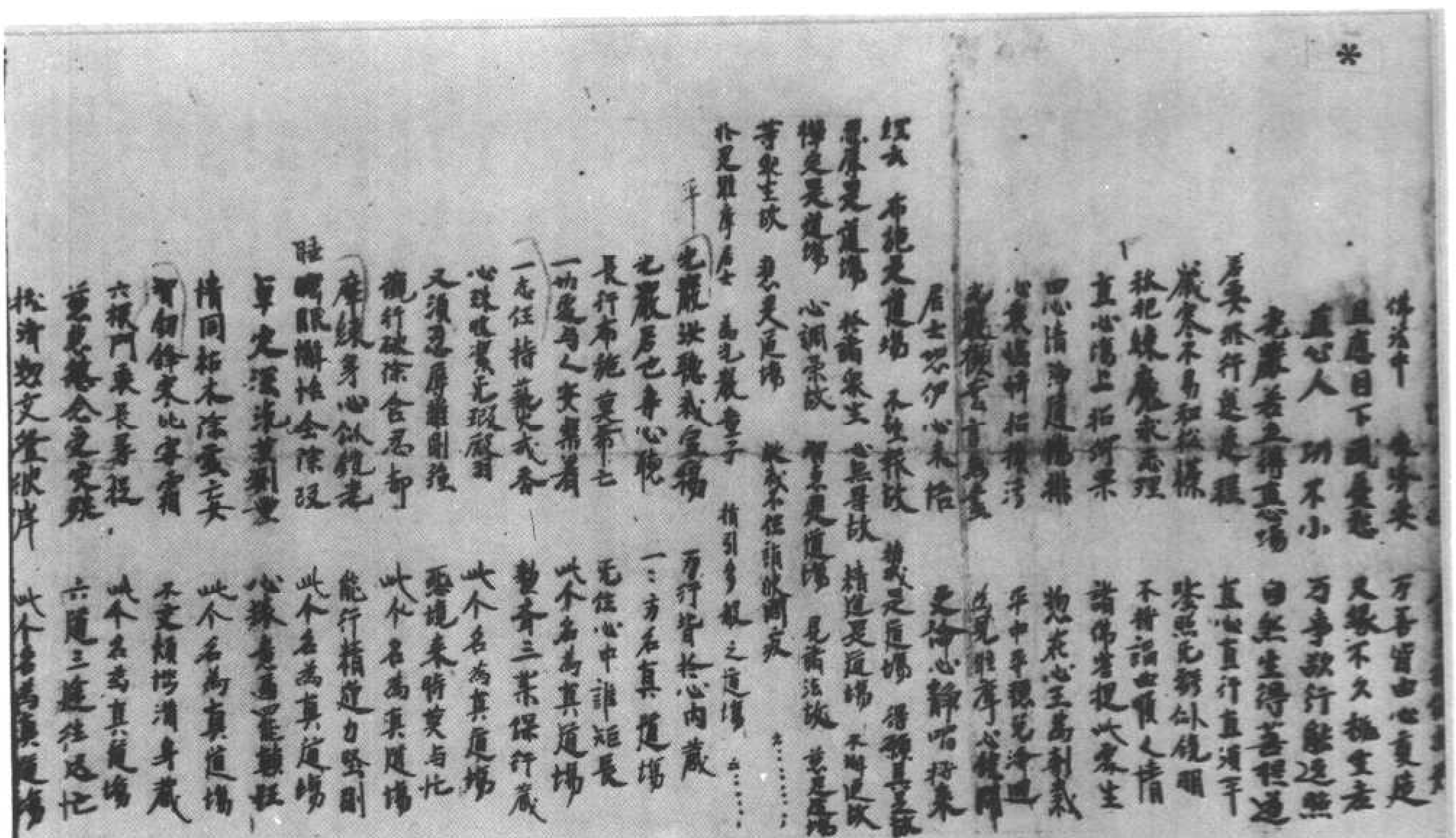
維摩見問　欲笑經頌　誰能受此問吾　大是取問童子
我從辯處　引卻道場　書云何處是道場　可見光光藏
言見光嚴說問了　大聖維摩便道吾
金身長子夫重見　便解為吾論真道
摩訶宅　欲煩惱　散入塵勞無數刼
若能忍辱及精勤　見說於家敵寬寺
心鏡明　長鑒照　寂靜無行寺堂開
忽然只把逸身心　自然不久拋生老
問我二　我來舍　要甚行由知所在
問我前從何處來　德承老夫細推對
問我身　是何是　假合因緣作依類
究竟僅懸如夢裏　人心既實為主宰
問我心　是性海　性海直惑非內外
既無內外及中間　何得更言來所在
此心說　你未辯　這相交君無取捨
居論目下到何方　吾且新詩道場內
纔見維摩到道場　光嚴歡喜哭尋常
今朝不往逢居士　與我心頭恰當當
要會我人得發義　我清淨者得清凉
慈悲滿筆細提舉　未委何方是道場
重礼拜　乞慈悲　權華今朝遇大才
本意道場求善說　恰逢居士道場迴
東西南北希宣說　遠近高低請引開
已是受恩莫責過　直言去處唱將來
經云　我聞道場者　何所是　答曰　直心是道場
無虛假故　發行是道場　能辦事故　深心是道場
增益功德故　菩提心是道場　無錯謬故
光嚴合掌　又白維摩　道到道場　我以知委　為
復山巖寺宇　為復城廓伽藍　是何堂殿樓臺
有甚幡花寶蓋　多少桑田地　幾許多僧徒
深知重疊請聞　伏乞慈悲為說　光嚴有詩
須擬大乞上牛車　又是維摩長善牙
未委道場何寺宇　草漫嵌合有幡花
梵嚫吹霜清三策　含聲藏時有入邪

*

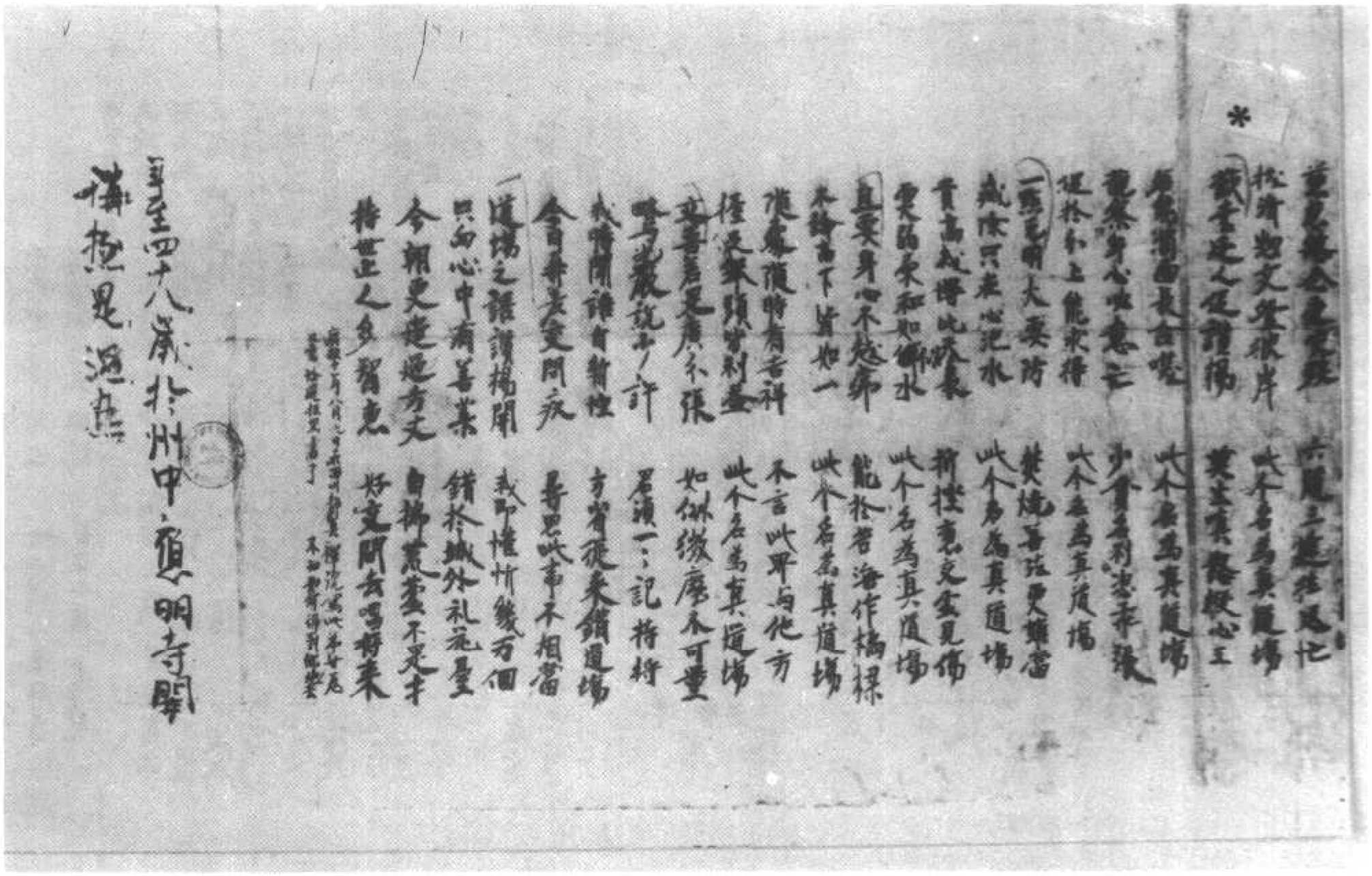
深知重疊請聞　伏乞慈悲為說　光嚴有詩
須擬大乞上牛車　又是維摩長善牙
未委道場何寺宇　草漫嵌合有幡花
梵嚫吹霜清三策　含聲散時新八邪
時維摩默然知我意　特多須入法王家
居士聞光嚴說　汝求者　元是有相道場　此事說法場　有相
道場　有十件利益　有十件不利益　言利益者　一是有相
二是有作　三感人天果報　四是福　五清安　六有限　七真緣
八化邪心　九破嫁　十利益不着　無相道場　十件利益全
一是元相　二得菩提　三利眾生　四隨方所現　五超過三界
六万法包含　七濟益有為　八諸佛讚揚　九杯除煩惱盡
十真實法門
夫欲逃生死　先須令心平等　百法本諸自心生　三界万
本從識上　況乎樂求佛果　將為本源　須聞真實之道場
心賴攀於於切後　豈有攀緣有相　受寡色聲　增
花為講理之期　今欲有滿心之外　此是如來方便　接
引初心　令親相已起來　是因截而發喜　其[illegible]我見說
常觀佛本　早入法門　准求己悟於元為　誰[illegible]於有相
波波求法　見珠趁影之人　初[illegible]本　不要喚求之士
菩提是道　心法是場　能於心識之場　生得菩提之道
決於今日　實為遷延　只於一句言詞　斷卻万生疑
居士有道場偈
悟心修行是真修　莫學愚人向外求
愛寡幡花霜臺　紫緣香火大悠悠
鐘聲鐵或鈴鐺者　落韻難消生死憂
與汝个修行長路　須知万法在心頭
與汝真道場偈
若要拋離生死網　須知內法作津梁
即心有似言詞燭　能行來真道理彰
故我直道應驚籠　心珠照耀放光
勸居更莫謾稚類　直个修行是道場
光嚴聞居士有詩
自知情識久紛紛　不曉真心是法門
有相幡花何足說　元為功德焰諸
書非里巷逢居士　恰似靈山見世尊
隔事更許千細說　百生不敢忘深恩



書於里巷述居士　恰然靈山見世尊
備事箕将子細說　有主未發意降恩
所以經云　真心是道場　無諂誑故
夫役於萬行　先要直心　心既無諂偽之機　眾生有曲
邪之根　由心直故　則有報報　所以直心之故　能生菩提
之道　由心直故　不入於邪見　二不入惡道　三死神敬奉
四無諂偽　五陳他悪事　六恐觀平等　七人天敬重
八眾心不生　九度不斷永　十是得成佛　由此直心為本
引引法起心生　發起四種雜心　更速方報善業　恐此
二心　深淺相續　更起濁心　深深嶽護死為　念念
發於功德　欲要何為　復起虚假之心　五護七大之果
此四心者　名為道場　十方諸佛讚揚　三世如來於學
一念念斷滅煩惱　一心心覺證菩提　三惡眾火不能
生老病死不來　若或功關業能　善滿惡除　歲三十
二相現嚴　得一百四十功德　紫紫金相　光明分日月
嚴焯　明明主毫　燦爛分現神彩色　此之利益
起自何來　皆因清淨直心　豐護是進之位
善心之內何心重　只有直心堪敬奉
一直心起萬邪亡　此煩惱雖移動
讚詠曰　少念　佛顧消除邪見夢
但校一念直心生　自然衆善來塡從
嚴光嚴　戒相装　直心塲上能生道
所以直心是道場　若能行得佛為好
有直心　更直進　地獄傍生長不到
世世人天路上行　若能行得佛為好
直心人　心煩惱　神鬼冤同能攙援
行為直心不相伊　君能得行佛為好
直心人　須心好　留貴不親貧不嗔
自佛心上不寧為　君能行得佛為好
直心人　無對時　心上不寧藏瑕穢
好惡言詞皆了休　君能行得佛為好
直心人　不革革　到處能令人愛樂
從理尋常不僞親　君能行得佛為好
求究直　城為妙　本得而成多現都
無蓋上直心不要為　君能行得佛為好
佛於中　來得要　萬善皆由心裏建



佛於中　來得要　萬善皆由心裏建
且應目下識真趣　又緣不久離生死
直心人　功不小　萬事欲行能造無
老摩善且得直心塲　自然生得菩提道
若要於行甚是難　直心直行直須平
嚴寒冬不易和松蘖　崇照見於鉢鏡明
秋把綠處家恭理　不持謟曲順人情
直心塲上招河果　諸佛皆提此衆生
四心清淨道塲排　忽衣心王為制裁
心衆僧消招樣污　平中平觀見淨通
光嚴復言言爲著　然見維摩心體開
居士咫伊心未信　更論心靜咱揮來
經云　布施是道場　不生報故　持戒是道場　得願具足故
忍辱是道場　於諸衆生　心無礙故　精進是道場　不懈退故
禪定是道場　心調柔故　智慧是道場　見諸法故
等衆生故　悲是道場
於見維摩居士　為光嚴童子　指引多報之道場
光嚴洪聽我宣揚　萬行皆於心內藏
光嚴居巳身心猶　一一方名真道塲
長行布施莫希乞　凡住心中謙短長
一切處為人真嗔着　此个名為真道塲
一志任指持戒香　勤奇三業保行藏
心珠映寶光瑕蔽　此个名為真道場
又須忍辱離剛強　惡境來時受与忙
龍行破除貪恚都　此个名為真道場
磨練身心鉢鏡光　能行精進力堅剛
睡眼懶惰全除卻　此个名為真道場
早定深深業盡　心猿意馬罷頭狂
情同枯木除凝妄　此个名為真道場
智劍鋒來此害霜　不定煩惱消身藏
六根門裏長尋趁　此个名為真道場
悲意總念定家殊　六度三途往返忙
拔濟熱文登彼岸　此个名為真道場



Fonds français
Touen-houang 2293

伯二二九三號　四分律刪繁補闕行事鈔上卷之第二

[illegible] 受具足戒慈敬以故三乞請教授師之具備至前陳人教云由此
人為法教授引道開解令至僧中發次具戒緣起方便並目此師重
心請者方得受戒文如鞞摩師法但教授阿闍梨為異請七
證師義須准請以鞞摩法非是獨秉必須此人證无諸諍十請
已文則理例請之則受者生善前心重添此俱和合豈非同法豈多
不行但自法成若論法戒切与三師齊德何為不請之乎可准
三師而請必在大衆多僧久來必通限更聽十師成不之相四孔云
弟子知和上犯戒不知不應知是人過受知雖受不得戒知此見知
則不成反上成也除之九師律无正文准可知也若知上犯重而鞞摩
師知亦不成以了知所錄非此五用故若七師之內有知犯重法亦不成並
了犯知者不得共住知何不說若據律文弟子知和上破戒未顯輕
准義詳之乃至犯吉羅者亦不成受以犯威儀不應師德知不得
成受不成由无心故既知必須見聞清淨顯選擇文云令重擇
文云令選擇取也和上德者若來不同律中所列百世除種十夏一種
必須限定除之德相如師資法中說老夏和上受戒得罪二種闍梨
五夏已上律云多已五歲也除師隨夏多少純明師義幸有老宿德
則生善於後五百問云此五五腦不滿度弟子知非而度犯法弟
子不知是非得戒若知不得戒明了論蹤若已得五夏為受
戒作證人及作威儀師七夏已去得作鞞摩闍梨既是師位
不得界共同羯磨也三教發戒緣薩婆多云凡受戒法先与
說法引導開解令二切境上起慈悲心便得增上戒就知
此令次事求物明緣境後心量物中所發戒相有无量由未
受戒前思遍法界令勸進受翻前惡境並起善心故戒發所
目還遍法界若隨境論別勵應有此除紙要而言之不過情
与非情宜有二諦戒理涅槃仏說聖教文字卷軸 聚儀塔廟
地水火風虛空識等法界与事事是戒體故善生云衆生无邊
故戒亦无邊薩婆多云非衆生亦得无量戒如十方大地下至空
界若傷知慶並得其罪今翻為戒善故遍陸地即生言大地
无邊戒亦无邊等水无量海水无邊虛空无際戒亦同等虛
婆多云動更成人与仏戒齊德也以此而推出家僧尼真是佛德

无違戒亦无違草木无量海水无違虛空无際戒亦同等薩
婆多云聲聞受戒人與仙戒齊德也以此而推出家僧尼真是功德
以善法之聚為導人天良由於此不論受而具持功德難數若毀
破者猶理无違數十輪去破戒豈異是死人是戒除力猶能未於人
天道行猶如伴善之香燒香等齊仙自說偈嚼蔔花雖萎勝
於一切花破戒諸呈猶勝諸外道是故行者破戒之人功德无量
違有出離不受戒者隨流苦海永无解脫智論說言寧受
戒而破物入地獄復得解脫不受戒者輪轉三界涅槃亦去難
復得受梵天之身乃至非想命終還入三惡道中良由无戒故墮
地獄廣略全其悔解若不知者心則浮昧受戒不得
復苦自他障礙多云若淳重心則發无教輕則不發豈可虛
妄理當慈重沙令發戒應語言當發上惡得上品戒若下品心者
乃至罪決戒是下品此跋律日發心我今求道當救一切衆生皆
惜寿命以此事受是下品教心雖得仙戒猶非上勝除二乘我
即之云何中品若言我已心向道解衆生疑我為一切依涅槃宗
自利復利他人受持已戒去何上品若言我今發心受戒為成
三聚戒故趣三脫門亦求涅槃果又以此法引導衆生令至涅
槃令法久住如此發心尚是邪想況不發者定无尊尚智論云
凡夫聖學邪心中雜邪舍果人傷心中語罪淡果者名字語也如
此自和心之外齊得仙淨戒亦有分齊故文云仙子亦如是慈
悲業戒本等聞此教宗是何義如發大乘志邪答此四外宗
義當大乘戒本文云若為自身求於仙道當尊重正戒
又遍施衆生共成道德中多有說例先師名制入大乘律限
如是發戒緣境又心有增上此之三途此受剪時智者隨機使
心心想續見境明淨不得疑時方言發心若約至臨時師授法相
自虛淨豈能受者得上品邪戒令不發豈非大事　第四律中
古曾立受戒人量眼見耳不聞屢若受戒人雜見聞屢若在
界外等皆不名受具恐濫羅屢故著雜見聞屢猶恐非法令
僧服見五乳中以起通故聽受界擅外眼見屢等四乳之文去界外
問遠雖等今時受者多在界內理之无傷喉上律文僧祇古教

僧服見五乳中以起通故聽受界擅外眼見屢等四乳之文去界外
問遠雖等今時受者多在界內理之无傷喉上律文僧祇古教
授師德持不違不遠屢等若多人共受者應兩屢受量一多
人行立令里見僧起敬重意三持問難者難僧及雜沙彌行屢
於中間緣必同在一屢立得受後問如前心不尊重應各令及後
七徹及依脚在徹而立　五單白羯磨師四乳古界外眼依香塗
令受者應貪留受戒事仙言不得露形若當美人問難五乳
令和上語羯磨師長老令依羯磨復語威儀師長老令擇羯磨四
凡云依戒師當問師能為某甲作教授師答言我某甲能應素欲
問和答言若教授師單白羯磨如此四答止德仙答一法若他答云
受戒羯磨應已復更不須和尚至例通問答不得過問相戒師應
白言大德僧聽彼某甲從和上某甲來受具足戒若僧時到僧忍
聽某甲為教授師白如是應下座礼僧已羯磨威儀受者所
六時出家問緣所於者隱住怖有无差不屏屢師教受當
得實即須依律問之但遮難之中有得不得故前廣乳別令
其識相使河難者揚法時斷使問答相應无有迷謬若問而不
解終為非問故中遮不相解語仙制不成若准律去不問十三難
者則不得戒故前須時解法此无迷既由不解不成豈不悟泡大事
應沙弥時教令別名頭數識相師之此非羯磨不犯賊注若約
律本但問十三難事及論作法但問諸遮今約義准若問遮之
時難又問之體要唯相解令問法不犯遮罪不自非明律者方
識名知相自外經論雖學此无晓了下了其之不同素人裏施
師習一遮罪難者謂先受具戒數破重禁捨戒還來欲更受具此
是罪重名仙海遮外之人不堪重人淨戒海也所堂准論自表
五戒八戒沖弥十戒破行重者同名遮罪二犯豈四乳等律無
云行居不時淨識故世行事者古世不犯清淨居不此於僧祇
問彼律去若須二果及凡夫持戒居稱人行者初人受　是護居
淨行中後人犯不名壞居雖若都全罪漢初後人俱名雖也故
故是淨境方成雖攝　十誦去若摩訶八居行是八事若人一
以八事犯居令居犯重落人不成雖也善見去若居下二果

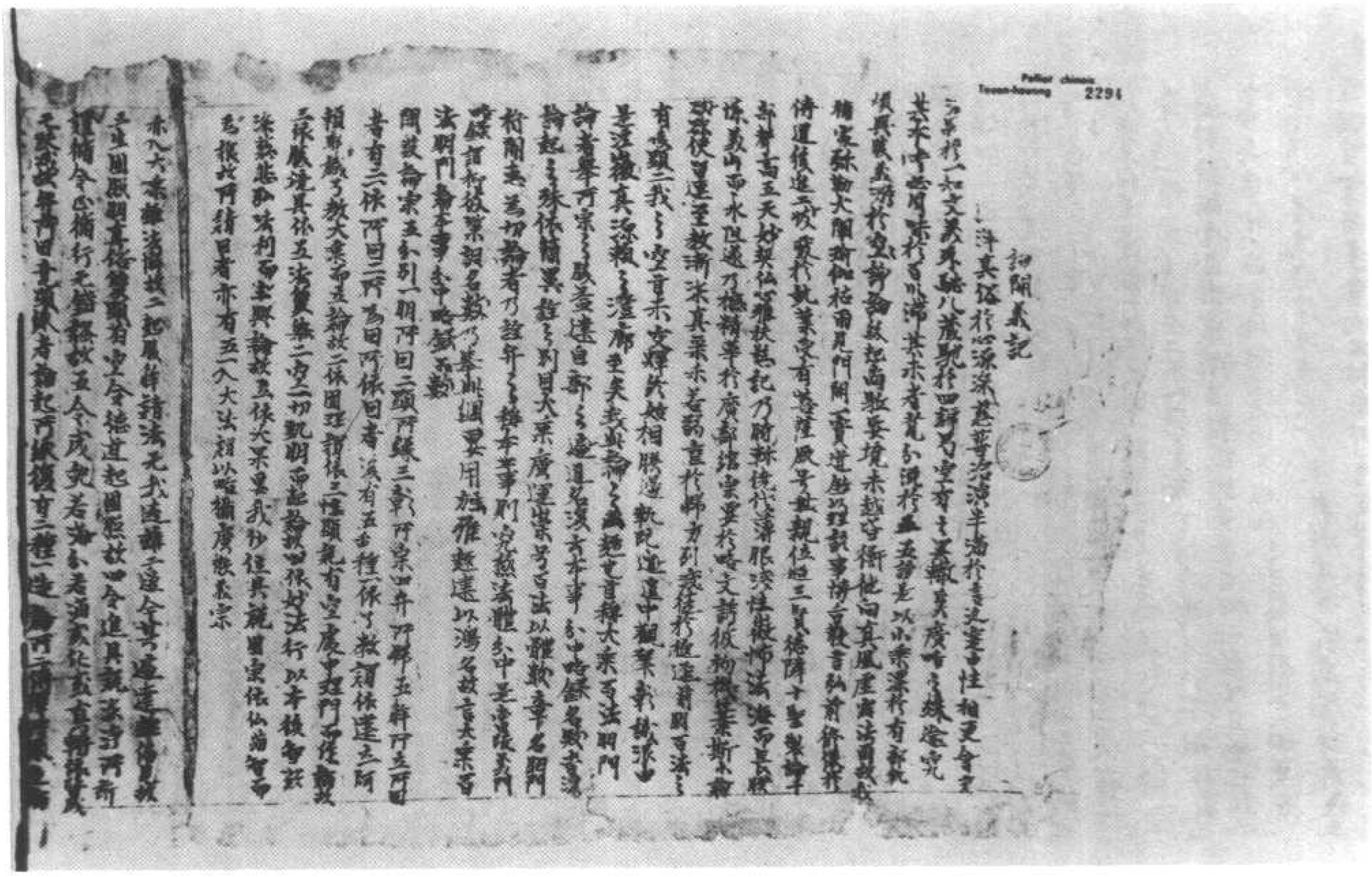
故是淨境方成難攝　十誦云若摩訶八尼行是八事若人一
次八事犯尼令尼犯重法人不成難也善見云若尼下二衆不淨
出家者壞大尼三屠行蠱毒者名雜也若以白衣俗服陽與尼著
著而行婦者成難若尼自樂著白衣服乾上婦者不障出家
必以義求若知受具戒緣事著於俗服亦應成難境俱淨
境不淨知淨不淨虜奪受立如賊義劫問何不言壞比丘尼邪
答亦成難也但受戒中及問便是由事希故　善生經受五
戒者問遮難云法不犯比丘比丘尼不故知同是難攝皆謂俗人時犯
若受戒與犯者正名遮四非所收　三賊心受戒者陸中劣利養
故自賊出家若未出家者未受不應受已受得戒皆經說戒
謂應已受者戒殞四孔云若一人二人三人衆僧所共羯磨說戒
皆成殞義詳共二人作對首衆法皆成障戒如說戒自恐等法
必應衆法心舍亦成難攝若對他三人已下對首法四人已上除
和合法不相羯磨皆不成難　善見云三種偷形一者先師自出家
不依大僧膽汝不受他礼不入僧法事一切供養不受二偷和合者有
師出家受十戒往他方成言十夏汝為受戒受已受者成殞四孔云若一人二人三人衆僧所共羯磨說戒
受信施物三三俱偷者可知若偷形者不經法事不受礼施為厭厭
故若欲出家受戒者得下上不合五百問云沙彌詐稱大道人受
比丘戒礼是名賊注四孔中但言賊注雖者謂共羯磨說戒不
試聽聞不聞不愚癡回緣等依如僧祇若沙彌作是念說戒
時何等即並聽之若聽時已得初中後誦者不得與受戒若聞聽
成殞除舍不記初中後者得受具若凡人自出家著袈裟未經布
薩等者得受戒之不得學得伽云不自知滿若布薩受具後知不滿者若
經僧布薩羯磨是名賊注四孔越德戒云若年不滿除法不成受
者有人知者語令識之後更受戒十誦云比丘尼如法捨戒更若
受者不得即名賊注雖四孔破內外道者謂本外道來授仙法
受具已竟反還本道令復重來彼此道據志性先定律中令
度出家對僧與沙彌戒四月試心和合漸漸信時著方便
受具問信邪來久何故先與沙彌邪答信此投歸若不以十戒調
柔違犯不願又歎仙法深妙漸漸受不同外道一往不聞此事說
非名述元並此有事律自廣時　五報黃門　律中五種

未違相不願又歎仙法深妙漸漸受不同外道一往不聞此事說
非名述元並此有事律自廣時　五報黃門　律中五種
一生黃門二妒作者三鉛四見他鶏方有鉛心鶏起四息共受作五
半月餘男半月不餘男世中多有自截者若依四孔應成殞五
去若妒者都非却也今時或截少孔心性未滅者兼有大槊大
赤者准依五孔應得成文者若截頭及半得少罪都截者成
殞四孔云若欲惡家惡戰業報落等應比丘法若自截者成殞不
聞孔齊五孔云時有比丘為欲火所燒不能堪忍乃至仙所責言汝
愚癡人應截不截不應截而截若諸比丘若都截者成殞猶
留外者依前懺之准此以時則未受具已截者終无時教必須准前
揣取依餘部說受六絲又七絲乃八絲阿羅漢此三難為之既希故略知
文相　九破僧即法輪僧也若破羯磨僧非難十出仙身血此二難仙成度
復无也僧祇律注云仙人退棄依著文問所十非人難皆謂八部鬼神一
變作人形而來受具律中五孔天子所捕罪子捷闥婆子化為人等十二言
生難亦為變為人形而來受者律中龍變形來受仙言畜生者於我法
无所長並此上之趣若依本刑是人通識怨變而來故須問之既有高位
俗士來受戒時語云非此高生不若問此言一何可怪應方便轉問如下許
陳十三二形者謂一報形具男女二根若无受後變猶帝失戒況佛法受
者成殞上已略述雖相而遮事非一律中略問十六自餘受法應時皆言不
應不亦有不得得者若不自稱名字不稱和上字年不滿等定不得
戒五孔諸比丘度截手脚耳鼻截男根頭挑眼出擲老老盛儀擲醜
一切數等僧者皆不得度若已度得成有先相慚沒小小似行事依留難
似瞎似跛似裸小又母不聽等作難者言罪僧祇云盲者若眼手事中文
若有目暫者高聲得聞聽者投屎屎尾行穢穢若五凹若治与度
不異得即無人破內已用鋼青洗等字數形條滯者或上長下短一切百
遮不應与出家若已出家不應驅出是中清淨如法者名受具足不名者
非法師實何妨有不得者如病等若有無遮不淨戒者故言清淨矣
注如法文云者不敢言用寺作相又云遮言等等手作相不現前即是
等不名受具前略文中不應驅出作沙弥也十誦伽論云啞聾不人

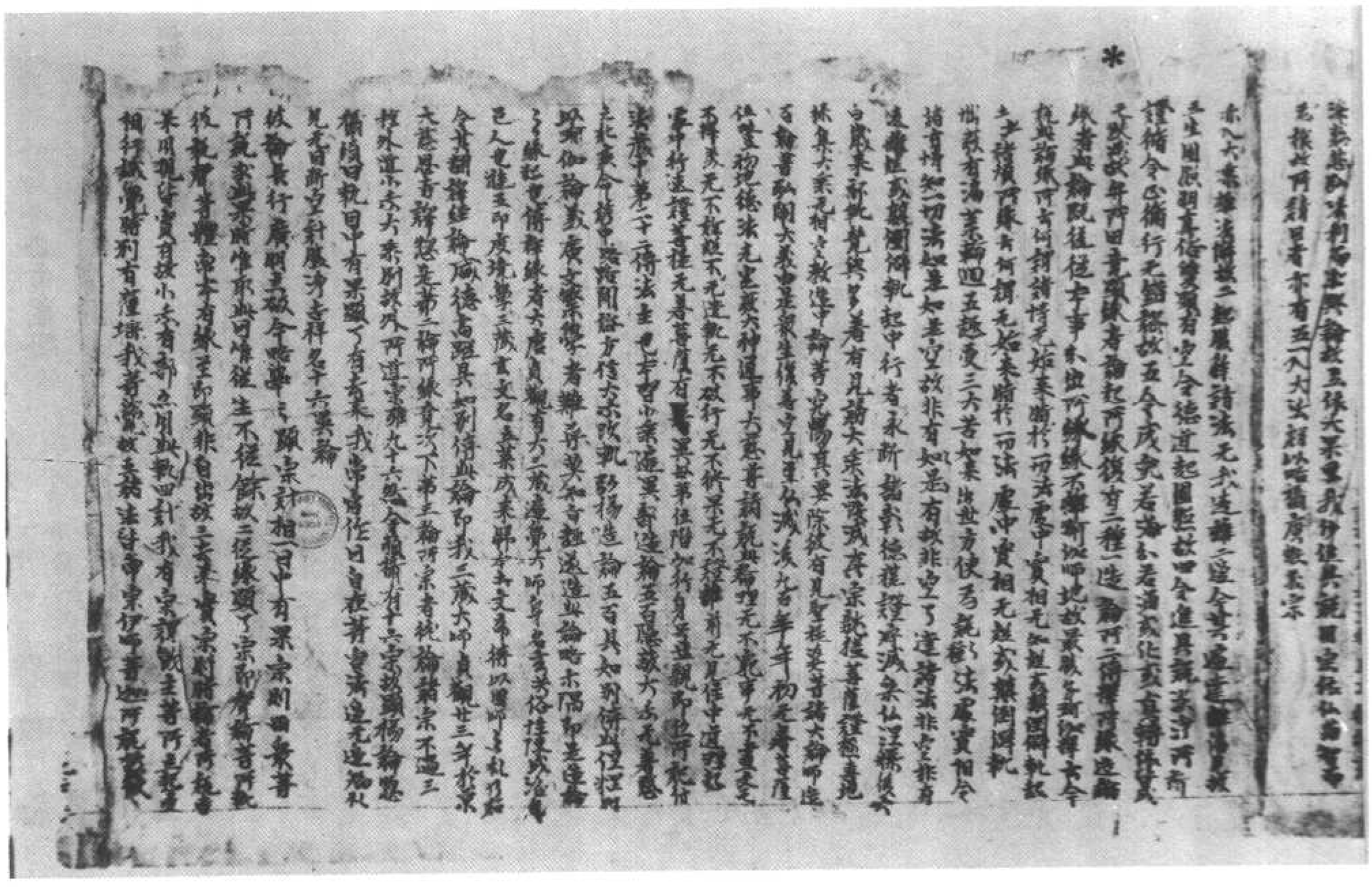
名受具若聾聞羯磨聲得受依解不具者四孔云若无衣解不
名受戒若借衣解應与僧直五孔云不令主捨之亦不特得不令准薄婆
名得戒神問曲若休何故此須衣解若一為威儀故云生前人信敬四孔云

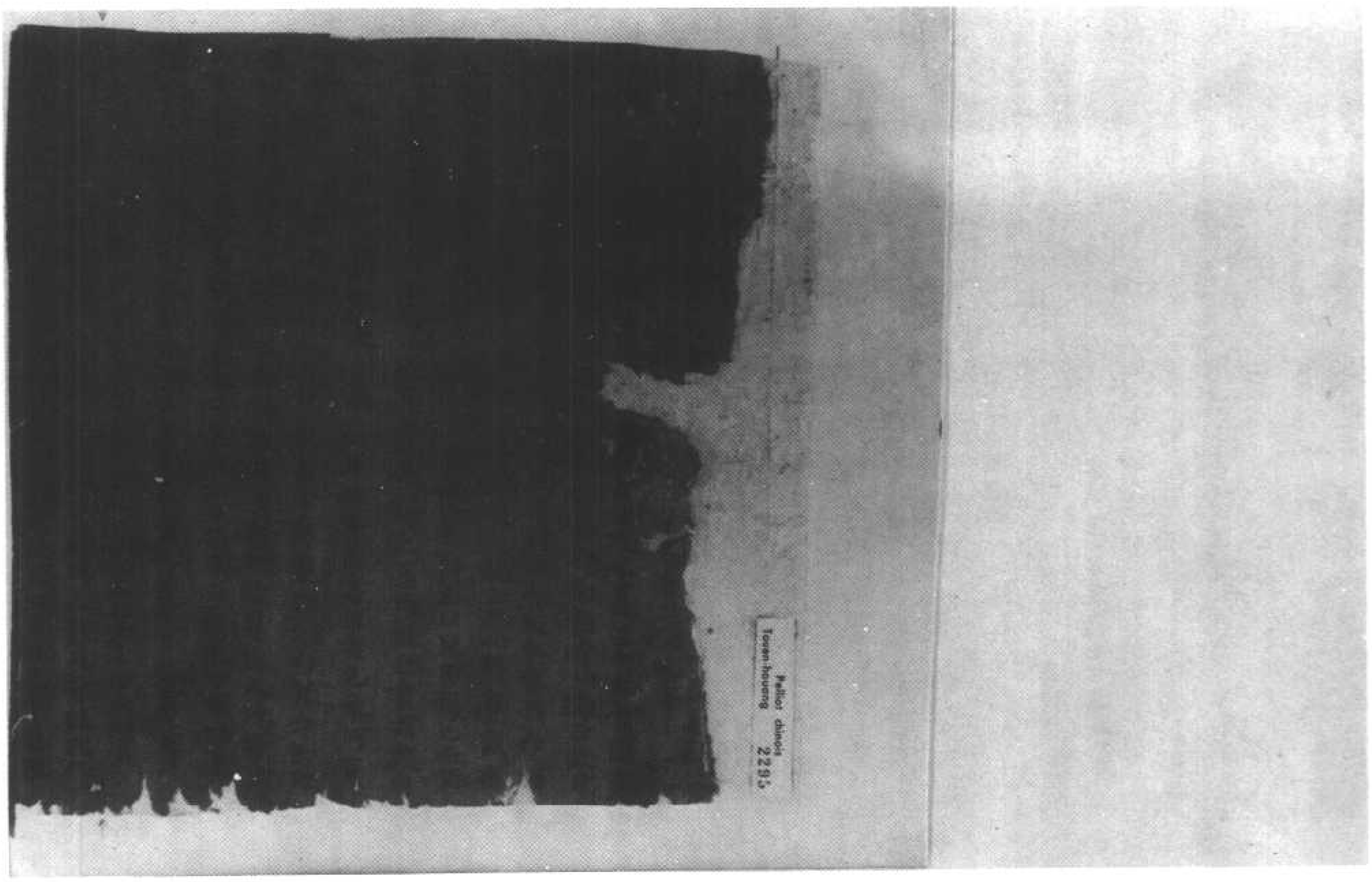
名受戒為僧衣麻應与僧直五乳衣令主捨之忘不時得不今准請奏
名持戒神問曰若不阿故忘須衣麻答一為威儀故二生前人信敬心故如
獵師著袈裟虎見著異眼故无怖心三為表異相故內德之異引彼
證此文不可知四乳衣不名受戒此則部別不同忍師十誦鞞婆沙開
成須意无復者人義准四乳和上法中若知僧法麻受戒不得者則不
成得不知此方人判然違律文忍敬言善受法又毋聽不者善見云
若除方國度者不須問僧祇親兒此彼不聽自來兒養吧除厚受
買撰諸部但言不應義准理得如者僧祇云若家貧得物得此
不得他与奴自來奴除厚雖度今有人放奴出家者若取出家功經若放
奴婢及以男女得福无量律中不時放者但言自來投法度之是非
准奴及兒彼縱通无善問中知是仏奴度者犯重若知復不遣名重
問其人是大道人不答也僧祇准此服本奴住實人僧祇有名有祿有
名无祿彼國不得度有祿无名除厚得度无名祿者一切異聽准
俗人未授出家理須考受丈夫者此以度心慈悲道清節不孝卓
然風霜不改其祿廢亟受戒者未達其心便為丈夫之狀故律云年廿者方
堪受具訶緣忠實無厭猶周如言善毒虫能忠惡言若事能持故
一食等僧祇云若過廿歲七十无所堪能不應与受具五種病者上四應
得狂中有三種若全不覺好惡應不得除二應得善見云癩癬受
問赤白黑屏厚僧長不增長須得增長及前不得然癩病有二一
惡業所發二命大遠前生故言玉經云有所癩須陀洹殘所罪淡
也若出已癩者一切僧事共作若食莫令在衆此薩婆多解治時除
事受時所以五乳若先不相識人不應與受戒婆羅門燈燭照之若无曾受具者十誦問云曾作大比丘答作問清淨持戒不
檢時如法一心堅戒下四乳无有文必有亦同邊罪準依十誦十三難前
之答若有遠則成邊罪故四乳若有難緣如說戒中者當三人一時作
羯磨不得至四僧祇一和上一戒師一衆得二三人並受若和上共一戒師三
人不得一處受善見云三人一時受戒了同等時不相作礼已
上略時葬相今正出衆問法教授師至受者所正數坐具坐已語令
數坐具為師正四角相對相及申手內五乳去應安屐言沒莫怨
增阿特沙者高服厚陵應取其衣麻師示寄此以為陶誘前教主
徧語言此名安多會衣又指身所著者此名羅僧教大衣已証
古此衣名僧伽梨薩婆多古此三衣一切外道所无今故示沒名相以若衣
諸部此度即為受衣麻者或在衆中或師受者四乳无受或受已方
持者亦隨而存并執麻已言此等名麻名羅此衣麻是沒有不彼答言是
即便推之或如受法如前應語言善男子諦聽今是正誠時我今當
問沒隨教問答若不實者當言不實若實言實何以如此由无智業
勤修聖賢流汲生死今欲拾塵學證真實法說令沒實答若不實者
今問沒遮罪若不實答後自浪受律云犯應難人七仏一時為受久不敢
沒第一不犯遮罪不答言无者語方沒應不識此罪謂曾受仏戒而犯
遮然實彼此者必不得受今沒无耶答言无者又語云沒不誠不解要答
答第二沒不白衣時行淨戒此丘尼不答无第三沒不白衣沙弥時道盜賊
他說將磨訴依此丘不答无言第四沒非僧依外道來投受戒後還依
外道今復重來不答言无第五沒非五種黃門（除名示之）不答言无者第六
沒非然又不第七沒第七沒非然母第八沒非然阿羅漢第九沒非破僧
第十沒非惡心出血身血不答言无者第十一沒非天子高滿羅子
名為非人變為人形而來受戒不答言无第十二沒非諸龍畜生等能
變化者變為人而來受不答言无第十三沒今身中不佩男女二形不
答言无者應讀言善男子已問難事十三既无戒可得受更問十遮
沒今實誰答言某甲和上實誰答言某甲年滿廿不答滿衣麻具足不答
具足父母聽沒不（沒有言聽答无者言）沒不負債不答沒非賊人不備不許度沒不是
奴不答无沒非官人不答无沒是丈夫不答是丈夫有是病癩癱瘋白癩乾
沒顛狂沒今有此諸病不答无者應復語云沒无應難定得受也沒問
教今沒僧中立如是問如沒向者答我僧中立當

時葬相今正出衆問法教授師至受者所正數坐具坐已語令
數坐具為師正四角相對相及申手內五乳去應安屐言沒莫怨
增阿特沙者高服厚陵應取其衣麻師示寄此以為陶誘前教主
徧語言此名安多會衣又指身所著者此名羅僧教大衣已証
古此衣名僧伽梨薩婆多古此三衣一切外道所无今故示沒名相以若衣
諸部此度即為受衣麻者或在衆中或師受者四乳无受或受已方
持者亦隨而存并執麻已言此等名麻名羅此衣麻是沒有不彼答言是
即便推之或如受法如前應語言善男子諦聽今是正誠時我今當
問沒隨教問答若不實者當言不實若實言實何以如此由无智業
勤修聖賢流汲生死今欲拾塵學證真實法說令沒實答若不實者
今問沒遮罪若不實答後自浪受律云犯應難人七仏一時為受久不敢
沒第一不犯遮罪不答言无者語方沒應不識此罪謂曾受仏戒而犯
遮然實彼此者必不得受今沒无耶答言无者又語云沒不誠不解要答
答第二沒不白衣時行淨戒此丘尼不答无第三沒不白衣沙弥時道盜賊
他說將磨訴依此丘不答无言第四沒非僧依外道來投受戒後還依
外道今復重來不答言无第五沒非五種黃門（除名示之）不答言无者第六
沒非然又不第七沒第七沒非然母第八沒非然阿羅漢第九沒非破僧
第十沒非惡心出血身血不答言无者第十一沒非天子高滿羅子
名為非人變為人形而來受戒不答言无第十二沒非諸龍畜生等能
變化者變為人而來受不答言无第十三沒今身中不佩男女二形不
答言无者應讀言善男子已問難事十三既无戒可得受更問十遮
沒今實誰答言某甲和上實誰答言某甲年滿廿不答滿衣麻具足不答
具足父母聽沒不（沒有言聽答无者言）沒不負債不答沒非賊人不備不許度沒不是
奴不答无沒非官人不答无沒是丈夫不答是丈夫有是病癩癱瘋白癩乾
沒顛狂沒今有此諸病不答无者應復語云沒无應難定得受也沒問
教今沒僧中立如是問如沒向者答我僧中立當

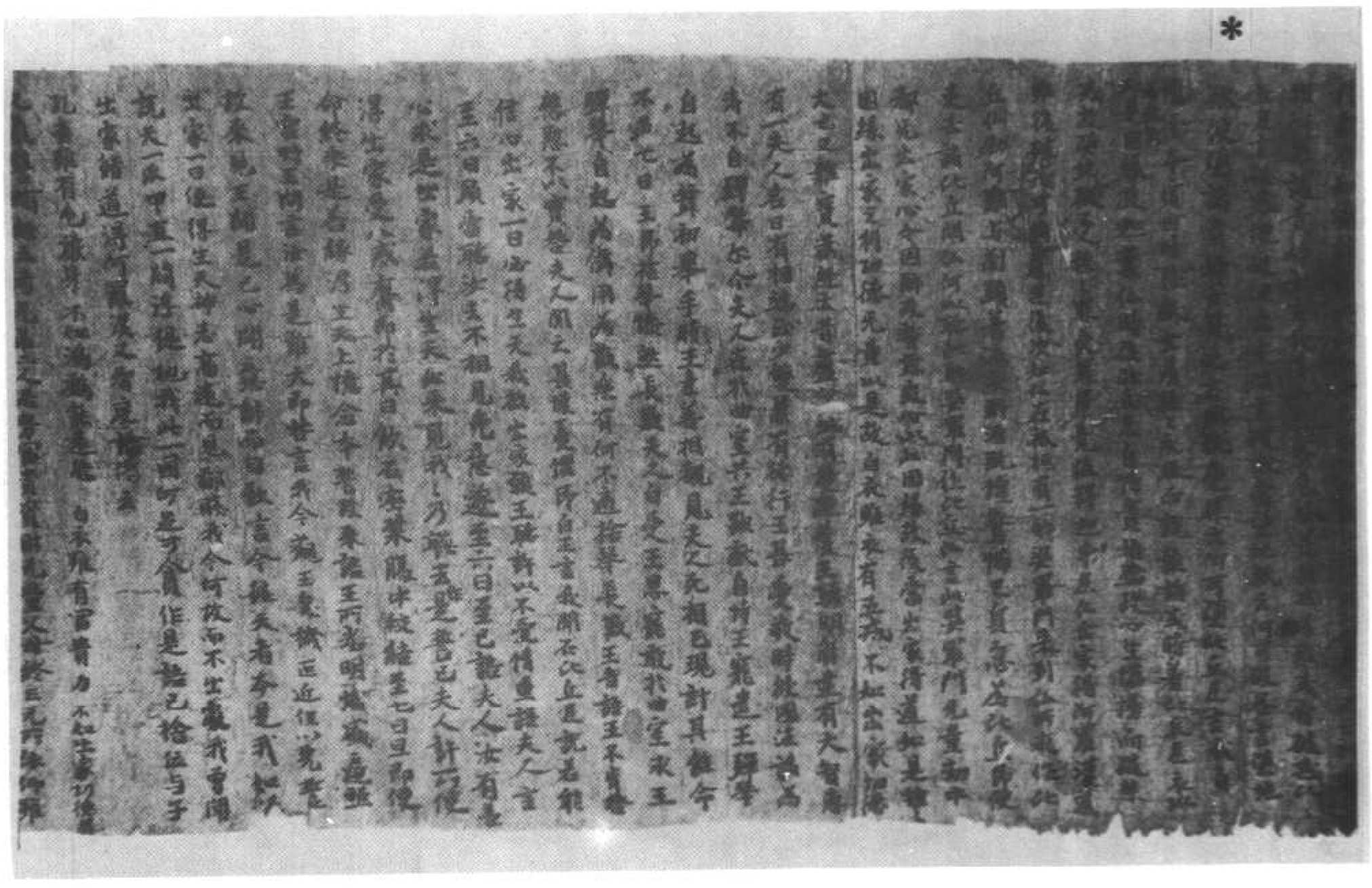


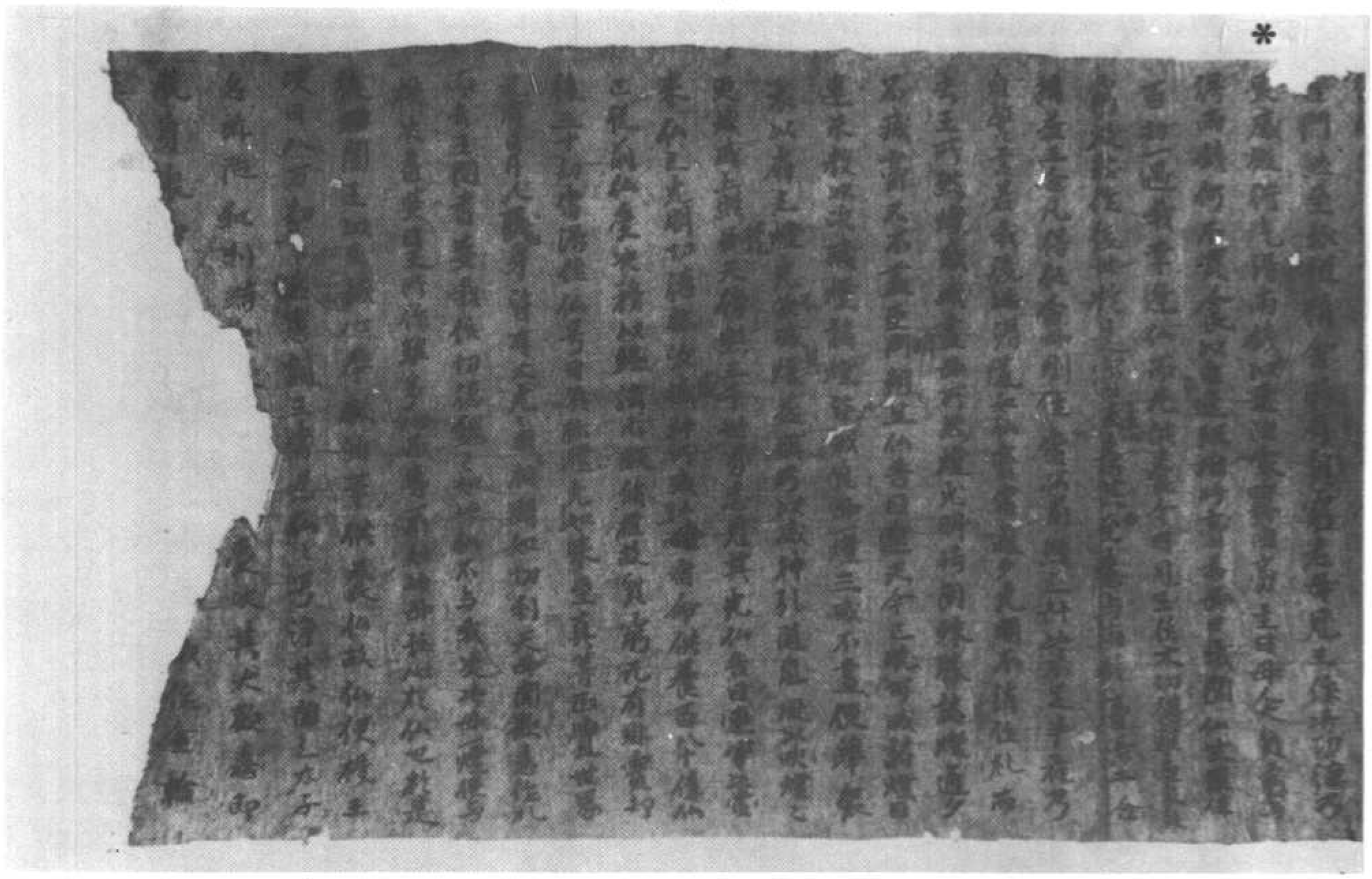
伯二二九四號　大乘百法明門論開宗義記

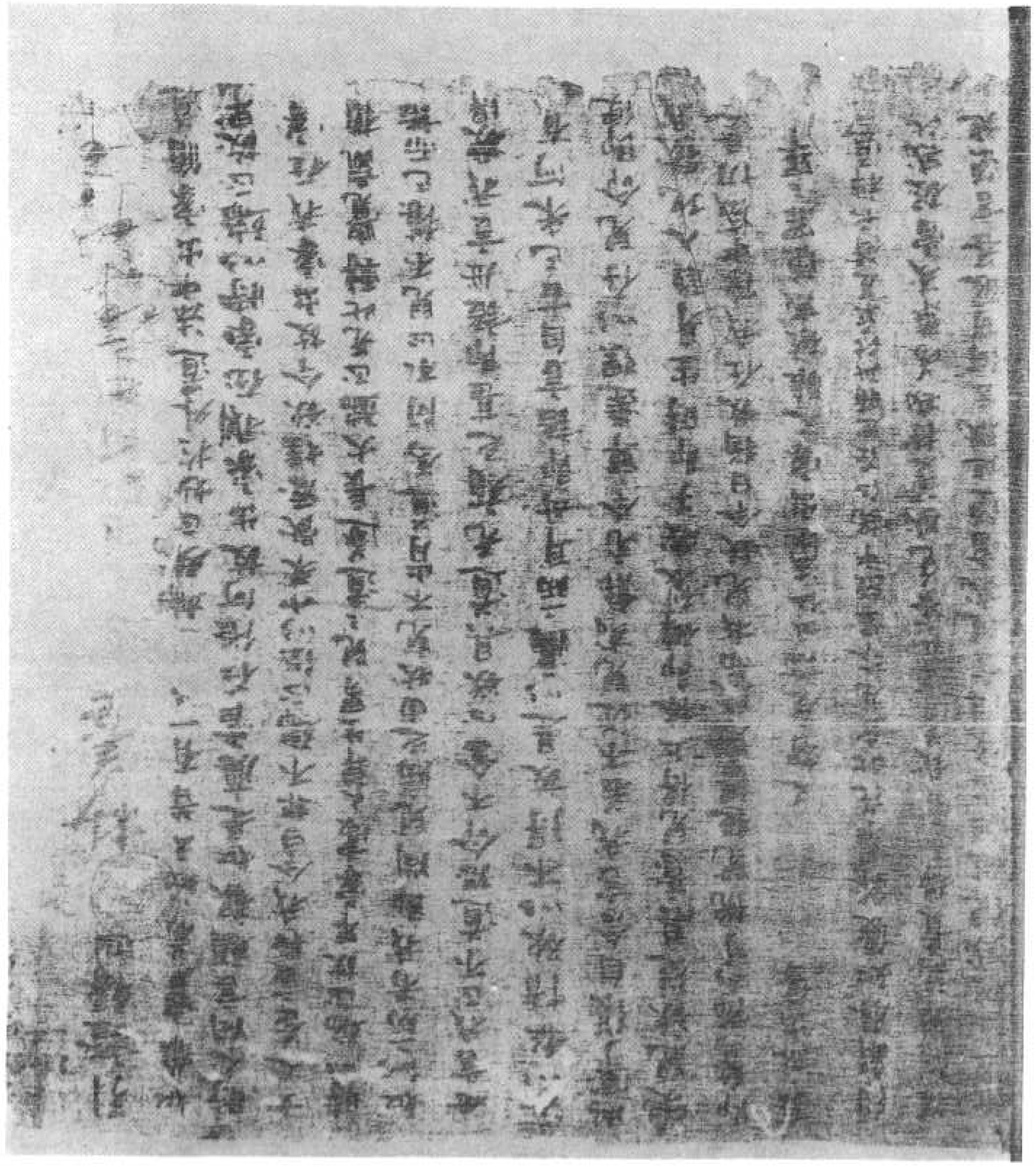


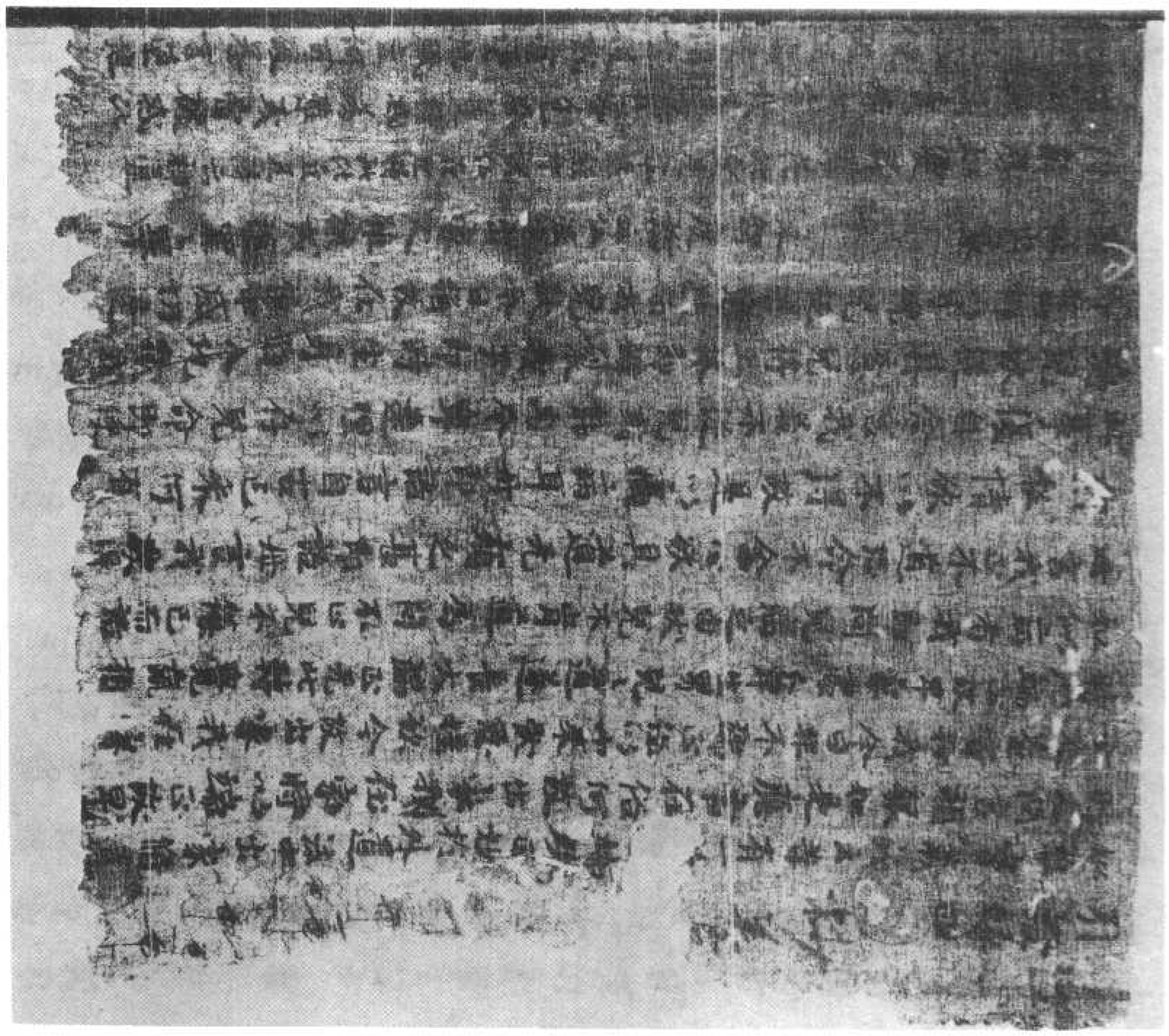


（大放淺深附、緣燈燃、緣德歎、緣證引）四第四卷集要經諸　號五九二二伯









得解脫如優鉢[illegible]
[illegible]諸貴婦女言我[illegible]為難或當破戒比
丘尼言破戒便破但出家問言破戒當墮地獄云何可破答言墮地
獄便墮諸貴婦女笑之言地獄受罪云何可墮比丘尼言我自
憶念本宿世時作戲女著種種衣服而說舊語或時著比丘尼衣以為戲笑
以是因緣故迦葉佛時作比丘尼自恃貴姓端正心生憍慢而破禁
戒破戒墮地獄受種種罪受罪畢竟值釋迦牟尼佛出家得阿羅漢道
雖復破戒可得道果復次如佛在祇桓有一醉婆羅門來到佛所求作比
丘佛勅阿難与剃頭著法衣醉酒既醒驚怖己身忽為比丘即便
走去諸比丘問佛何以聽此醉婆羅門作比丘佛言此婆羅門无量劫中
都无出家心今因醉故暫發微心以此因緣故後當出家得道如是種種
因緣出家之利功德无量以是故白衣雖有五戒不如出家功德
大乜又雜寶藏經云昔盧留城有優陀羨王聰明解達有大智慧
有一夫人名曰有相姝妙少雙兼有德行王甚愛敬時彼國法諸為
者不自彈琴尓尓夫人在於曲室共王歡戲自恃王寵遣王彈琴
自起為舞初舉手時王素善相觀見夫之死相已現計其餘命
不過七日 王即捨琴惋然長歎夫之自受王恩寵敢於曲室求王
彈琴自起為儛用為歡樂有何不適捨琴長歎王音語王不肯答
慇懃不以實答夫人聞之甚懷憂懼即白王言我聞石比丘尼說若能
信心出家一日必得生天我欲出家願王聽許以不宣情重語夫人言
至六日願當聽汝去不相見免意遂至六日至已語夫人汝有善
心求是出家若得生天必來見我我乃聽去作是誓已夫人許可便
得出家受八戒齋即於其日飲石蜜漿腹中絞結至七日旦即便
命終乘是善緣得生天上憶念本誓故來詣王所光明熾盛照
王宮時王問言汝為是誰天即答言我今觀王臭穢近但以先誓
故來見王聞是已心開意解而自歎言今彼天者本是我婦如我
出家一日便得生天神志高遠而見鄙蔑我今何故而不出家我曾聞
說天一取甲直一閻浮提地我此一國何足可貪作是語已捨位与子
出家脩道得阿羅漢又智度論偈云
孔雀雖有色嚴身 不如鴻鵠能遠飛 白衣雖有冨貴力 不如出家功德勝

孔雀雖有色，藏身不如鴻鵠能遠飛。白衣雖有富貴力，不如出家切德勝。

又雜譬喻經云：者兄弟二人，居勢富貴，資財无量，父母終亡，无所依仰。雖為兄弟志念各異，兄棄道誡，弟愛家業，其弟見兄不親家業，其弟見兄不親家業，恒嫌恨之。共為兄弟，父母早亡，勤念生活，及弃家業，退逐兄不親家業，恒嫌恨之。共為兄弟，父母早亡，勤念生活，及弃家業，退逐沙門聽受佛經，世世能與法衣食財寶，耶家轉貧，困財物，自耗人所宜。笑懈怠，門戶繼續，父母乃為孝耳。兄報之五戒十善，供養三寶，以道化親，乃為孝耳。道俗相反，自然之領道之所棄，俗之所惡，俗所賤，智愚不同，誹謗獨知，明冥是教，惡人去冥，就明以道，致真卿御今所棄，苦惱之偽，豈知苦辛，其弟舍志，俾顯不信，兄見如是，便謂弟曰：卿貪慶事，以財為貴，吾好經道，以惠為致，你念是，捨慶歸命福田，計命寄世，忽若飛塵，无常本至，為罪所纏，是故捨世，遁欲，就安，弟見兄意志趣道，義窮，兄報兄，則出家作沙門，風夜，倩道生禪，思惟行念，經五戒，道果，設弟聞此言，慎志更盛，弟貪家業，未嘗為法，其後壽終，墮於牛中，肥盛，甚大，價容買取，載塩販之，往還數迴，牛遂羸瘦，不能復前，上坂，因頓踣，臥不起，價人，趣打，種種繩動，財兄，趣行，飛在虛空，遥見其弟，便謂之曰：弟，看田宅，今為何在，而役身，墮牛畜中，即以威神，照求今命，自識知，發出自責，曰：行不善，性貪嫉，語不信，仏法，輕慢，聖衆，不信兄語，輕衆，自用，故墮牛中，疲頓，因為，悔當，何遠，兄知，心懷，慎然，竟傷，歎為牛主，說其本末，價人，風之，便，施与，昂將牛去，還至寺中，使舍三寶，飯食，隨時，其命，終盡，得生，切利，天時，衆價，客各自念，言我等，活生，不能，施与，不識，道義，死亦，恐然，便共，舍稍，其妻子，并所，孫，流行，佐沙門，精進，不解，肯，亦得，道，由是，觀之，世間財寶，

教三寶，爾自，學道，世世，雖安

藏經云：昔尊者羅漢，聞夜多，將語弟子，語德叉羅城，共城已陷，然石，悅不悅，者行路，見一烏，欣然，後，從弟子，白師，

經說，因緣，尊者，答曰：我初至，城於城，門下，見一鬼子，飢急，語我，入城，為我，求食，向与母，別，來經五歲，飢虛，因之，命，將不，遠，義

[illegible]国[illegible]五百歲飢虛國王命將不遠尊
母入城乞我求食向与母別來經五百歲未曾聞得入城便見彼母
者入城若見我母道我享苦願見語早來我始入城便見彼母
說子意見母者我五百入城來經五百歲未曾聞得入城
[illegible]新產兒[illegible]乞[illegible]氣劣復得[illegible]諸鬼奈我今值[illegible]
欲得出城共子食食已有方鬼神畏不敢出唯願尊者
送我者出城[illegible]我[illegible]將出合共子食我即問鬼生來[illegible]時鬼答我言
若見此城七反成壞我鬼言悲願生死受苦長遠是以係然時彼
鳥者乃往過去九十劫有出世尊毗婆尸我於尒時為長子者
願得出是時出家必得罪滅父母不聽強為坊妻既得已後
求出家父母強我若生一子乃當相放我尋受教後生一男
年六歲我復啟白父母教兒求犯我脚喘失而言父若捨
我誰見養活先當教兒並後方出我時見已起愛染心即
結五道未曾得見今以道眼觀見彼鳥乃是前子恐其墮
惡人處生死長夜做業以是因緣若復有人新地出家此人
罪報常在惡道受極苦痛先得解脫惡道罪畢若生人中
生盲瘂日是故智者善見有人示家應慈方便勸令合城
勿作諸難

又如家訓經云者仏在世時仏与阿難入城合離城時到乞食有一
王子名摩羅羅與邪与諸婇女在高樓上共相娛樂仏聞樂音
謂阿難言我知此人即後七日必當命終若不出家成道地獄
阿闍世聽佛教化聽其出家王子聞勸於六日中極意受樂至
第七日求仏出家一日一夜諸持淨戒即便命終生天天后為其王
[illegible]門子与諸婇女受五戒樂極之樂滿五百歲後生功利
[illegible]者摩訶[illegible]尊天千歲次生[illegible]後為王子壽二千歲後生
[illegible]尊天王壽四千歲次生化樂為天王子壽八千歲化樂尊

爲帝釋子壽天千歲次生奏摩伽爲王子壽二千歲後生
兜率天白王壽四千歲次生化樂天白天王子壽八千歲化樂壽
盡復生第六化自在天白天王子壽與諸眷屬受五欲於下
最勝壽天壽命万六千歲如是受於六欲天往來七返而死
中天一向出家滿二十劫不墮惡道常生天上受福自生家後
人中生治業家財寶具足往年已過願老欲出家修道
戚族友伴名曰流亦樂廣度天人不可限量以先因緣出家功
德无量无邊不可窮盡假使羅漢滿四天下若有人一百歲
中盡心供養四事无乏量須陀洹者乃起塔花香供養
種種供養所得功德不如有人求須陀洹一日一夜出家持戒功
德也以斯而言出家之法真可尊貴不得以少財色貪著
俗事流浪

又聲聞經云昔佛在世時彼舍衛國王與衆生祇洹園聞一
比丘與聚雀好軍衆立聽況有衆生耳住不肯行住
與軍衆即入寺看見與此丘形貌短小醜陋極惡王不忍看
王即問佛今此比丘宿住何業得斯果報佛告王曰乃往過
有佛号曰迦葉入涅槃後拔塔里毗王收取舍利欲用起塔有
龍化作人形來到王所問起塔事爲用寶作爲用土耶王答
言欲令塔大光多寶物今是土作今方五里高廿五里龍向王
言我是龍王故來相問若用寶作我
[illegible]龍復語王四城門外有四泉水東門泉水取用
[illegible]南門泉水取用作塼窰成黃金西門泉水取用作塼
成白銀北門泉水取用作塼窰成白玉王聞是語倍增歡喜而
四泉各出相一其三盡者作工欲成監嚴忌工匠不就王行看見此理
其人博惡而白王言[illegible]大當何時成勅王作人夜盡報勅作
[illegible]高廣衆寶莊嚴[illegible]可觀其人聞見已歡喜踊躍

責其人懷怨而白王言此婆羅門大當何時成勤王作人夜盡報勤任
鄙說塔極高陵衆寶庄嚴嚴極異可觀其賢見已歡喜踊躍
恭敬過持金錢奉塔崇頭莊其顛言令我所生處生極好一切
莫不樂聞將來有佛号釋迦牟尼彼我得見度脫生死緣於
嫌塔大故生恒觀迦由持金錢懸塔崇頭及顛見佛從是以
五百世中極好音聲今復值佛出家學道得羅漢以是因緣一
數生見他作福應不墮惡報後得惡報極苦所及
數德緣第三
如苦行經云佛告阿難我念往昔有一如來出現於世号曰帝沙
皇阿伽度阿羅訶三藐三佛陀時彼佛在雞寶窟內我見彼佛
心生歡喜合十指掌翹於脚七日七夜而頌此偈讚歎彼佛而說
言　天上天下无如佛　十方世界亦无比
世間所有我盡見　一切无有如佛者　阿難我以此偈
頌彼佛已發如是願乃至彼佛語侍者言是人過於九十四劫得當
作佛号釋迦牟尼我聞於彼時得受記已不惜精進增長功德
无量世中作梵釋天轉王以是善業因緣力故我得四種辯才
且是先有一人無與我論除佛我者我得成阿耨菩提乃至轉於無
法輪
又百緣經云昔佛在世時舍衛城中諸人民各自莊嚴作唱伎樂出城
城北戲至城門中過值佛僧入城乞食諸人見佛歡喜礼拜即作
伎樂供養佛僧緣此功德於　世尊初中末頃恒道天下人中
常受快樂過百劫後成辟支佛皆同一号名妙契以是因緣衆人
作鬼傳養三寶所得功德无量无邊可不議思故法能經偈云
若使人作樂　擊鼓吹角與　簫笛琴瑟箜篌　琵琶銅鈸
是衆妙音　盡持以供養　皆以成佛道
又新雜經云昔佛在迦毗羅衛城中有大黑山其山中
尊者山間先有仏塔日月星宿諸天人民居止宮殿
尊者山甚長此王本人中有大長者以造仏寺塔此堅那羅苑一刹

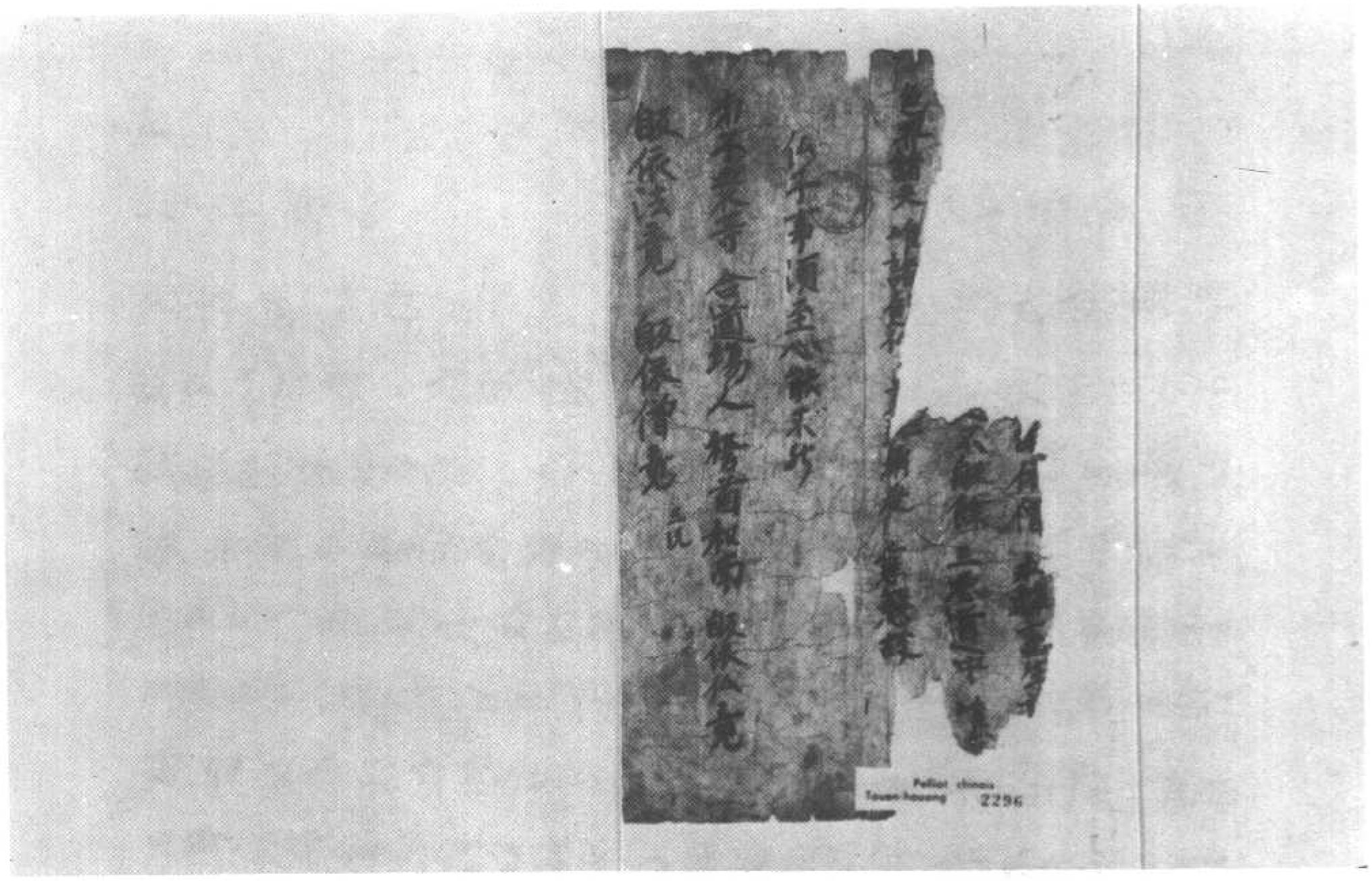
[illegible]寶山聞先有仙作曰月宮殿[illegible]
壽命甚長此王左之中有大長者[illegible]造作寶塔此堅那羅施一刹
柱成辦齊備後以淨食施於上近壽盡作[illegible]神在南山聞先在之
中為大長者居財元量有一沙門[illegible]元食婦[illegible]飯施之乃大嗔怒
云何凡人驕視我婦當令此人手脚新壞[illegible]以後受此醜形八十四劫
常死手足諸天謫會時悲与乳間婆加番上下敬奏樂而供服
汗流便自上下有一緊那羅名頞婆磨延琴歌諸法實相以讚
世尊時須弥山及諸林樹皆悉震動迦葉在坐不能自安五百仙
人心生狂醉失其神足又大樹緊那羅王所問經云尒時大樹緊那
羅王以己所彈瑠璃之琴及餘八万四千伎樂是大樹王當彈此琴
鼓衆樂時其音普皆聞此三千大千世界是琴音聲乃妙歌聲
隱蔽諸聲諸天音樂所有諸山華草叢林悉皆遍動如人極醉
前却顛倒須弥頂峨涌沒不定一切凡聖唯除菩薩不退轉者其
數一切聞是琴聲乃諸樂音各不自奏心生狂醉一切聲聞放逸
懈怠親近樂如小兒傳戲不能自持尒時天冠菩薩是聲聞衆迦
葉等及諸大德已離煩恼得八解脫云何今者各捨威儀如彼小兒
舉身動搖於時大德諸聲聞衆答言善男子我於是中不得
自在如旋風吹諸樹木彼亦有力能自安持非彼有心之所欲
與余時天冠菩薩次迦葉汝觀是不退菩薩威德勢力離見如是
而當不發菩提心乎尒時迦葉聞說是音八千菩薩
皆生忍
又樣華經云時有羅閱國王使[illegible]人常採好花以給王家復
富貴人日出城採華遇仙心誓首為礼心念言寧捨身命以花上
仙不散聖衆從見者不堕惡趣便以華散仙及聖衆却自歸命一心
重礼仙知其念甚慈隱之具為說法諸採華人皆發菩提意仙即
授決後當得仙号曰妙華時採華人還歸家中与二親到我
今命盡為王見殺又無罪咎與善所出元是貴王必
見危害故辭別耳二親聞之益以悲感發慈視之猶中妙華
香徹四面父母告曰可以進王時王大嗔見其不來捕人及縛罪
當斬市宮人見王面色不變王怪問之汝等罪過今在當斬何
故不懼即白王曰人生有死物成有敗無此罪法不惜身命願來
[illegible]公[illegible]王[illegible]公[illegible]羅[illegible]死寧以有德而死不以无德而存

當時市宮人見王面色不變[illegible]
故不懼即白王曰人生有死物成有敗無罪法不惜身命[illegible]
採華值仏供上以知達令羅令[illegible]死寧以有德而死不以死德而存
遂祝華選擇滿如故皆是如來恩祝[illegible]王甚於之心不信
於故為仏所問仏是意仏言[illegible]此人[illegible]心[illegible]方者惜身命
故取衆華以散仏上意无想[illegible]以得[illegible]仏[illegible]日如華王大
歡喜能縛悔過自過不及[illegible]其[illegible]仏言[illegible]我能自改者
当過无因

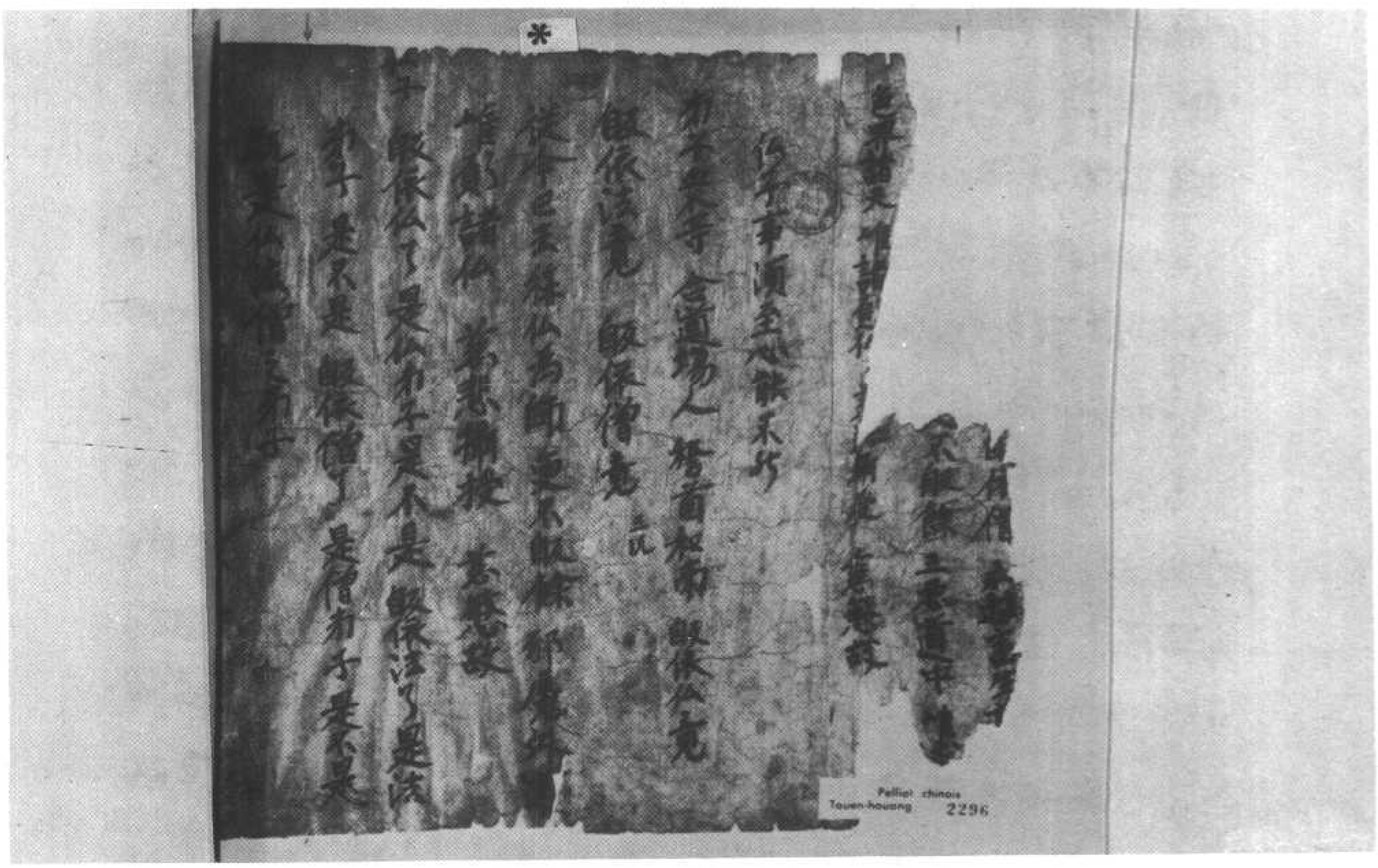
然燈緣第三

如羅隆命行於与仏言我昔无數[illegible]放捨身命代
閻浮提作大國王便捨妻子右[illegible]身千燈處其
出身實涂如大錢以麻油灌中而作千燈安炷已說偈
婆羅門言先說經法然後[illegible]而婆門羅為王說偈言常
者皆盡　高者亦頂　合會有死　生者有死
王聞偈已歡喜論曰為[illegible]
求二乘三燈捨是仏德願求无上正真道菩提是願已即時
大千世界天種震動身炎千燈一切諸天帝釋梵王轉輪
王皆來稽問身炎千燈得无痛耶願乃悔耶王答天帝不
以為痛亦无悔恨若无悔恨何以為證已便誓言而我千
燈用求无上正道當成仏者諸魔即愈住是語身
即平復无有魔盤帝釋諸天王臣普徧光量療民異
同音歎讚歎意皆行十善如阿闍世立愛決經方時阿
闍世王諸仏食已仏還祇恒王与耆婆議曰仏歡已竟[illegible]
復何宜耆婆言惟多然燈於是王即勅百解麻油當徒
世門然至祇恒精舍時有貧窮老母見王作功德乃

[illegible]
舍門然至秋恒精舍時有貧窮老母見王作此功德乃
更咸微行乞得兩錢以至油家買油主曰母人大貧窮与
得兩錢何不買食以自連續用此為母曰我聞仏世難值
百劫一遇我幸逢仏而无供養今日見王作大功德雖我貧窮
窮欲然燈後世於是…其至意与油…二合
精益三合凡得經命母則往當仏前然之計此不足半夜乃
自誓言若我後世得道如仏當當遍夕光明不消住礼而
去王所然燈或滅盡無所然燈光明特朗殊勝諸燈通夕
不滅膏又不盡至明朝旦仏告目連天今已曉可滅諸燈目
連承教以次滅燈諸燈皆滅唯此母一燈三滅不盡便舉袈
裟以扇之燈光益明乃以威神引随嵐風以吹燈之
更盛上照梵天傍照三千世界悉見其光仏告目連當當
來仏之光明功德非汝威神所滅此母宿命供養百八十億仏
已從前仏受決務以經法未暇脩行故貧窮无有財寶却
後三十劫當得作仏号曰須弥燈光如來至真等正覺世界
无有日月人民身皆有大光之明相照如忉利天母聞歡喜往礼
而去王聞者要我作功德巍巍之如此仏不与我決此母一燈便与
授決者要自王所作雖多心不專一而知此母注心於仏也於是
後闍王以至誠心奉獻油華供養仏啟仏便授王
決曰八万劫下名慧觀王當為仏之号淨其闍之太子
名旃陁和利待 受決其大歡喜即
脱身衣 敬往金輪
王



懺別再、懺別更、障罪悔懺、儀軌依皈三　號六九二二伯



既是仏法僧之弟子

*求授如来清淨戒　戒是如来說与之法

仏是能說之人　欲与說之法　先須啓請能授

之人　請不請　三回　答請

且世間之人　欲求財寶　上由先屈他財主　豈況欲求

出離生死之法　不可不先請才諸仏

貧人欲求財寶時　上自屈迹於財主

欲授如来清淨戒　豈不先心請世尊

戒是如来所說言　仏乃是其說戒主

欲授如来清淨戒　先請當初說戒人

問請不請　虛實　事須至心片不片

盆中若也水清冷　月影當時盆表現

弟子至心片請仏　心至之時仏自来

盆中之水渾濁時　月影元因盆表現

弟子心中若不至　縱請之時亦不到来

弟子須至心片不片

請十方諸佛

弟子衆等合道場人稽首和南至心奉請十方三世一切諸

佛東方世界阿閦如来東南方世界待地如来南方世

界師子如来西南方世界寶施如来西方世界无量壽

如来西北方世界花德如来北方世界難勝如来東北方

世界三乘行如来上方世界廣衆德佛下方世界明德

如来惟願十方諸佛愛弟子請来降道場至心奉請

清淨法身毗盧遮那佛圓滿報身盧舍那佛千百

億化身釋迦牟尼佛盡虛空界周遍十方微塵刹土

弟細重々三際諸佛尊法般若十二部經功賢聖僧

願十方諸佛並(願)優婆國界玉化三千身若須弥而圓

滿月神光照曜色白毫從毫万字印眉間光頂背

青蓮香氣迴出口邊月愛慈光皎然眉上復有八大

人相自在六通四无量心功德圓滿惟願賢聖俱降道場

證明弟子今日今時愛如来戒惟願諸佛慈悲降臨

慈愍故　敬礼常住三寶　一面注仏

慈愍故 敬礼常住三寶 一遍請供佐

向下啓請 請本 請了請 一人 弟子取人財 一人

弟主所告 由須得其保證 方始与財

弟子未作行錢 不可不善於人 向下請諸大聖

与弟子作其人儀 請了請 主須至心作弟子

法師弾指 弟子至須弾指 記了記

請諸大菩薩 至奉上 請菩薩

弟子衆等、合道場人、稽首和南、至心奉請、諸大菩薩

摩訶薩衆、文殊師利菩薩、觀世音菩薩、得大勢菩

薩、常精進菩薩、不休息菩薩、寶掌菩薩、藥王菩薩

勇施菩薩、寶月菩薩、月光菩薩、滿月菩薩、大力菩薩、无

量力菩薩、越三界菩薩、跋陀婆羅菩薩、弥勒菩薩

寶積菩薩、導師菩薩、如是等菩薩摩訶薩 作行彡

鄉承自像、俱坐青蓮、玉佛振天、金輪動地、陰陽衙御

寶盖從昇、稱手散花、空中弾指、十方界內、咲日排空 法師便須弾指

[redacted]入道場證明弟子發[redacted] 慈愍故 敬礼常住三寶

寶盖從昇、稱手散花、空中弾指、十方界內、咲日排空 法師便須弾指

[redacted]入道場證明弟子發[redacted] 慈愍故 敬礼常住三寶

向下啓請 界頭取僧 冥官業道 善惡鬼神

請了請 請龍天八部 如保見人

弟子衆等、合道場人、稽首和南、至心奉請、十方諸佛

[redacted]羅漢聖僧、舍利浮圖、碑形寶塔、鹿苑初轉

四諦法輪、雙樹後揚一乘奧典、經行樹下、獨覺聖人、坐定山間

得道羅漢、上至非想非非想天、四禪四空、五淨居等色界諸天

帝釋梵王、釋提桓因、六欲天子、龍神八部、護世四王、密迹金剛、散

脂大將、閻羅天子、五道大神、太山府君、察命司錄、天曹地府

善惡簿官、左肩右肩、罪福童子、護齋護戒、護法善神、

日宮月宮、光明觀衆、山間坐室、判使者山、善神[illegible]

日宮月宮、光明從衆、山間石室、利根諸仙、曠野丘陵、大力神龍、
阿羅地獄、羅刹夜叉、八部鬼衆、牛頭獄卒、鳩槃茶鬼、行
病惡鬼、遍人間、諸毒衆、殺卵溫化、蠢動含靈、有形無形、
有相無相、有天眼者、有天耳者、他心通者、宿命通者、
願降臨道場、證明弟子、今日今時、愛知慚愧、懺悔滅罪、

[illegible]

不久后之年、降臨五塔、不久后之間、降臨五塔、
[illegible]頂禮一拜、仏[illegible]
仏眷、仏眷五仏眷、[illegible]
一心合掌、[illegible]
蓮花滿、[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

懺悔罪障

第子衆等、合道場人、自從無始、曠大劫來、及至今生、至于今
日、光明覆心、迷自佛智、惑我造業、生死輪迴、背佛法僧、違
恩師父、眼根着色、耳根聲、鼻根香、舌根味、身根着觸、躰染無窮、晝夜荒迷、不知止足、偷盜諸惡、
行婬邪淫、諸佛慈光、不能照觸、意根着法、[illegible]境、[illegible]
念念常生、貪嗔耶見、一切諸惡、從意根生、事知父不孝、[illegible]
法界六根三業、偷造諸非、三障十纏、相繫不斷、廷四顛倒、
作一闡提、不孝二親、無有慈愧、十惡四重、五逆七遮、[illegible]
見作隨喜、或繞起、百万障門、展轉無窮、偷障衆善、
不能發起、懺悔之心、不能修行、一切善法、長夜受苦、無有歡
心、是等罪、無量無邊、今日至誠、盡皆懺悔、懺已後、永
斷相續、懺願諸仏、慈日垂光、消我身心、[illegible]
華旅、摧重障山、注水長流、洗我心垢、懺願諸仏、慈悲
證明、懺罪消滅、[illegible]
[illegible]

更別懺

第子衆等、合道場人、自從無始、曠大劫來、及至今日、無
明顛倒、不自覺知、具造無邊、諸不善業、繫生死輪、斷大
慈種、偷盜無量、衆人財物、耶[illegible]、[illegible]
無量、[illegible]衆生、慈心無量、[illegible]

*

無量欺誑衆生惡口無量鬥罵凡聖兩舌無量鬥亂親

令綺語無量戲弄一切貪欲無量心無厭足嗔恚無量

打罵衆生耶見無量撥無因果不孝父母不信佛經

如是等罪无量无邊焚燒山澤漉灌陸田走狗鷹

煞害生命如是等罪無量無邊今日至誠洗心懺悔

願罪消滅 咸不咸

每別懺

弟子衆等今道場人自從無始曠大劫來至于今日

无明覆所煩惱自纏不善因緣遇惡知識廣造衆

罪無量無邊過去未來及見在身口意業煞害罪

過去未來及見在身口意業偷盜罪過去未來及見在

身口意業淫欲罪過去未來及見在身口意業妄語罪

過去未來及見在身口意業飲酒罪過去未來及見在

*

過去未來及見在身口意業飲酒罪過去未來及見在

身口意業五逆罪如是等罪無量無邊倚官使勢

強取他財市易交關迴換斛秤[illegible]貪嗜女色劫奪[illegible]

[illegible]廣造罪愆從來寺舍汙泥伽藍同道無[illegible]

根積常生如是等罪無量無邊今日今時法花

道場披心露膽懺悔罪愆唯願諸佛慈悲證明願

罪消滅 咸不咸

弟子某甲等今道場人稽首和南 歸依佛兩足尊

歸依法離欲尊 歸依僧衆中尊三說 我按如來清

淨八戒隨佛為師 一宿一夜為淨行優婆塞

一宿一夜為淨行優婆姨 願尊證持

[illegible]悲讚念

慈悲護念 [illegible] 白札本作三夜

向下三夜 [illegible]

三般光

第十五日寺舍道場人物首般舟 般依佛竟般依法竟

般依僧竟 我從如來清淨八戒 [illegible]

一宿一夜為淨行

憂婆塞竟 一時 [illegible] 慈尊憶持慈悲護念 [illegible]

一不淫欲 無女者新身之痛 二不淫盜 [illegible]

三不淫妄語 方銅柱鐵床 [illegible] 四不淫酒 [illegible]

[illegible] 五不淫飲酒 [illegible] 六不淫花鬘香油 花鬘香油 [illegible]

心 [illegible] 七不淫坐高廣大床 [illegible] 八不淫上高廣

[illegible] 以紅[illegible] 紅紅[illegible]

[illegible] 上高廣大床 [illegible]

[illegible] 一夜用心[illegible]

說相護持 [illegible]

問何名為八戒 長阿含經 一不殺生 [illegible]

[illegible] 五不飲酒 六不香油塗身 花鬘瓔珞莊嚴

[illegible] 上高廣大床八不淫

[illegible] 作唱歌往觀聽 [illegible]

過中食 是八齋戒一日一夜受持不犯能持者 [illegible]

諸佛世尊從初發心乃至成佛於其中間常行慈悲

諸佛世尊從初發心乃至成佛於其中間常行慈悲

[illegible] 令眾生無不起心而行慈悲我佛世尊為

不殺眾生故令得成佛威得金剛不壞堅固之身常

住忍辱用無窮盡菩薩[illegible]

如佛長劫修行具足一日一夜隨佛出家為我如來八戒

菩薩[illegible] 我如來清淨[illegible]

然生能持者

諸佛世尊從初發心乃至成佛於其中間常行饒益

種種財寶施與眾生終不起心而行偷盜我佛世尊為

持戒故令得成佛威得手指纖長網縵之相[illegible]

用無窮盡菩薩身是凡夫具足煩惱未能如佛長劫修

行具足一日一夜隨佛出家為我如來八戒菩薩

至明清淨受我如來第二淨戒堅持不得犯能持者

諸佛世尊從初發心乃至成佛於其中間常行女

男之色上不眼觀何況起欲故行淫欲我佛世尊為持此

戒故令得成佛威得身隱藏相莊嚴法身菩薩身

是凡夫具足煩惱未能如佛長劫修行具足一日一夜隨佛

出家為我如來八戒菩薩[illegible]

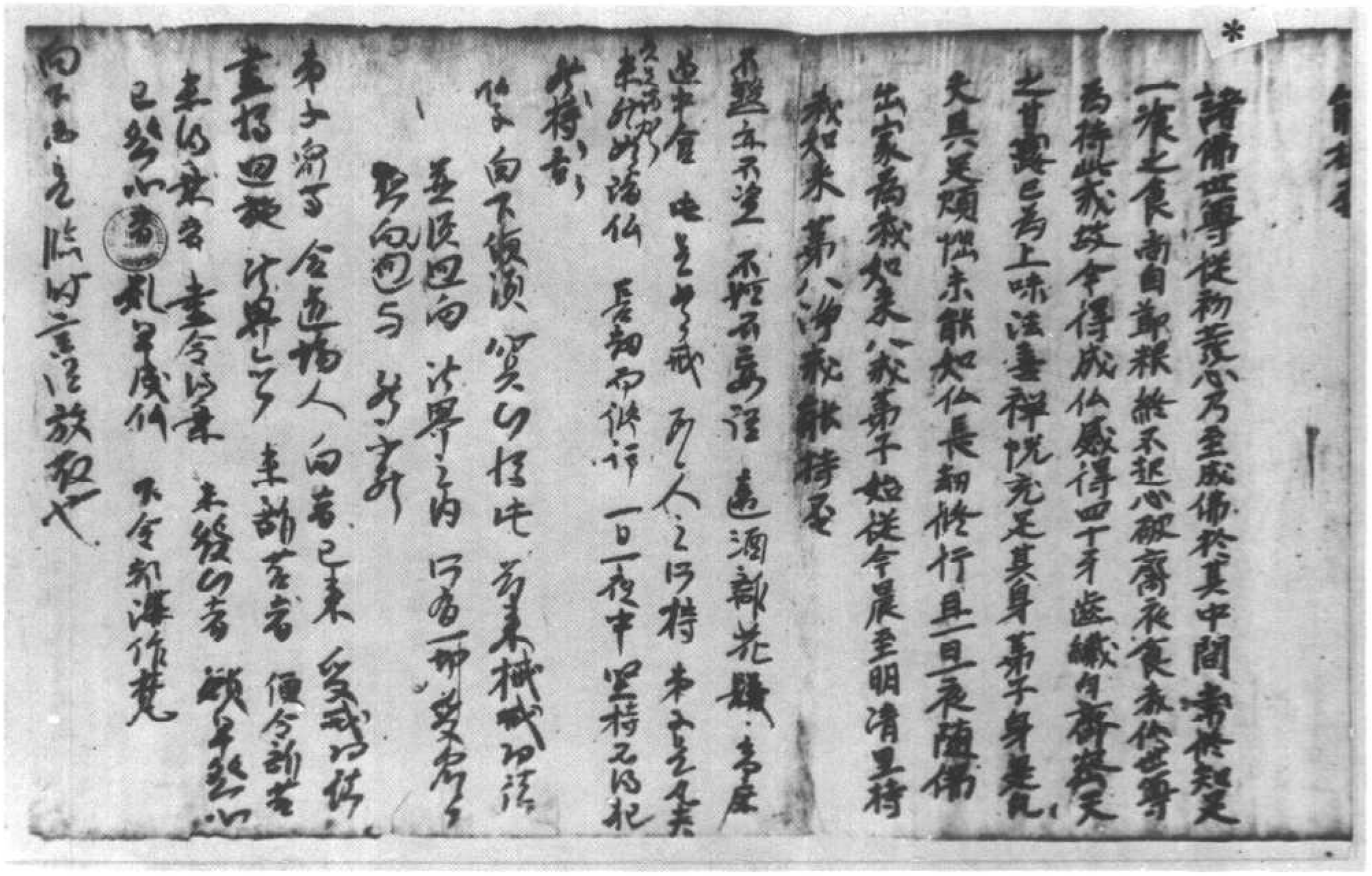
是良夫具足煩惱未能如佛長劫行且一日一夜隨佛
出家為我如來八我弟子始從今晨至明清旦受我如來
第三淨戒堅持不犯能持否

諸佛世尊從初發心乃至成佛於其中間常於正語不
誑衆生我佛世尊為不惡語故成佛威得廣長舌相
自覆面輪乃至於夜天中為真語者實語者不誑
語者不異語者所發言教人天信受弟子身是良夫
具足煩惱未能如佛長劫行且一日一夜隨佛出家
為我如來我弟子始從今晨至明清旦受我如來
第四淨戒堅持不得惡語能持否

諸佛世尊從初發心乃至成佛於其中間常於意不
飲酒而行食由我仏世尊為持此戒故今得成佛
威得威儀猶如師子王智慧光明如日之照乃至夢
中常見善事常弟子身是良夫具足煩惱未能如佛
長劫行且一日一夜隨佛出家為我如來八我弟子始
從今晨至明清旦受我如來第五淨戒堅持不犯
能持否

諸佛世尊從初發心乃至成佛於其中間常於意
欲不以香油塗身花鬘瓔珞及作唱伎樂故佳麗
聽除供養仏我仏世尊由持此戒故今得成仏威得光
明花遍覆其八身足有千福輪相肩髆乃字我者起
香惠香解脫香無法身香一切衆生聞斯香者
悉皆解脫弟子身是良夫具足煩惱未能如仏
長劫修行且一日一夜隨仏出家為我如來八我弟子
始從今晨至明清旦持我如來第七淨戒不得犯
能持否

伯二二九七號　黃仕強傳


Pelliot chinois
Touen-houang 2297

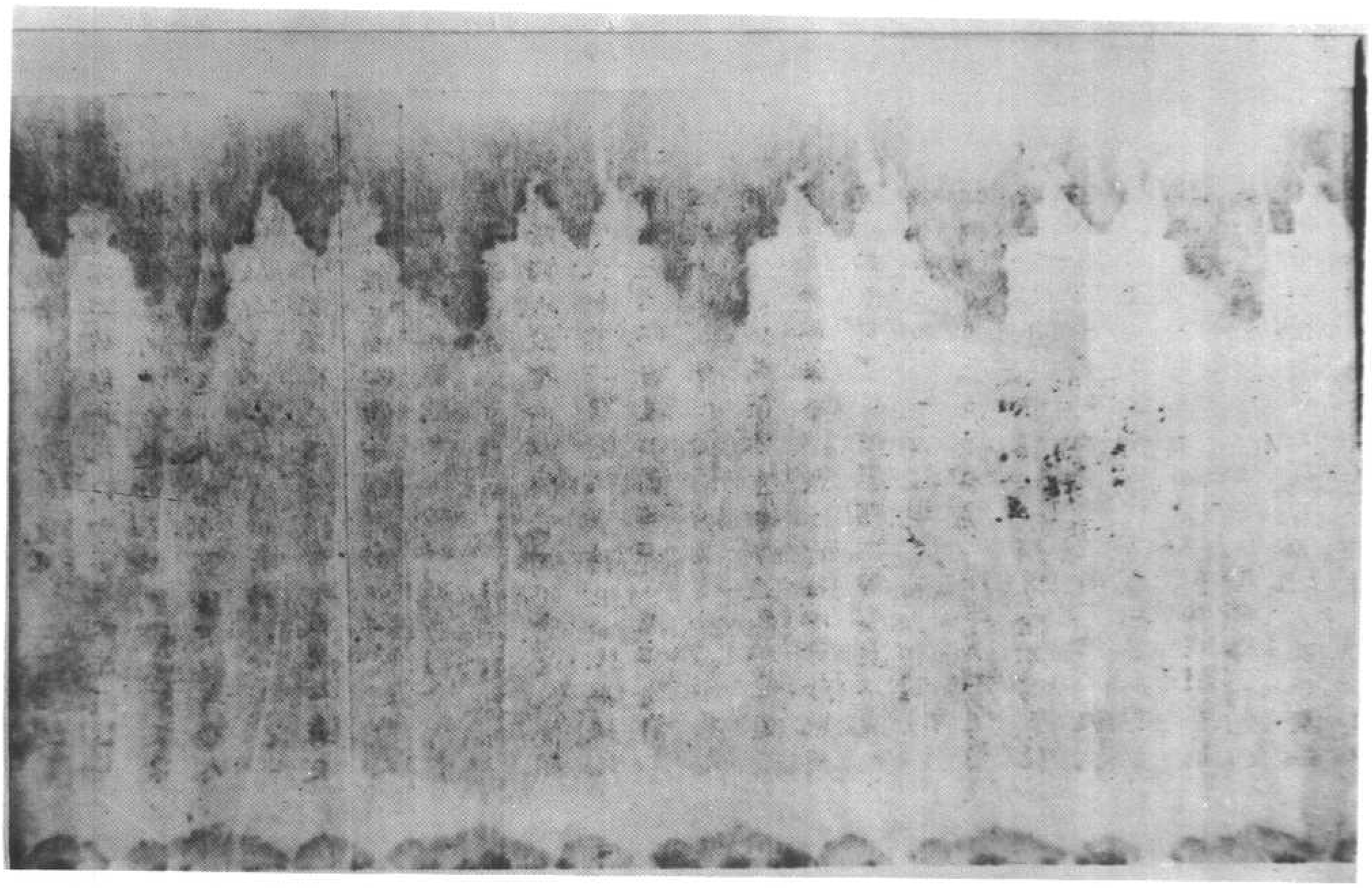
▼伯二二九七號　普賢菩薩說此證明經（附深淺放大）

万四千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩
惱皆悉自得己利盡諸有結心得自在
是諸菩薩摩訶薩其名曰文殊師利法
王子菩薩與諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷者四部衆等皆來集會一
時聽法歡欣合掌一心奉行作礼而去爾時世
尊菩薩即從坐起整衣服長跪叉手前白佛
言世尊釋迦牟尼佛後彌勒未興世衆生有
所疑云何為說之願佛分別說汝當至心聽
為汝分別說我說本根原或是定光身或是
句樓秦佛身或是无光王佛身或是寶勝佛
身或是寶明王佛身或是須彌尊王佛身或
釋迦牟尼本菩薩時名為阿逸多釋迦牟
彌後先住法王治却後三十年彌勒政身下若
有所疑而是略說尒時普賢菩薩白佛言世
尊大一切衆生云何住功德可見彌勒佛彌
佛言善男子善女人剃除鬚髮出家學道
披法服隱居山林坐禪學道頭陀苦行而
是之人等亦得見彌勒若有善男子遠離惡
愛捨家業住剃除鬚髮而披法服一心苦行為
人善說善行教化為說十善勸人受戒廣為
演說慈悲令慈度觀生死長發无上菩提之
心能撫危厄如是菩薩行如是真人等亦得
見彌勒善男子善女人若有造浮屠塔廟
講堂精舍經書形像莫問大小金銀素度隨

講堂精舍經書形像莫問大小金銀素度隨
像大小造得成就无上發願者如是之人等
亦得見彌勒若有善男子善女人山塔平治
道路廣作義井河池造浮橋無濟窮者如是
微妙願亦得見彌勒復有善男子善女人脩
持五戒奉行十善一月六齋年三長齋為人
演說度他自度人我無度如是毛髮之心者
菩提无上願如是人等亦得見彌勒若有比
丘僧剃除鬚髮而披法服雖受二百五十戒
不能持具相不如受持十戒行奉持十善指
彌妙衣一心苦行莫生淫心遠離惡慈脩持
十善一心苦行繩床錫杖香爐瓶等九十
日一移初夜後夜明眞礼拜六時行道連中
一食進口不動震村落為人演說朝昏慕誦
無濟群生教乎愚癡令汙泥引道衆生火宅
自燒不能自知我遣良師引道化之方便說
法得出火宅遠離生死遭遇明師譬如病人
值好良藥病即得愈无有苦患持戒懺悔一
心苦行除罪如是皆發信心不作諸惡長發
福德善入阿耨三菩提无上道意受持守護
斷諸煩惱如是之人得道不久皆彌勒善賢
菩薩白佛言世尊執取致法善持守護無濟
病四者有病厄受持此經典者病得除愈若

若有病厄受持此經典者病得除愈若
有横官共相牽挽枷鎖繫閉心中憶念普賢
菩薩誦此經一百九遍使令其實即發慈心
廣蕩大赦解脫枷鎖得離横官无有諸苦
若有衆生遠行不歸消息不通愁憂苦惱
惱自鍾心中憶念普賢菩薩讀此經典者心中
所願无不獲得若有女人渴乏男女少惠兒
息亦當讀誦此經典者所願決得若有女人
產生難者心中憶念普賢菩薩朝暮礼拜受
持讀誦此經典者兒子易生身體平正長命
之子聰才勇猛高遷富貴世世尊榮皆是菩
賢菩薩威神之力若有衆生裹三之後水火
焚燒鳥鳴百卦野狐入家如是諸怪不聞耶
師一心精進受持此經典者衆惡雲除方善
普偏藥不加身針灸不近皆普賢菩薩威神
之力若有善男子善女人若出家在家若白
衣若道俗多有患苦夜夢顛倒出入怨怖迫
逼叫喚忘前失後心中憶念普賢菩薩讀誦
此經典者无有諸患念身安隱不見諸苦皆
是普賢菩薩威神之力若有善男子若有願
心中憶念普賢菩薩受持讀誦行來坐臥无
有諸苦世世值遇法善知識不遭横苦皆是
普賢菩薩威神之力何以意欲此普賢菩薩

普賢菩薩威神之力何以意欲此普賢菩薩
閻浮提地病之良藥此經閻浮提地厄難橋
梁何以意故此經是病之良師如是受持皆是
普賢菩薩威神之力尒時普賢菩薩白佛
言世尊欲為衆生說呪三稱南无佛復稱九
佛東方王明諸佛南无辦拘樂金沙佛西方
无量華佛北方回轉光明王佛上方香積如
來佛下方師子億象佛普光功德山王佛善
住功德寶王佛若有善男子善女人受持讀
誦此九佛名字不墮横死不遭八難悉一切衆
生故即稱七佛名字第一毘婆尸佛第二式
佛第三隨葉佛第四拘樓秦佛第五拘那含
牟尼佛第六迦葉佛第七釋迦牟尼佛一切
衆生若在病困中若在危難中若在火水中
若在大火中若在邪行惡鬼中若在畜道中
若在山路虎狼中若在路賊盜中若在河
津危難中常當誦七佛名字悉皆消滅何以意
故此經多能神力往昔過去七十億諸佛
所說陀羅尼神呪
南无佛陀　南无達摩　南无僧伽　南无阿耨陀
摩訶薩婆　薩遍薩婆　摩訶薩婆
阿利耶　耶利耶　婆羅提婆　婆羅提婆



Pelliot chinois
Touen-houang 2297

不能指仕强來出向曹司勘當把文書人三
人尋仕强出金城來情家向見有數十間
[illegible]來住白[illegible]有[illegible]人出家[illegible]檢案
下位史赤元唯有一人獨守文案
入書人并三人掾仕强入即問何為將此
文案把文書人答云閻羅王遣將向曹司勘當
有死名不守文案人云官人並下案典復元
誰為君勘當此事任君自檢案把文書人仍
與仕强共檢文案元有死名守文案人即語
把文書人云死案[illegible]多難可幸遍君向[illegible]書
頭檢抄即知有死名不仕强共把文書人向錄
事頭檢案又元死名此守文書人即令出去官
人尋上仕强共把文書人同行出得五六步
仕强語守文案人云仕强父母死來得廿日
許欲請相見復得已不守文案人語仕强
言若死得廿許日曹司不在此今覓相見事
不可得須出去仕强行又得十步守文案
人喚仕强住汝有錢不與我少多示汝長命
法仕强云元有多錢唯有卅餘文怨異短
少守文書人云赤是何必須多汝還家訪寫證
明經三卷得壽一百二十歲仕强云家內雖然
不能寫得三卷

明經三卷得壽一百二十歲仕强云家內堆壯
不能寫得三卷[illegible]衛士一弟從安州公
辭本錢一[illegible]向[illegible]南遊走[illegible]
恐不[illegible]寫取一卷復得已不守文案人云不
得要須三卷稍如三人證事始得誠證看寫
一卷花事无量仕强云家事煩冗一時不辦
漸寫取是復得已不守文案人云看一時不辦
漸寫取是亦得仕强語訖即出曹司門外見
有懸崖文殿中[illegible]得身活還見家衆具
說這留如此因即訪寫此經求本竟无所
得唯得明證經仕强不寫守文書人令我寫
證明經今得明證經恐非此本有人語仕强
云汝可向彭慧通家借經目錄勘有證明
不往借勘果有此本目錄上注云京師兩寺
有本江淮南一處有本仕强依目錄上往彼
尋覓遂得證明經本寫三卷竟從今已後仕
强先患痃癖並患除羞身體肥健非復常
日具說无時還留事狀如此

普賢菩薩說此證明經一卷
聞如是一時佛在靈鷲祇水邊說此法時八
万四千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡无復煩

万四千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡无復煩
惱盡諸有結所住以舞今時會中比丘比丘
尼優婆塞優婆夷四部衆等皆来集會一
時聽法歡欣合掌一心奉行作礼而去今時普
賢菩薩即從坐起整衣服長跪叉手前白佛
言世尊釋迦涅槃後彌勒未興世衆生有
所疑云何為說之願佛分別說汝當至心聽
為汝分別說我說本根原或是定光身或是
句樓秦佛身或是无光王佛身或是寶勝佛
身或是登明王佛身或是須弥尊王佛身或
是釋迦身我本菩薩時名為阿逸多釋迦涅
槃後先住法王治却後三十年弥勒政身下若
有所疑而是略說今時普賢菩薩白佛言世
尊夫一切衆生云何住功德可見弥勒佛弥
佛言善男子善女人剃除鬚髮出家學道
而披法服隱居山林坐禪學道頭陀苦行而
是之人等亦得見弥勒若有善男子遠離恩
愛捨家棄俗剃除鬚髮而披法服一心苦行為
人善說善行教化為說十善勸人受戒廣為
演說慈悲怜愍度脫生死長發无上菩提之
心挽拔危厄如是菩薩行如是真人等亦得
見弥勒善男子善女人若有造浮圖塔廟
講堂精舍經書形像莫問大小金銀素度隨
像大小速得成就无上發願者如是之人等

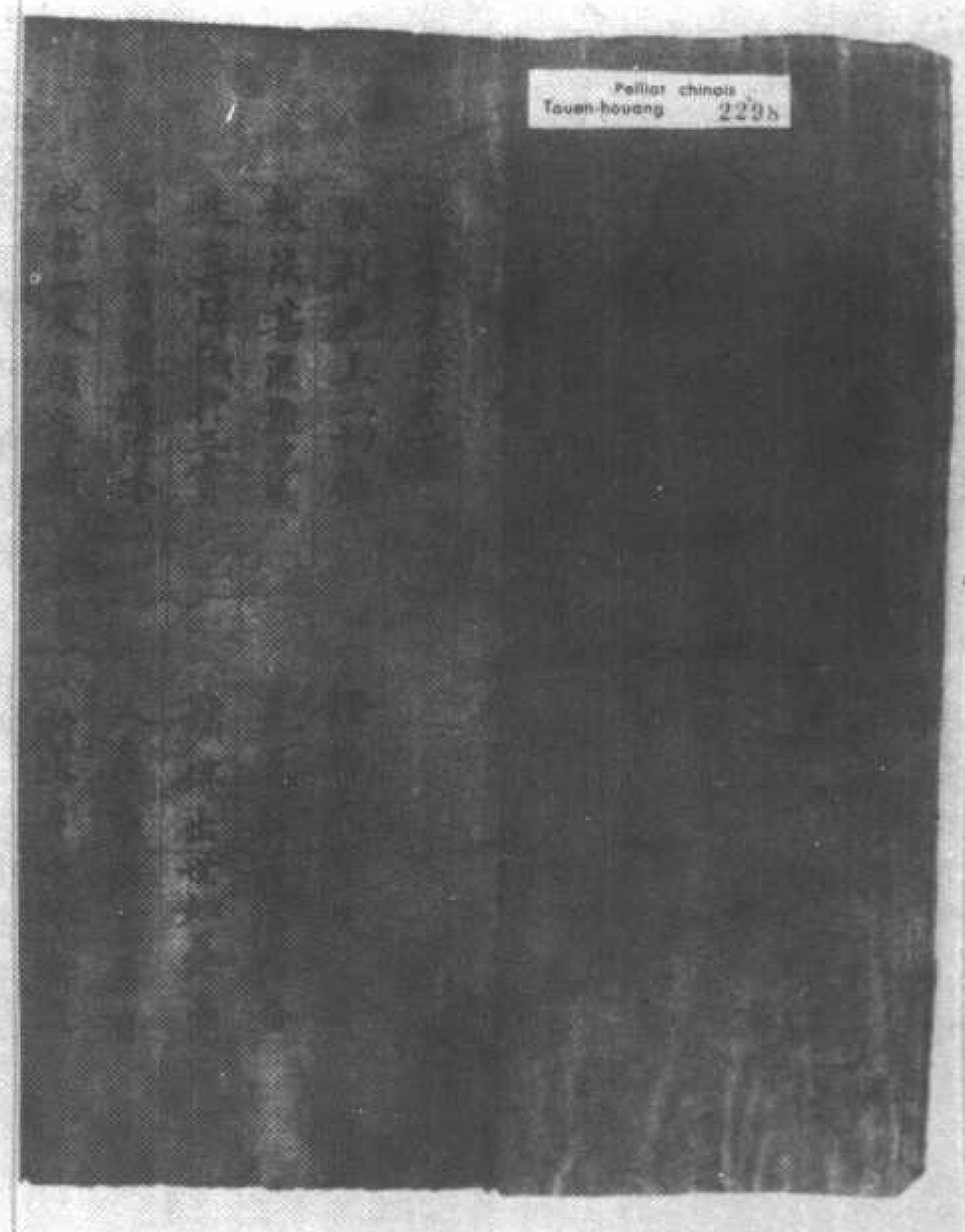
誦堂精舍經書形像莫問大小金銀素度隨
像大小速得成就无上發願者如是之人等
亦得見弥勒若有善男子善女人山塔平治
道路廣作義井河坎造浮橋極濟窮者如是
微妙願亦得見弥勒復有善男子善女人循
持五戒奉行十善一月六齋年三長齋為人
演說度他自度人我無度如是毛髮之心皆
菩提无上願如是人等亦得見弥勒若有比
丘僧剃除鬚髮而披法服雖受二百五十戒
不能持具相不如受持十戒行奉持十善捨
弥妙衣一心苦行莫生深心遠離恩戀循持
十善一心苦行繩床錫杖香爐瓶鉢九十
日一移初夜後夜明眞礼拜六時行道遣中
一食進巳不動處村落為人演說朝品慕誦
極濟群生教乎愚癡令汙泥引道衆生火宅
自燒不能自知我遣良師引道化之方便說
法得出火宅遠離生死遭遇明師譬如病人
值好良藥病即得愈无有苦患持戒懺悔一
心苦行除罪如是皆發信心不作諸惡長發
願德善入阿耨三菩提无上道意受持守護
斷諸煩惱如是之人得道不久皆弥勒普賢
菩薩白佛言世尊執取政法善持守護極濟
病困若有病厄受持此經典者病得除愈若

病困若有病厄受持此經典者病得除愈若
有横官共相牽挽枷鎖繫閉心中憶念普賢
菩薩誦此經一百九遍使令其官即發慈心
廣蕩大赦解脫枷鎖得離横官无有諸苦
若有衆生遠行不歸消息不通愁憂苦毒煩
惱自纏心中憶念普賢菩薩讀此經典者心中
所願无不獲得若有女人渴乏男女少患兒
息亦當讀誦此經典者所願決得若有女人
產生難者心中憶念普賢菩薩朝慕礼拜受
持讀誦此經典者兒子易生身體平正長命
之子辯才勇猛高遷富貴世世尊榮皆是普
賢菩薩威神之力若有衆生裹三之後水火
熒濕鳥鳴百卦野虫入家如是諸怪不問耶
師一心精進受持此經典者衆惡雲除方善
普徧藥不加身針灸不近皆普賢菩薩威神
之力若有善男子善女人若出家在家若白
衣若道俗多有患苦夜夢顛倒出入怨怖迫
迮叫喚忘前失後心中憶念普賢菩薩讀誦
此經典者无有諸患念身安隱不見諸苦皆
是普賢菩薩威神之力若有善男子若有顛
心中憶念普賢菩薩受持讀誦行來出入无
有諸苦世世值遇法善知識不遭横苦皆是
普賢菩薩威神之力何以意故此普賢菩薩
闍浮提世病之良藥此

普賢菩薩威神之力何以意故此普賢菩薩
閻浮提地病之良藥此經閻浮提地厄難橋
梁何以意故此經是病之良師如是受持皆是
普賢菩薩威神之力尒時普賢菩薩白佛
言世尊欲為衆生說呪三稱南无佛復稱九
佛東方王明諸佛南无離垢燄金沙佛西方
无量華佛北方日轉光明王佛上方香積如
來佛下方師子億象佛普光功德山王佛善
住功德寶王佛若有善男子善女人受持讀
誦此九佛名字不墮横死不遭八難憐一切衆
生故即稱七佛名字第一維衛佛第二式
佛第三隨葉佛第四勾樓秦佛第五勾那含
牟尼佛第六迦葉佛第七釋迦牟尼佛一切
衆生若在病困中若在厄難中若在大水中
若在大火中若在耶行惡鬼中若在蠱道中
若在山峪虎狼中若在峪路賊盜中若在河
津危難中常當誦七佛名字悉皆消滅何以意
故此經多饒神力往昔過去七十七億諸佛
所說陁羅尼神呪
南无佛陁　南无達摩　南无僧伽　南无阿耶陁
佛陁薩婆薩婆　菩提薩婆　摩訶薩婆　摩訶薩婆
阿利耶　那利耶　婆樓薩婆　婆羅提木叉
佛婆耶　久常利　沙阿迦藏　南无

阿利耶 那利耶 婆樓羅婆 婆羅婆樓羅婆
佛婆豆 久常利 沙呵迦樓 而說呪曰
悔悠一切病因衆生故復稱四天王名字南
方提頭賴吒天王元南鞞樓勒叉天王
西方毗樓博叉天王北方毗沙門天王南元
達迦摩拄羅王上方梵釋天王下方轉輪
聖王海龍王須彌山頂阿脩輪王此諸鬼神
等拘縛諸鬼枷鎖諸鬼取鎖鬼神不得忘
記善男子善女人歡誦此呪時善持戒五不
食酒肉不食五辛一月六齋年三長齋
行此一百行可得誦此呪若不行是行
住諸不善行不得誦此不滿十善行此呪還
白陽尚持十善行來四山諸天若神四天人天
龍八部等若持此呪者皆得所
願時三寶證
為者衆生故光諸鬼神名字若安樓毗羅
心有毗地鬼名[illegible]鳩槃茶鬼若有毗沙迦
[illegible]有阿[illegible]鬼名[illegible]沙迦
[illegible]有[illegible]鬼名[illegible]
[illegible]鬼神名字柱
[illegible]鬼神者老龍鬼
[illegible]鬼若有東南
[illegible]鬼若有西北來

摩訶薩婆
阿利郎　那利郎　婆樓薩婆　婆羅提木叉
俾婆豆　久常利　沙呵迦幘　而說呪曰
悕愍一切病困衆生故復稱四天王名字南
无東方提頭羅吒天王南方毗樓勒叉天王
西方毗樓博叉天王北方毗沙門天王南无
釋迦摩檀羅王上方釋梵天王下方轉輪
聖王海龍王須弥山頭阿脩輪王此諸鬼神
王等收縛諸鬼枷鏁諸鬼收鏁鬼神不得忘
若善男子善女人欲誦此呪時當持戒五不
食酒宍不食五辛一月六齋年三長齋
行道一心苦行可得誦此呪若不行是行
[illegible]不善行不得誦此不脩十善行此呪還
[illegible]脩持十善行不[illegible]神四天大
[illegible]持此呪者皆得[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]



（大放淺深頁首附）卷一義要纂經乘大　號八九二二伯

所以遠離於十惡
須善分別其義
勤行正道獲得智慧
如是一切衆生免頂禮依三寶教專遵御
三寶者何所謂佛法僧寶言佛寶者所
謂法體報化之身具足三種名為佛寶者
法寶者具不思議无分別智於一切法自在
無礙者報身者是不思議功德成就超過人
天次衆具足相好殊勝離於生死證得究竟
虛舍那身言化身者成就處處隨宜
盡於生死度脫衆生隨機引道永離衆苦
入於涅槃捷身出家除棄煩惱轉正法輪示
涅槃相具足德者超過人天時乃現耳是故
雖過世无窮者所以假世間實顯其法義令
諸衆生續无上果永離生老輪迴之義少分
解依所教如讀諸惡鬼神不能侵擾具斯
五義稱如意寶於世出世為人天師而是中等
真實依教言法寶者所有教法於真俗諦
說十二分於八聖道悟真體性本來寂靜无
住涅槃号名三寶所以佛未出世不能顯其真
要之法如來出世甚為希有所說教法亦復如是
諸餘外道雖頗其義一切諸法所不能及以斯
法寶利衆之道異佛无異是名法寶所言僧者
大菩薩衆不著生死不住涅槃自利利他具足成
就无諍羅漢八上人等住辟支地九夫以上各各
證受衆於聖位出家學道別別辟支依教修行
雖未證果而能於行聖法佛不出世未無

*

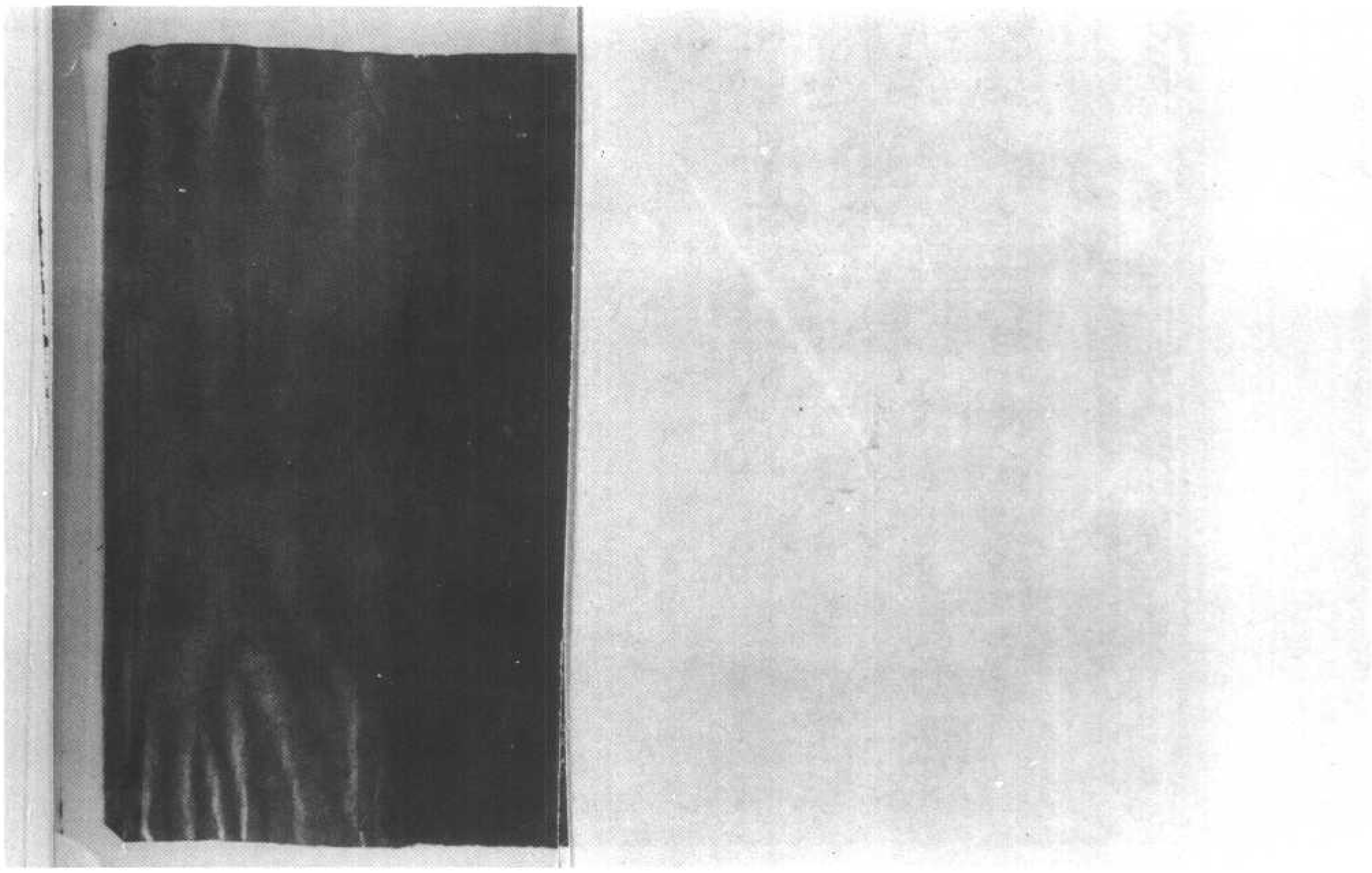
佛寶者同如來生者有相一切是上所德具足
依佛恩於善知識教妙世間諸仙異聖悲者於
如衆生如是造作佛寶為勝如上三寶諸德
力有大慈悲衆等衆勝不思議教化衆生
現在者雖永離生死長劫輪迴亦復如是
辟支衆應當供養无上三寶先頂恭敬作
礼歸依衆生一切福德之身永離一切苦惱之
事諸佛如來具足功德出異於世甚為希
有其諸聲生同種善根出現於世如優曇
花諸佛出世猶甚深法亦復如是佛出於
世雖有深法過人身者要須具足善業
次此其雖亦尒解如大海於海底中有一香
氣等德万劫百年一度昇於水上或時
有人乘一竅木置於海中其氣出水以
頂遇斯得木之孔甚為希有或得人身雖
亦如是雖得人身六根具者得聞正法身心
自在依教於行衆善雖有衆生之果不
可思議其中獲得人身六根具足自在受
生然衆雖故所以如來及法現於世間示
護雖過人身難得今乃獲得大報亦復時
乃一現於前數劫衆善業故方得人身特
須精勤勿令虛度增加智慧及法善根
聖地已來須求勝行發不護陳地獄餓鬼
畜生之趣不聞三寶遠地下賤雖得人身
貧窮衰長壽夭雖或生人中信邪見

言生之趣不聞三寶壹地下既難得人身
言聲言聽長壽天難戈生人中信邪見
※
難佛出世佛有八難之中 難種善根
障道之家不淫愛欲 永離八難 如來世
尊證大果報 精於行者 勤加精進如教 頂
然翻除八難大善成就然善惡業報者
亡如者仙人 婦著 身 等以草刺於足 跡遺
道於五百歲下部之中受木 義報後乃發
現 有童子以恭敬心施僧自石一掬之 所
來 所 因緣於 光量如生豪 宮家 而其七寶
具足成就 汝樂自在以善惡業 薄 頌 受身
善樂之果 隨業興 業所以惡業十不善等
勿令親近 須遠離 何假言我 十不善者
身有三種 行 然 渣 蟲 口有四種 妄言 綺語 惡
口兩舌 意有三種 貪 嗔 癡 如 於 物 結 名為
十惡 業此果報生於三塗 能迴十惡 為十
善 若離 然生十惡 緣 等 海 生 天上 并及人間
生於 勝 家 從此身上 聖 位已來 若能於 行 皆
得成就 當知十善 應 勤於學 人中於善知識
法相者 為 丈夫善能 授量 真 俗二 諦
得 悟自 化二 性之理 此中 世 諦 法相 目 緣所
生 幻化 如夢 如 炎 知 溫 累 入善 集 不善 有 福
无福 出世間 法相 種種 相 就 分別 但 假 言
性 頌 表示一切 諸 相 有 為之法 皆 自然 性
无 常 苦 空 无我 為 相所 言 无 為 法 者 空 无
我 故 如是二 諦 知一切 法 輪迴 无 明 行 識 名 色
六入 觸 受 愛 取 有 生 老 死十二 因緣 如 輪 流 轉

大乘經纂要卷第
敬礼元上一切佛
教法甚深難思議
是真歸依於三寶
如海曾龜遇浮木
稀於一失復難期
未來奉修於八難
善惡之業久不亡
所以遠離於十惡
滿善不別其二師
住
證於三乘天人尊
光為新院僧和合
諸佛出世如曇華
人身難得世希有
於此身中秋澁其
依教修行如精進
知恩報德恭敬
精勤修習於十善
常修輪回於新院

Pelliot chino
Touen-houang

大乘經要義卷
敬礼元上一切佛
教法甚深難思議
是真歸依於三寶
如海盲龜遇浮木
從於一夫後難期
永弃本捨於八難
護惡之業久不三
所以遠離於十惡
讀書分別其二事
常懸論回求解脫
精勤於習於十善



文經講經道成子太　號九九二二伯▼

說過駕却入宮中或於百便上除種謀閑之次便於
勝著作一寧夢忽然驚覺遍體汗流遂奏大王
具說其事然妾深樓之上作一聖夢見雖天陸不
月輪之內乃有一妓見十相具足莫施嚴飾素素
大牙爲從妾頂門而入在右脇下安之其夢如何
不敢不奏大王遂方問其夢吉凶答曰動大王喜
合生貴子大王聞說歡喜非常遂三王宮妾前相
不經旬月之間便孕夫人有然雖懷任却有愁
憂遂奏大王如何計教得免其憂大王便詔夫人
後園之內存一靈樹号白無憂遂遣夫人令往觀
看得免其愁遂遣排批後園觀看其生係枝
是月也敷千重之錦繡万道之花迎夫人攀妃後園
便合太常作其吟詠聖主摩頂往後園株女婦
妃奏樂驚魚遶碧波鳥賞歡無優花色紅宜觀
巡主夫人便樹下夫人舉手欲攀樹枝之條手未到
侍靈校一机從右脇而說不奏吟詠無優花樹
業敷葉夫人纔步波中行澤手或攀枝余素
釋迦聖主袖中生當時百寮侍女圍遶左右一
无神自捧金盤承此太子之獅悲之欲求香湯
石太子沐浴便現九龍吐水石太子沐浴又奏
倡曰釋迦是又佛生來還從右脇出身胎不穢
濕水早是寶千輪是下所轉連開時是大王說
生太子已了一光人扶接東西南北各行七步蓮花
一手指天一手指地口云天上天下爲我獨尊大王
河如非常驚怪我是金輪王往四天下是是
銀輪王往三天下銅輪王二天下鐵輪王往一
天下眾散太子往一國此子口云天上天下唯我
獨尊等何已斯事心中不決遂召取相師
委問遂遣出饒赤白爲相師忽有一仙向前揭
髻口云是能解相奏河說即召相師所私仙人
說即至殿前大王喜其仙人眼生一子以世間人
所孫不委是凡是聖狀貌仙看以眼相之大王
遣宮人抱太子度与仙人仙人抱得太子悲泣流
淚大王見仙人兩流即便問之仙答眼生貴子歡
喜非常仙看因何悲泣流淚大王奏此太子
說无上之時我不產過所以悲泣仙人相太子了了
便奏大王仙人答曰吟詠何斯他仙殷大王太子
歸處獅子祥不是尋常等閑事必作根者
大法王是時相太子已說仙人回歸家
出納妃相漸漸長大智學人間俗藝物乃得成
就我百太子愁憂專心學者不意世間大王聞狂
生憂河大臣云主憂刑臣辱主辱刑臣死大王又問
臣有何計諸臣奏曰但取一平意之人必合解憂
看爲平意之人取一新婦便是紓意之人大王遂
刑排批爲取新婦太子河說遂奏大王是百姓

[illegible]何計諸陰奏曰但[illegible]一[illegible]之人[illegible]
者爲平意之人取一新婦傳是絳意之人大王遂
則推枕而取新婦太子聞語遂奏大王若百姓取
其新婦令[illegible]遂[illegible]不令指環手上帶之文母不見
三人知[illegible]人不知若百姓見有緣知見手上令指環
者則爲夫婦大王聞太子奏對遂[illegible]門高
綽綽臣其合國人民有在室女者令於綽綽
下奇集書令太子揀擇對太子於綽綽便思
數[illegible]若是前生春屬知我手上指環之者即爲
夫婦是時有釋種[illegible]門一名摩訶那摩女名那賴
那摩[illegible]便發言吟前生百殿下[illegible]良緣賤妾今生報
尊是日那殊舞三轉太子意[illegible]脫指環餘殊地女者[illegible]
令[illegible]各自選象[illegible]那殊他[illegible]太子遂問其女人[illegible]
行三徒[illegible]爲妻不能行者過[illegible]不得那殊他[illegible]問太子
云何若三徒婦女有[illegible]在家徒又出嫁徒夫及[illegible]夫亡徒徒
長子[illegible]是三徒那殊答云那令[illegible]備設而徒[illegible]任[illegible]乃[illegible]
言語教百大人徒作不徒那殊答曰爭[illegible]不徒若是夫人
行道太子[illegible]太子行道夫人[illegible]禪　[illegible]
彼於時百又王俱遊至王田所[illegible]見時人耕種收刈[illegible]
勞力復見[illegible]里田烏鵲啄[illegible]啄[illegible]生[illegible]在於[illegible]
下[illegible]然而[illegible]思令欲界者[illegible]大王遂問太子何不來
殿下奏大王曰宮中謀[illegible]不來[illegible]往觀[illegible]不[illegible]
奏大王知大王遂遣[illegible]彼朱柔自馬是太子觀[illegible]對
於東門忽見一人[illegible]急走殿下見之非常[illegible]
[illegible]問之有何[illegible]事[illegible]緣中有一[illegible]生[illegible]
[illegible]非所以奔走殿下問言生者何由此人答曰天何生
[illegible]生即人所[illegible]人[illegible]非不[illegible]世間殿下[illegible]
太子問[illegible]不來彼[illegible]遂[illegible]太子[illegible]

[illegible]殿問之有何[illegible]事[illegible]緣中有一[illegible]生[illegible]
[illegible]非所以奔走殿下問言生者何由此人答曰天何生
[illegible]生即人所[illegible]人[illegible]非不[illegible]世間殿下[illegible]
太子問[illegible]不來彼[illegible]遂[illegible]太子[illegible]
遂遣[illegible]人觀[illegible]太子[illegible]
[illegible]宮[illegible]如[illegible]問[illegible]大王問[illegible]
[illegible]太子太子問[illegible]轉[illegible]憂愁[illegible]
[illegible]白馬[illegible]往觀[illegible]遂出南門[illegible]行[illegible]見一[illegible]人白髮
數[illegible]容[illegible]遂[illegible]殿問其者人曲脊拄杖[illegible]是行
人者人答曰我是老人太子問曰何名老人答曰眼[illegible]
[illegible]不復[illegible]自[illegible]高[illegible]不[illegible]顧行三旦三旦[illegible]
是四[illegible]五[illegible]數[illegible]稱[illegible]老何[illegible]不[illegible]
[illegible]英[illegible]老人[illegible]老人不[illegible]子[illegible]春老人[illegible]老[illegible]不[illegible]
[illegible]殿[illegible]與[illegible]人太子遂問[illegible]是老人[illegible]
[illegible]殿下大[illegible]身高老到[illegible]時[illegible]復[illegible]是太子問[illegible]
[illegible]不[illegible]即歸[illegible]入宮中大王問太子[illegible]遊宮遊[illegible]
問太子太子[illegible]問殿轉愁憂大王問已如[illegible]加不[illegible]
遂加者[illegible]敬[illegible]太子太子愁憂不止大王[illegible]問[illegible]
殿於朱柔自馬遂問西門於前[illegible]趣觀看之次[illegible]
見一人羸瘦至甚[illegible]在於[illegible]遂遣車殿問之[illegible]
是何人我是病人何名病人地水火風四大[illegible]
天不調則百脉病起此名病人[illegible]公一箇病[illegible]
人[illegible]復[illegible]殿下身高病[illegible]如是[illegible]病人[illegible]
[illegible]四[illegible]七[illegible]方天一[illegible]
[illegible]問[illegible]加不[illegible]
[illegible]問[illegible]
[illegible]問不[illegible]

Pelliot chinois
Touen-houang 2300

能說觀佛三昧海經本行品第八

佛如來頂上突髻圓滿多起猶如合拳世
上平低猶如天蓋 三念 佛如來頭上有八萬
四千髮一一髮長一丈三尺五寸猶如黑絲分
齊分明四髮分明毛皆兩靡右旋而生如鉗
猶偏色右旋旋轉卷或垂交在佛頭上一一
毛孔旋生五光入諸光中 三念 佛如來頭皮
黃金色亦生衆光入腦光十四色中 三念
佛如來頭頂骨其色正白如頗梨寶山不
得為譬 三念 佛如來腦紅頗梨色有十四
脉衆畫具足一一畫有十四光分明了了
於腦脉中旋生諸光上衝頭骨乃至髮
際光有十四色圓鏡衆髮 三念 佛如來髮際
如赤真珠色旋轉下垂有五千光間錯分
明皆向上靡圓鏡衆髮從頂上出生諸化佛
三念 佛如來額廣平正額上諸毛毛皆上靡
其毛根下梵磨尼色毛端流光如融金全
光相上靡入於髮際旋轉下垂 [illegible]

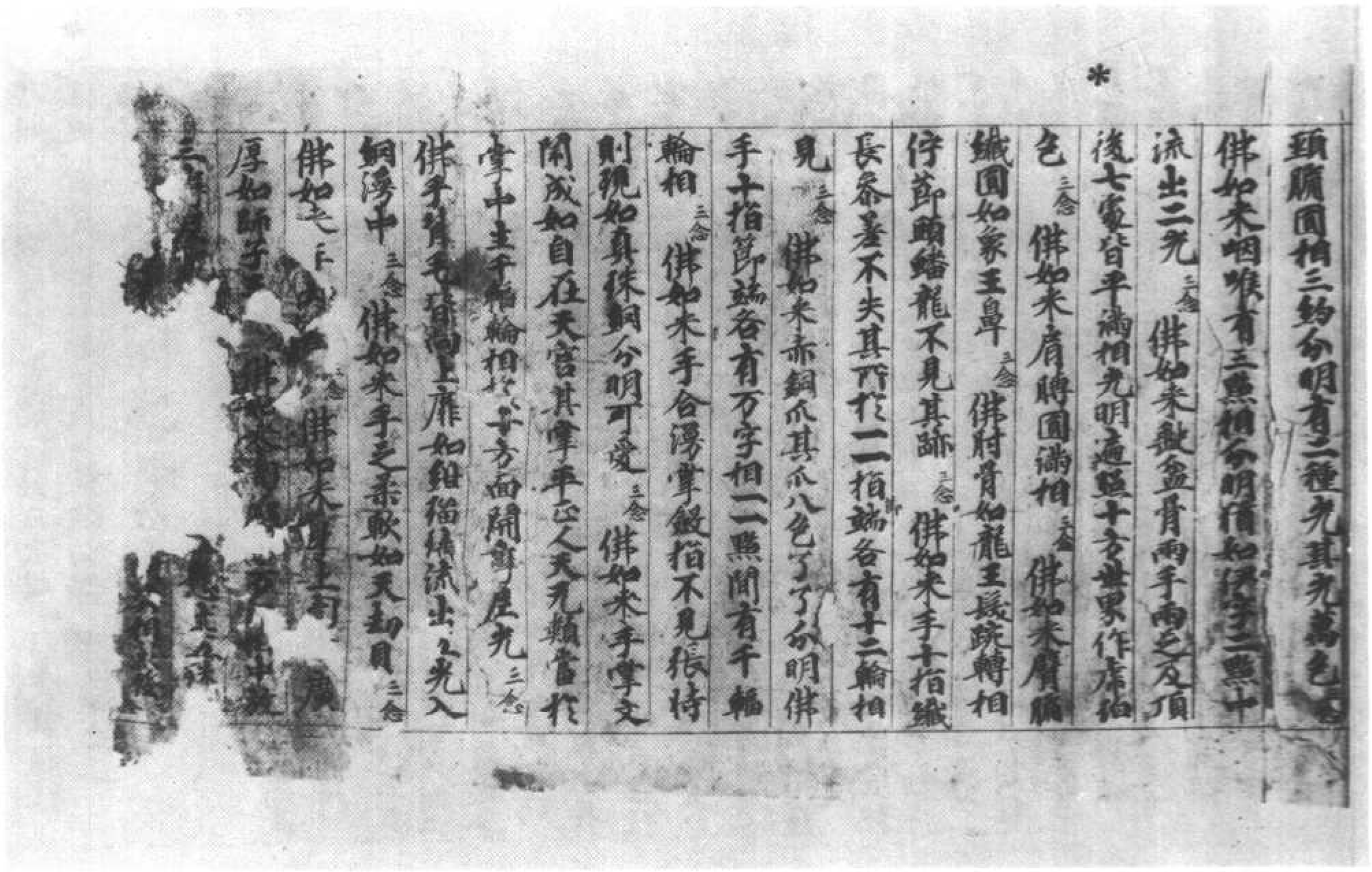
八第品行本卷殘經海昧三佛觀說佛　號〇〇三二伯

*

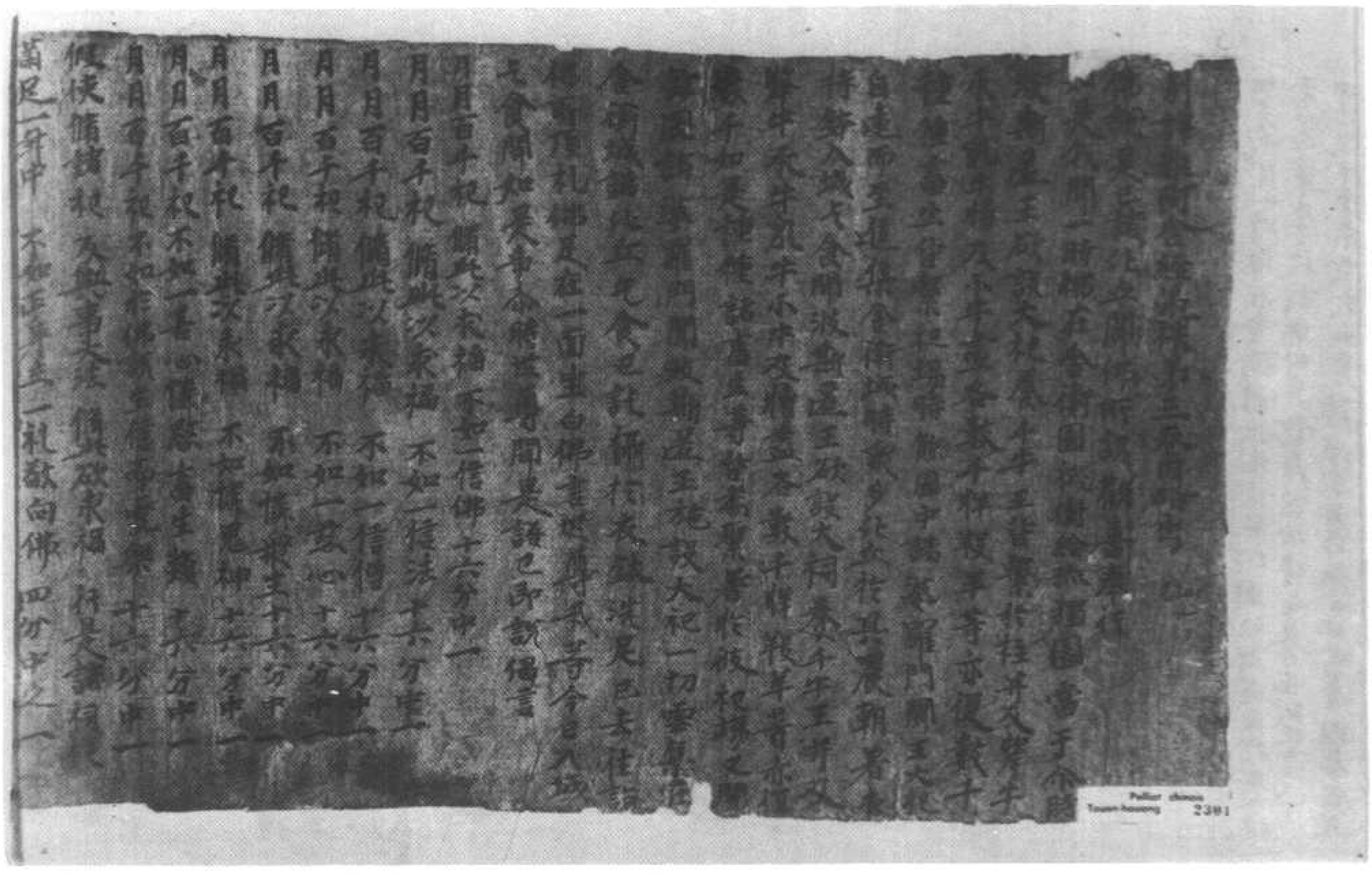
佛如來額廣平正額上諸毛毛皆上靡
其毛根下梵磨尼色毛端流光如融金全
光相上靡入於髮際旋轉下垂 [illegible]
然後布散入諸髮間圓鏡衆生 三念
拘骨出如金蓮華白毫開敷遍衆生意 三念
佛如來白毫相長一丈六尺十指分明如白船偏
筒中外俱空右旋旋轉在佛眉間如三
寸如白頗梨珠十方光現除弊衆目如億万
日不可具見於毛端頭出五色光明還入毛孔 三念
佛如來左右二眉形如初月繞生諸毛稀稠得
所眉光兩眉散入諸髮其色艷紫如青偏偏
豎翠孔雀色光異類於如聚星凡偏律光眉
下三畫及眼睫中於生四光青黃赤白上向焰
出入眉骨中出眉毛端 三念 佛如來眼睫上下
各生五百毛柔軟可愛如優曇鉢華 三念
佛眼如四大海水青白分明白者白於白實
青者膝青蓮華上下俱轉如牛王目目
雙齊頭旋出二光如青蓮花 三念 佛如來
耳耆垂埵相兩耳孔中旋生七毛輪郭柔
相如實蓮華懸垂日光兩耳內外生生
蓮華及耳孔七毛流出諸光光有五色光

雙齊頭旋出二光如青蓮花（三念）佛如來
耳垂垂繞相兩耳孔中旋生七毛輪郭柔
相如青蓮華懸處日光兩耳內外出生
蓮華及耳孔七毛流出諸光光有五百光
光有五百色（三念）佛如來方頰車相頰生大
圓中左右正等，有妙光色輝艶倍常如
淨金色群如和合百千日月（三念）佛如來鼻
高脩直如鑄金挺當于面門其孔流光上
下灌注（三念）佛如來鼻頭如科斗形於毛孔
頭開數三光紫紺色直從口邊旋頰上繞
圓鏡面光作三種畫其畫分明色中上者（三念）
佛如來師子頰相佛張口侍如師子三口本四
齒等口兩吻邊流出二光其光金色（三念）
佛如來唇色紅赤如頻婆菓於上下唇邊
斷續間和合出光其光圓圓猶如百千赤
真珠貫從佛口出入於鼻出入白毫中
從白毫出入諸髮間影飾諸華（三念）佛如來
口四十齒之印文上生光其光紅白光光相
間四十齒令四十齒所然青白如頗梨色
下齊平光彩奏者其齒間之畫流出諸光
赤紅白色如是衆色佛在世時影現（三念）
佛如來上齒有八萬四千畫了了分明下

赤紅白色如是衆色佛在世時影現（三念）
佛如來上齒有八萬四千畫了了分明下齒
如像鉢華莖色（三念）佛如來廣長舌相佛
舌出時如赤蓮華葉上至髮際遍覆佛面
其舌根下及舌兩邊有二寶珠流注甘露滿
舌上根諸天世人十地菩薩亦此舌相亦亦此
味其舌上畫五綵分明如寶印文其舌下流
衆光流出如此上味入印文中流注上下入縮佛
筒諸佛笑時動其舌根此味力故舌出衆光
五色分明（三念）佛如來咽喉相光淨可愛如金
翅鳥眼（三念）佛如來咽喉相光淨可愛如金
蓮華節節相重（三念）佛如來心紅蓮華金光
映飾妙猶猶筒懸在佛胸圓圓如心開如不
開合如不合紅華金光有八萬四千脉猶如
天畫一一畫中有八萬四千光一一光明有八
萬四千色一一色中有光量徧虛數化一一化
佛坐金剛臺其金剛臺放金色光是諸化
佛遊佛心間住住五道度苦衆生（三念）佛如來
頸膚圓相三約分明有三種光其光萬色（三念）
佛如來咽喉有三點相分明猶如虎子三點中
流出三光（三念）佛如來數金青兩手兩足及頂



▼伯二三〇一號　別譯雜阿含經卷第十一



例横頭刺刺 及其事大法 傳其欲求福 行是諸福報
滿足一身中 不如正身心一礼敬白佛 四分中之一
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
第四卷經略出
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時波斯匿
王往詣佛所頂礼佛足在一面坐白佛言世尊婆羅門
種常生婆羅門家刹利種常生刹利家不佛答王曰
汝今不應作如是語何以故有四種人一者從胎入胎二
者從胎入冥三者從冥入胎四者從冥入冥何謂從冥
入冥若有衆生生於下賤貧窮之者或生賤膊伎巧
之家或身羸瘦其形醜黑聾盲瘖瘂諸根不具
為他作使不得自在如此之人或身行惡業或口作
惡業或心念不善身壞命終墮於地獄是名從冥
入冥如從廁出復入一廁或說此人從冥入冥若如此人
生於下賤及聾盲伎巧或身羸瘦其形醜黑聾盲瘖
瘂諸根不具為他走使不得自在是名為冥若如此人
能身行善能口行善能意行善身壞命終得生天上如
此人從地而起得果於林而起得果於林而起得
果於馬從馬而起得果於鳥從鳥而起得果宮殿以
是緣故我說從冥入胎何謂從胎入胎若有人生於刹利
家或復生於婆羅門家或生大長者家多財寶
臣富无量庫藏盈溢多諸僕從輔相大臣親友
眷屬亦甚衆多身形端正有大威力如是之人是名
為胎若此之人身行惡業口行惡業意行惡業身
壞命終墮於地獄如人從宮殿下墮於糞坑或復人從胎
而生於馬從馬上下而坐於林而下墮若於從地而墮於糞坑或復人從胎

而生於馬從馬上下而坐於林
從林而下墮若於從地而墮於糞坑或復人從胎
入冥何謂從胎入冥若有人生於刹利大婆羅門家或生長
者多財寶臣富无量庫藏盈溢多諸僕從輔相大臣
親友眷屬亦甚衆多身形端正有大威力此名為胎如
此之人身行善業口行善業意行善業身壞命終得
生天上如似從一宮殿至於宮殿從馬至馬從車
至車從林至林如此之人或說從胎入胎尒時世尊即說
偈言
大王汝當知 身常不信者 瞋恚懷嫉妬 恒起惡覺觀
邪見无恭敬 沙門婆羅門 特戒及多聞 見則加罵辱
設有財物 无有奉施心 毀罵施與者 無之業緣
必墮於地獄 是業墮鐵 名從冥入冥 大王今當知
貧窮好施者 有信无瞋恚 愍愧而好施 沙門婆羅門
特戒及多聞 敬礼問訊 常行善行 自施讚施者
受者亦讚歎 如是至後世 生三十三天 此名從此冥
將入於胎藏 大王又當知 大富而不信 心常懷瞋恚
常起貪嫉心 邪見不恭敬 沙門婆羅門 特戒及多聞
見則加罵辱 无有奉施心 大王又當知 從此而命終 墮於惡地獄
名從胎入胎 沙門婆羅門 特戒及多聞 愍愧修其足
能捨大慳心 自施讚施者 敬礼問訊 常行於正善
受者所歎譽 捨此身命已 以是果報故 生三十三天 此名從於胎 而入於胎藏
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
雜阿含經第一卷第四卷內曰緣略出
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園波斯匿王於日中時
衆多婆羅門往詣佛所互相問訊已各坐一面尒時世尊而問王言大王
何故於日中衆至於此身體塵垢

來爲禁戒往詣佛所身體虛羸尒時世尊而問王言大王
何故以日中來至於此身體虛羸王白佛言世尊國事虛大
衆務根多新理處說未詣佛所以是之故身體羸羸佛言
大王我今問汝汝意答大王譬如有人從東方來來性正真
未曾虛欺爲衆所信設語王言今者東方有大石山上連於
天下連於地從東方來真形廣厚形有林木有生之類悉皆
摧碎南西北方亦復如是皆爲衆生深生信心亦相謂言今
者四方有大石山一時俱至天地亂穴可逃避處天龍人鬼有
生之類咸皆碎滅甚可怖畏佛告王曰當於尒時設何方計
而得免乎王言世尊當尒之時更無方計[illegible]
信佛法修行真行更無餘方佛言大王如王所說乃至
除信佛法更無餘計大王何故[illegible]如是語彼斯匿王白佛
言世尊設如灌頂受王位者當興兵馬興兵來者
嚴義具如此大山無一可其[illegible]剛力勤力稍無可用愛者以呪術
錢財負厭如此之事無如之何亦復無有求名自力諍勝之原
是故世尊我言是處修善法遠離虛妄除信佛法更無餘計佛
言如是大王如是大王老山能壞牧牛人老病山能壞一切強壯
死山能壞一切壽命衰耗之山能壞一切榮華富貴妻子喪
沒眷屬分離錢財亡失大王有如是四方碎壞世間強盜於人
實如彼者唯有修行真法除於佛法更無餘計尒時世尊
重說頌曰 譬如四方大石山 廣大深厚無邊際 遍而來時至
怖畏奔走無處藏 當車馬兵不能推 呪術財寶不能却
如是大王無常山 老病死山亦復然 殘滅一切有生類
利利首陀婆羅門 及至下賤真陀羅 在家出家修梵行
及以全戒至暇禁 老時殘滅無遺餘 是以賢人應修善
遵崇三寶行非福 身口及意常清淨 現得名譽後生天
又偈 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時波斯
匿王法詣佛所稽首佛足在一面坐時祇洹中有長髮梵志七人

又偈 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時波斯
匿王法詣佛所稽首佛足在一面坐時祇洹中有長髮梵志七人
復有裸形尼乾七人復有一衣外道七人身皆長大曠野
王見諸外道在於祇洹中經行彷徉時彼斯匿王從座而起
合掌敬心而諸外道自說我是彼斯匿王如是三說佛告
彼斯匿王何故見此長髮裸形一衣之人如此敬禮王言世
尊我國有此三人所謂沙門婆羅門者家族姓仕世王言汝不善
知化心所趣去何知是婆羅門非婆羅門乎答言用意觀
察尒乃可知若我敬禮彼復久處能智能知是者不知
是真天梵親里屬有父亡者可尒別知是先此事難
可可知若遠是賢者人處道路全行殺害或者女私處通
迫而不報我可知是實沒處處觀察乃能可知淨行不淨敬
試其智能其形殘唯有智者若能尒別唯有智人久處共住
住尒乃可知王所問仙言善哉世尊如仙所說久處共住
尒乃可知持戒敬我臨終別人觀察其行知淨不淨謹慎論乃
別其智知此正法有智能智愚者不知久處乃知非可事知何以
故我使所人亦住若如是我服侯處處住國察彼國中或使貧
住種種事之處來歸國五敬自恣一切所住智者先異是以法仙
所說實是善法王天白言世尊我亦先知有如是事但事
不觀察便起恭敬尒時世尊即說偈言

不以見色敬 亦不觀察知 差平見人時 不可即使信
相貌似罪人 實不揮諸根 聚貌種種行 都不可分別
如似塗香瑞 亦復如塗鑛 愚者謂是金 其內實是銅
如是諸人等 處閑無所知 外相似賢善 內心實毒害
住時多時住 表相賢修者

阿含經第十卷內淡略出
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一
天光色倍常厥類晃曜遍照祇洹來詣勝礼退坐一面
即說偈言

天先也佛帝厭類見時遍照檢酒來詣頂礼退坐一面
而說偈言

云何輕賤他　及不輕賤他　為他所輕所　汝何為首目
我問今如來　大仙為我說
今時世尊次偈答曰

善知不輕賤　不知名輕賤　樂法名恭敬　傷法名不恭
不近善知識　是名不敬首　親友生怨嫌　如有婦女人
與怒為親交　是為不敬首　復行不貞良　男子違礼度
好與奸淫通　住於无理行　非稱歡誑人　其義亦復然
如是等名為　輕賤之无首　巧偽不均平　惰弄狗猫類
苟具懷貪利　是名輕賤首　積衆財物盡　嗜味著美味
如是等名為　輕賤之首目　早眠而晚起　如斯之等人
懶怠於事務　而復善瞋恚　等名輕賤首　貧窮自嚴飾
耳璫及環釧　敬重惡鄙賤　是名輕賤首　雖生刹利種
財物既勤少　愛著情愈深　是名輕賤首　異求得王立
如是愚癡人　不分施與他　都无報答心　乃至不與食
自食於美味　不知供養　是名輕賤首　財寶甚豊大
被來至己家　父母并姊妹　親屬并婦妹　自食於美味
受他好飲食　及得財寶利　給不知供養　是名輕賤首
父母并姊妹　宴光顏至己　是名輕賤首　中時來至家
如斯之等人　是名輕賤首　沙門婆羅門　及餘貧乞丐
打罵出惡言　是名輕賤首　沙門婆羅門　出家在家人
不請不施食　是名輕賤首　是名輕賤首　是名輕賤首
罵辱不施與　是名輕賤首　沙門中大賊　自稱是羅漢
為此非法事　是名輕賤首　為他所輕賤　若為如是者
天人婆羅門　為他所輕賤　世間可輕賤　我悉知見之
如斯之等類

天人婆羅門　沙門中大賊　若為如是者　是名輕賤首
如斯之等類　為他所輕賤　世間可輕賤　我悉知見之
宜應捨離　如佛畏惡道
天復以偈讚言

我昔已曾見　婆羅門逕槊　久棄捨婚姻　能度世間愛
今時此天說此偈已歡喜而去
又源　如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時佛
告諸比丘乃往古昔俱薩羅國有一善彈琴人名俱蘇
羅沙陀而行時有六天女各乘宮殿凌空而行天等與宮
語此人言男可為我彈奏清琴我當歌傑時彈琴人觀其容
貌光明異常生希有想問言姊妹作何功德得生斯處命終因
我當為汝彈奏清琴天女答曰汝今但當為我彈琴我於歌
中自說往緣時俱蘇羅於六天前即數琴時第一天女而說偈
言　諸能以上衣　用施於他人　人中生尊勝　天女有數百
身如真金聚　光色甚善恢　我為最尊勝
施於所愛物　其相勝如是
第二天女復說偈言
若以諸上味　饍飯飲食施　生人為男女　男女中最勝
若生於天上　猶如我今日　以諸所愛敬　隨意受快樂
汝歡我宮殿　乘虛自在行　身如真金聚　光顏甚殊妙
天女有數百　我為最尊勝　施上味飲食　獲勝報如是
第三天女復說偈言
若以勝妙香　布施而備福　生人得尊勝　處天如我身
以諸所愛敬　隨意受快樂　汝歡我宮殿　乘空自在行
身如真金聚　光顏甚殊妙　天女有數百　我為最尊勝
以施勝香故　獲報得如是
第四天女復說偈言

以施勝□□□得果

第四天女復說偈言

我本人中時　孝□□□姑　□□□慈惠　我孝能承受

是故於舍宅　獲得此天身　以□孝順故　隨意受快樂

汝觀我宮殿　乘空自在行　身如真金聚　光顏甚殊妙

天女有百數　我為□□□　以能孝事故　獲勝報如是

第五天女復說偈言

我昔有身時　為人作婢使　奉侍於大家　隨時不懈疲

勤□不懈息　早起而晚臥　恭於大家所　得少飯食時

分施於沙門　及與□□□　是故得天身　隨意受快樂

汝觀我宮殿　乘空自在行　身如真金聚　光顏甚殊妙

天女數百中　我最為尊勝　棄賤獲福田　獲勝報如是

第六天女復說偈言

我於先身時　得見於比丘　及以比丘尼　生大歡喜心

彼教我精勤　得聞彼說法　一日受齋法　是故今生天

隨意受快樂　汝觀我宮殿　乘空自在行　身如真金色

光顏甚殊妙　天女數百中　我為最尊勝　汝今且觀我

以因善教故　獲勝報如是

時彈琴者復說偈言

我今應善行　可樂難羅林　我今見天女　曜如電光

見聞如是事　還歸造功德

爾時比丘聞佛所說歡喜奉行

又聞　如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時

有天光明倍常來至佛所頭面禮佛在一面坐而說偈言

應共誰止住　復應親近誰　從誰所受法　得利不生惡

爾時世尊以偈答曰

應共善人住　親近於善者　從彼人受法　得利不生惡

應共善人住　親近於善者　從彼人受法　智者得利樂

應共善人住　親近於善者　從彼人受法　得利不生惡

應共善人住　親近於善者　從彼人受法　智者得利樂

應共善人住　親近於善者　從彼人受法　智者得名譽

親近於善者　從彼人受法　智者得解脫　是故應共住

親近於善者　從彼人受法　親族中尊勝　能離於憂悲

於一切苦中　而能得解脫　遠離諸惡趣　能斷一切縛

純受妙樂　得近於涅槃

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃　煩怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

又聞　如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有

天光明倍常善照祇洹悉皆大明來詣佛所頂禮佛足却住

一面而說偈言

貪恡貧窮苦　皆由不惠施　若欲求福德　智者應施與

爾時世尊以偈答曰

可怖莫過貪　貪之恆飢渴　恐貪不布施　不施畏甚大

今世若後世　飢窮苦□□　若得少能施　得多亦能施

生時得□□　壽終得生天　難施而能施　是名難伏業

嬰愚不知解　諸佛賢聖法　愚智俱命終　生處各別異

愚者墮地獄　受於種種苦　智者生人天　乃可得解脫

貧窮根恪活　以用養妻子　淨心割少施　其福無有量

設百千祠　供養於一切　不及貧布施　十六分中一

大祠有鞭打　逼迫他財寶　種種苦惱人　以成大祠業

以惡奪財寶　設會不歡悅　如是不淨施　及以小淨施

受報有好醜　不可以相化　如法乘財物　於不非法求

得財捨用施　正直而施與　具載歸梵天　正直者受取

福聚布四方　猶如大海□

福聚布四方　猶如大海衆
天復以偈讚言
往者已曾見　娑羅門涅槃　無怖久捨離　能度世間愛
尒時世尊以偈已歡喜而去
何舍衛第二秋第一卷由漢略出
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光
色照曜赫然大明來詣祇洹頂礼佛足退坐一面而說偈言
何物重於地　何物高於空　何物疾於風　何物多草木
尒時世尊以偈答曰　特牛重於地　恬惔高於空
心念疾於風　亂想多草木　天復以偈讚言
往者已曾見　娑羅門涅槃　無怖久捨離　能度世間愛
尒時世尊說此偈已歡喜還宮　如是我聞一時佛在舍
衛國祇樹給孤獨園時有一天威顏晃曜光色殊常來詣
祇洹頂礼佛足却坐一面而說偈言
有何功德力　造作何業行　得生於天上　復住何處所
尒時世尊以偈答曰
諸欲生天者　先當修殺生　為我開顯說　令為決疑
不害有生類　便得生天上　善修於樂戒　不盜他財物
修於新淨戒　不行他婦女　守護於諸根　不貪他財物
自足己妻色　便得生天上　不新他婦女　不欺與樂要
并為財利故　遠離於邪道　為利自己身　亦用利于彼
除去於兩舌　不聞亂彼此　實語不虛妄　便得生天上
便得生天上　修於慈忍言　樂出和合語　以此因緣故
聞者生歡悅　以是業緣故　得生于天上　除棄于綺語
不說無益事　知時知說法　便得生天上　若聚落曠野
不生貪利想　於他財物所　不起愚癡心　便得生天上

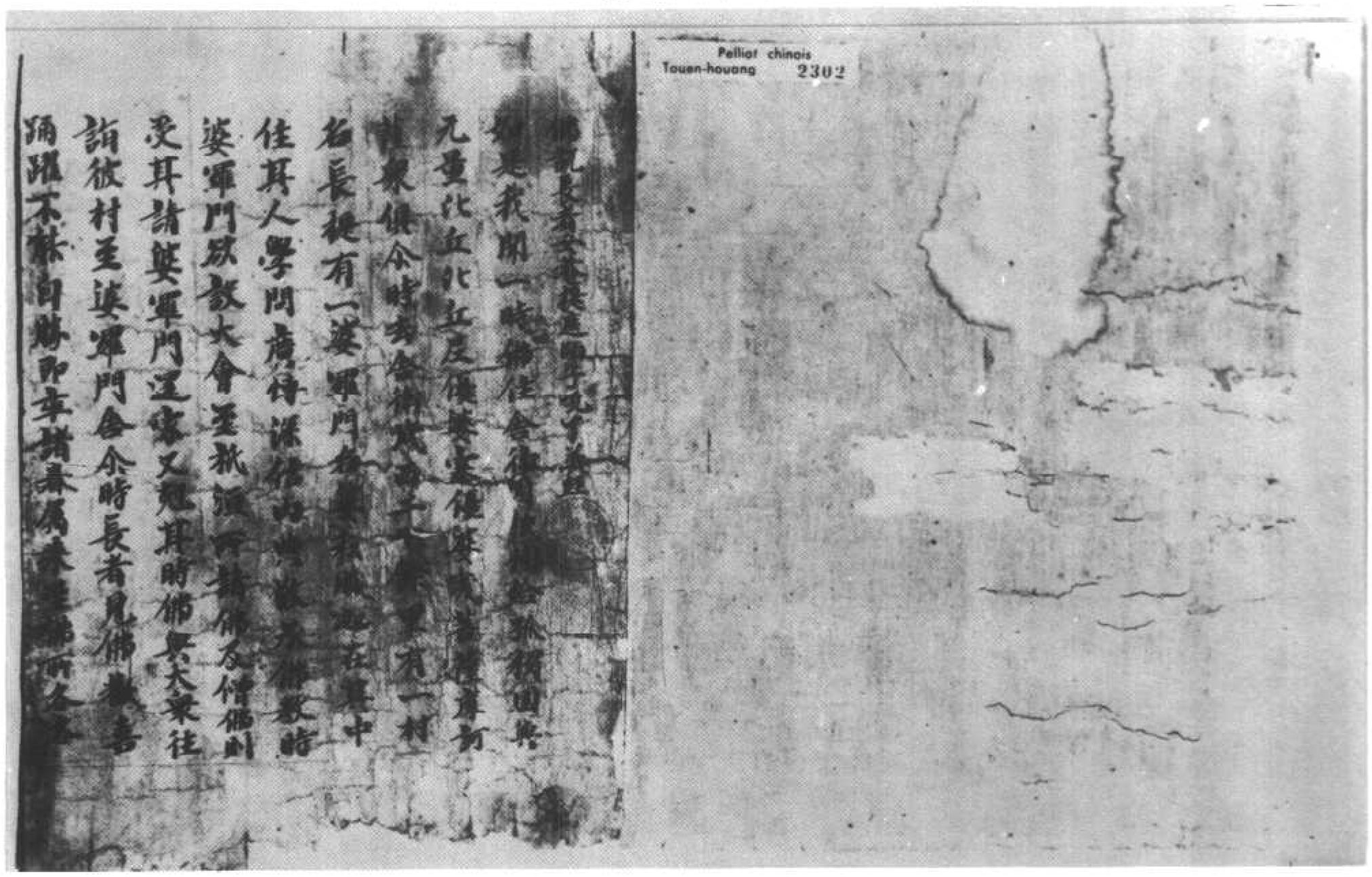
時世尊說天子聞佛所說歡喜頂
礼還于天宮　　如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子名日眾勝長者神光腳赫奕遍祇洹頂礼
佛足却坐一面而說偈言　　尊樂說善偈　親近敬沙門
恒樂空寂處　如定於諸根　　尊樂說善偈　親近敬沙門
恒樂空寂處　寂定於心意
尒時眾勝長者天子聞佛所說歡喜頂礼還于天宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子名日尸
棄威光顯曜赫色殊常遍于祇洹禁默大明頂礼佛足却
坐一面而說偈言　　應共誰住止　宜與誰和合
於誰得正法　獲勝无過患　尒時世尊以偈答日
應共賢重住　宜與愛和合　從賢諸正法　獲勝无衛過
時尸棄天子聞佛所說歡喜頂礼還於天宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有天子
名月自在威光顯照遍于祇洹頂礼佛足却坐一面而
說偈言　　偏禪定盡愛　貪著雖廣戒　成就於棄樂
遠離於生死　如鵝出網羅　能具正念者　獨處心恒怕
遠離於生死　如鵝出網羅　時月自在天子聞佛所
說歡喜頂礼還于天宮　　如是我聞一時佛在舍衛國
祇樹給孤獨園時有天子名日毗伽威光炳曜赫然大明
來詣祇洹頂礼佛足却坐一面而說偈言
諸親近佛者　无不得歡喜　威令一切人　樂於次法教
解令備樂者　獲得不敬逆　尒時世尊以偈答日
此法善教誡　知時不敬逆　於魔得自在　魔不得其便
時毗伽天子聞佛所說歡喜頂礼還于天宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子
名敷摩羅光色暉曜赫然甚明來詣佛所頂
礼佛足退坐一面而說偈言　　在家經衆務　御家
甚寬博　手足由尊靜　從禪出覺子　廣慈而大悟
尒時世尊以偈答日　　雖重衆緣務　未能讃得法
能具念力者　由能尊定故　唯有明智人　達經於浸聯
時毗摩羅天子聞佛所說歡喜頂礼還于天宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子
名須尸摩與其眷屬五人俱來詣佛所頂礼佛足在一
面坐尒時世尊告阿難言世若有人能種實說彼當
應言舍利弗化五持戒多聞少欲知足樂於閑靜精
勤備定有大念力成就智慧速疾智利智善善
知出要深解出乘滿足實智阿難白佛言世尊誠
如聖教若傳實說彼應當言舍利弗化五將戒多聞
最為第一乃至成就實智時諸天子聞於如來乃與所
難請舍利弗天之容貌轉復端嚴其身光曜倍更殊常
遍照祇洹赫然大明時須尸摩天子頂禮佛足威光轉熾威
已舍掌向佛而說偈言　　舍利弗多聞　威稱為大智
持戒善調順　世尊所稱歎　舍利弗多聞　威稱為大智
得无生解脫　敬應住後身　　時須尸摩聞佛所說
歡喜頂礼還于天宮　　如是我聞一時佛在舍衛國
祇樹給孤獨園時有天子名日赤馬光色倍常來詣佛
所頂礼佛足却坐一面白佛言世尊當於何處而能得有不
生老死不退不出衆生盡處如是無際為可知不尒時世
尊告馬天子言不生老死既不給沒亦不生无有人能行
至邊際亦无有能往詣彼盡其崖限時赤馬天子白佛
言世尊所說甚善希有不生老死乃至无能得其邊際
所以者何念我過去曾為仙人号名赤馬騎於欲結得世
五通神力疾疾過於日月舉足一踊能度大海而作是念

五通神力驗疾還於日月舉足一踊徹度大海而作是念
我今神力驗疾如是我當行盡衆生邊際我於今時志
欲身求衆生邊故心意恣恣無有閑暇唯除洗手并
飲食時及大小便於百年中竟不能得衆生邊際而便
命終以是故知如來善說不生老死不出不沒欲往北
欲知其邊際都无是處佛告赤馬天曰如是如是若有
不生老死不出不沒衆生邊際實无是處若欲知者
衆生邊際即是涅槃若者際是即名為得其邊
際今時世尊即說偈言　雖有是神力　終无有能得
行盡衆生邊　若不得邊際　何解盡苦際　是故我手足
得名善知世　唯有勝智慧　能知衆生邊際　能行已得度
正知衆生邊　度盡之彼岸　時赤馬天子聞佛所說歡喜
頂礼還于天宮　如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林當
于今時有六天子本是外道六師徒衆一名難勝二名自在三名
顯現四名決勝五名時起六名輕等此六天子咸於其夜來
詣佛所在一面坐聽諸天光徹照林非常遍照極涼然大明
今時難勝即說偶言　可識現世五　四時自禁制
見聞其住已　是人離諸惡　自在天子復說偶言
者行可識現　捫檢於己身　衛惡口念誦　者樂閑世尊
於其法主所　不造作衆惡　顯現天子復說偶言
斬截及傷害　相和大慈等　皆无害惡報　如來之所說
決勝天子復說偶言　長夜備者行　除斷於妄語　常說如是言
今時世尊以偶答曰　從今令汝等　捫己若多衆　我觀皆節儉
悉同於死屍　云何以野干　同彼師子王　於尊深怖畏
猶惡妄語　如斯外道等　假去羅漢遠　時有天復說偶言
作彼者行者　深為可識現　難意於閑靜　能忍勞苦事
頗當修習彼　思其作教導　必能得立有　住於世歡喜
今時世尊復偶以答　世界所有色　此衆及他處

*

頗當修習彼　思其作教導　必能得立有　住於世歡喜
今時世尊復偶以答　世界所有色　此衆及他處
并在虛空中　有大光明者　如是等一切　悉入魔羅網
猶如獅魚師　以網捕衆魚　又有一天復說偶言
說有及欲過　并諸癡幻惡　一切悉斷除　讚歎斷欲者
應向彼礼拜　供養以稱讚　所以如是者　世尊說偶言
有及癡過　并諸癡幻惡　一切悉斷除　讚歎斷癡者
有一天子復說偶言　說有及瞋過　并諸慢幻惡　一切悉斷除　讚歎斷慢者
一切悉斷除　讚歎斷慢者　應向彼礼拜　供養以稱讚
說有諸見過　并諸見幻惡　一切悉斷除　讚歎斷見者
時一天子復說偶言　說有憂悔過　并諸悔幻惡　一切悉斷除　讚歎斷憂者
說有諸見過　并諸見幻惡　一切悉斷除　讚歎斷見者
時一天子復說偶言　說有憂悔過　并諸憂幻惡　一切悉
一切悉斷除　讚歎斷憂者　時一天子復說偶言
說有諸見過　并諸見幻惡　一切悉斷除　讚歎斷見者
時一天子復說偶言　說有憂悔過　并諸憂幻惡　一切悉
斷除　讚歎斷憂者　有一天子復說偶言
王舍城諸山　毗富羅窟上　大地諸山中　靈山王窟上
四方諸世界　上下及四維　一切天人中　如來最為尊
時諸天子聞佛所說各說偶已歡喜頂礼還于天宮
困陀羅問喜　斷於一切結　說善權長者　尸毗國其住
遠疾問身邊際　婆羅門書　大喜毗紐問　殿闍羅提持
須深摩問第一有　外道問諸見
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子摩住來
詣佛所禮已退坐一面而說偶言
害誰安隱眠　害誰不憂愁　滅何等一法　諸賢所稱讚
害瞋安隱眠　害瞋憂愁　滅是等一法　賢聖所稱讚
今時世尊以偶答曰
瞋恚之毒根　誑幻傷害人　滅是等一法　賢聖所稱讚
今時摩住聞佛所說歡喜踊躍礼佛足已退于天宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子名曰無

▼伯二三〇二號　佛說長者女菴提遮師子吼了義經



[illegible] 今時長者[illegible]
[illegible] 即[illegible]
[illegible] 而住其[illegible]
[illegible] 大[illegible]
[illegible] 心
[illegible] 侍
[illegible] 家
其[illegible] 遣用心業下其[illegible] 父母
養視扶事夫如業其儀元化[illegible] 頭父母
業屬皆出見佛唯有此女獨在室內其女自以
生業又無業側其所由故名之為[illegible] 之今時如
業即如長者有一女在室內未出不出
所由其若出者利益[illegible] 大業及諸天人佛
即告長者言此之業屬[illegible] 邪惡軍門
來手長跪佛前以此女不出之事上為私黑
然未答佛則知其意仍告之言中時向至可
設供耶時婆羅門即來佛教起[illegible] 供養[illegible]
及其長者業屬中食已[illegible] 及得
食時如業鉢中飯[illegible] 食[illegible] 一人[illegible] 此餘
食無彼室內女卷[illegible] 化[illegible] 人以偈告曰
此是如來餘 [illegible] 我常[illegible] 佛教 [illegible] 清淨後
其女卷[illegible] 即以偈業曰
嗚呼大慈悲 知我在室已 今時一味食 尋仰觀聖音
復以偈答彼化女曰
我常念所思 大聖之所行 來[illegible] 清淨
其化女聞卷[illegible] 即以偈已即[illegible] 卷[illegible]

我常念所思 大聖之所行 來[illegible] 無異 何等不清淨
其化女聞卷[illegible] 即以偈已即[illegible] 不現其女卷[illegible]
以心念[illegible] 偈言
我[illegible] 何在 願出見[illegible] 願知我淨心 [illegible] 來得同聞
今時卷[illegible] 淨心力故 其夫隨念即至其所是
女卷[illegible] 見其夫已心生歡喜以偈歎曰
嗚呼大[illegible] 今[illegible] 願 不[illegible] 破[illegible] 恐當不同聞
其夫見卷[illegible] 偈言已即還以偈責曰
嗚呼[illegible] 大[illegible] 不知善自宜 [illegible] 何為
時女卷[illegible] 即隨其夫往詣佛所各白佛及諸大
衆恭敬而[illegible] 時女卷[illegible] 以偈歎曰
我念大慈悲 救護十方尊 [illegible] 藏 賜我淨餘飯
大聖甚難[illegible] 世心有所起 誰可問[illegible] 於衆善[illegible]
今時舍利弗即白佛言 世尊此是何女人忽今來
至此復說如是法偈言得餘食佛告舍利弗言
此是長者女復問曰從何而來何因至此佛告舍
利弗此女不從遠來只在此室雖有父母眷屬
其夫不在以自試教順夫因緣故不從父母[illegible]
今出[illegible] 於大衆今時舍利弗白佛言是女以
何善因故生此長者家其若此復以何因
緣故得如是士夫[illegible] 若此不能自由見佛
及值佛即告舍利弗說自問之時舍利弗問其
女曰汝以何因緣生此長者家復以何因緣得

及佛佛告舍利弗說自問之時舍利弗問其
女曰汝以何因緣生此長者家復以何因緣得
如是人為夫集菩薩此不能自出見佛及佛尊
女卷提遮以偈答曰

我以不愛生　生此長者家　又不說女相　得是清淨夫
我在母宮中　以為身在光　是多未曾越　聖知賜我條
嗚呼今大德　不知其實由　此老不自在　故名大自在
我雖出宮中　等如見前規　仁稱所應演　常隨不能見
大聖非是色　亦不離色身　聲聞見欲句　謂是大力人
嗚呼今大德　隨聖步方便　不知本元由　於我生倒見
今時舍利弗默然而心疑自念言此是何女人
其辯若此我所不及佛即知其意而告之曰
勿退於問答生於異心是女人已經值无量
諸佛所說是法華勿疑之也
今時文殊師利問卷提遮曰汝今知生死義
耶答曰以佛力故知又問曰若知者生以何為
義答曰生以不生　生為生義又問曰云何
不生生為生義耶答曰若能明知地水火風
四緣畢竟未曾自得有所和合而能隨其所宜
有所說者以為生義又問曰若知地水火風畢
竟不自得有所和合為生義者即應无有
生相將何為生義答曰雖在生家而无生者
是為正生故說有義文殊又問曰死以何為

生相將何為生義答曰雖在生家而无生者
是為正生故說有義文殊又問曰死以何為
義耶答曰死以不死死為死義又問曰云何
以不死死為死義耶答曰若能明知地水火
風畢竟不自得有所散而能隨其所宜有所
說者是為死義又問曰若知地水火風畢竟
不自得有所散者即无死相將何為死義答
曰雖在死家其心不亡者是為正死故說有
義文殊師利又問曰常以何為義答曰若能
明知諸法畢竟生滅變易无定如幻相而能
隨其所宜有所說者是為常義又問曰若知
諸法畢竟生滅无定如幻相者即是无常義云
何將為常義耶答曰諸法生而不自得生滅而
不自得滅乃至變易亦復如是以不自得故
說為常義也又問曰无常以何為義答曰若
知諸法畢竟不生不滅隨如是相而能隨其
所宜有所說者是為无常義又問曰若知
諸法畢竟不生不滅者即是常義云何說
為无常義耶答曰但以諸法自在變易无
定明不自得隨如是知者故說有无常義耶又
問曰空以何為義答曰若能知諸法相未曾自
空不壞今有而能不空空不有有故說有
空義又問曰若不空空不有有者即无有事

空不壞令有而能不空空不有有故說有
空義又問曰若不空空不有有者即无有事
* 將何為空義耶其大菩提道則以偈答曰
嗚呼真大德　不知實空義　色无有自相　空非知空也
空若自有空　則不能答色　空不自空故　衆色從是空
尒時文殊師利又問曰頗有明知生而不生相
為空所留者不答曰有雖自明見其力未充
而為生所留者是也又問曰頗有无知不識生
性而果竟不為生所留者不答曰无所以者何
若不見生性雖曰調伏少得安處其不安之
相常為對治若能見生性者雖在不安之
處而吉相常為現前若不如是知者雖有種
種勝辯談說甚深典籍而即是生滅心說彼
實相衆要之言如言辯色曰他語故說得青
黃赤白黑而不能自見色之心相令不能見
諸法者亦復如是但令為生所生為死所死
而有所說者乃於其人即无生死之義耶若
為常无常所繫者亦復如是常知大德空
者亦不自得空故說有空義耶
尒時佛告文殊師利如是如是菩提道所說真
實无異日可令月可令熱是菩提道所說
不可移易時舍利弗復問其女曰汝之智
慧辯才若此佛所稱歎我等舉開之所不

不可移易時舍利弗復問其女曰汝之智
慧辯才若此佛所稱歎我等舉開之所不
* 及之何不能離是女身色相也其女答曰我
欲問大德即隨意答我大德令現是男不舍
利弗言我雖色是男而心非男也其女言大
德我亦如是如大德所言雖在女相其心而
非女也舍利弗言汝今現為夫所物執何能
如此其女答曰大德能自信已之所言不舍
利弗言我之自言云何不自信其女答曰若
自信者大德前言說我色是男而心非男者即
心與色有所二用也若大德自信此言者即於
我所不生有夫之惡見大德自男故生我
女相以我女色故據大德心也而以自見彼女
者則不能於法生實信也舍利弗言我於
汝所不敢生於惡見其女答曰但以對世等
故不敢非是實言也若實不生惡見者云何
說我言汝今現為夫所物執耶是言從何而
來舍利弗言我以久離習故有此之言非實心
也其女問曰大德我今問者隨意答我大德既
言久離男女相者大德色久離耶心久離
耶時舍利弗默然不答尒時菩提道以偈頌言
若心得久離　畢竟不生見　誰為作女人　於色起不淨
若論色久離　法本不自有　畢竟不實行　誰何為作思

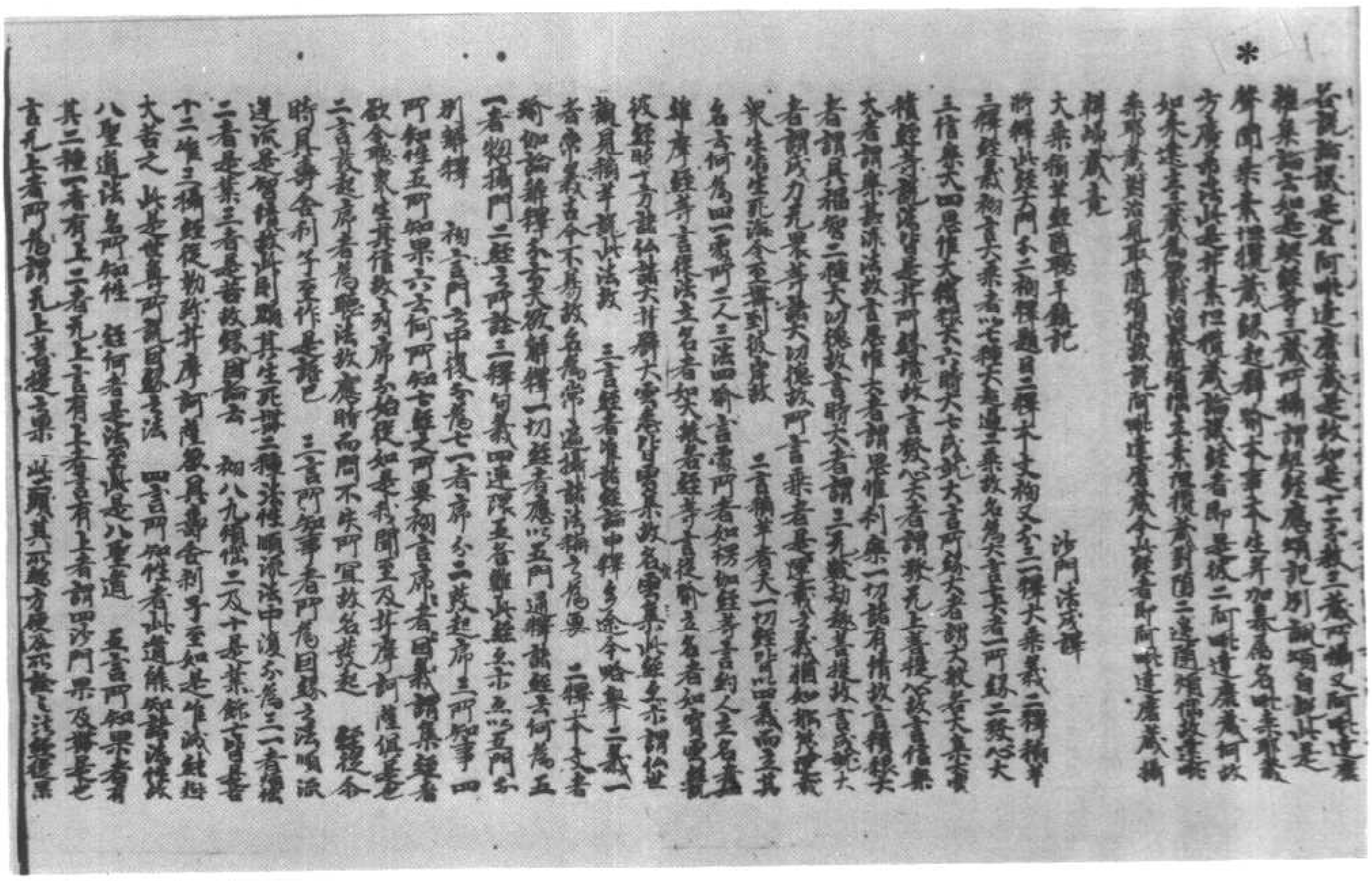
若心得久離　畢竟不生見　佛為作女人　於色莫不淨
若論色欲離　法本不自有　畢竟不生行　誰何為作思
嗚呼今大德　往學不能知　自易生衰女　豈非相慈悲
悔過於大衆　於法得生疑　我上所言說　是佛神力持

時菩提薩埵說是偈已其比丘比丘尼優婆塞優
婆夷及天及人一千餘人得阿耨多羅三藐三菩
提心有五千衆於中得无生法忍者得法眼淨
者又得心解脫者其无量聲聞衆而於佛法
自生慙恥者无量

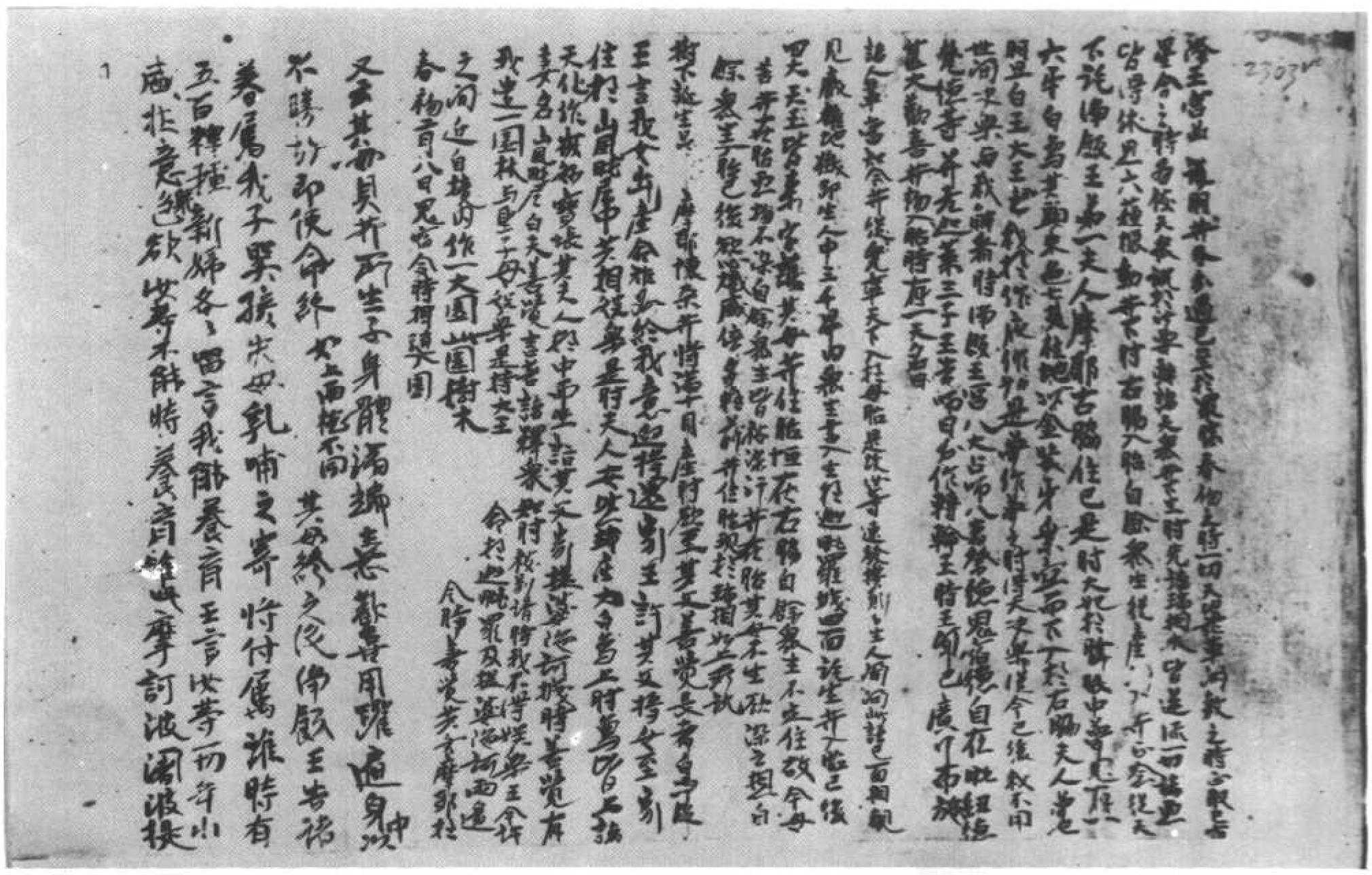
尒時佛告舍利弗是女人非是凡夫已值无量
諸佛常能說如是師子吼了義經利益无
量衆生我亦自與是女人同事无量諸佛已是女
人不久當成正覺是諸衆中於是女人所說
法要即能生實信者皆已久聞是女人所
說法故尒則能生正信是故應歸受是師
子吼了義經勿疑之也佛告阿難言汝當受
持此長者女菩提以師子吼說了義問答
經章句次第付囑於汝汝當歸受阿難白佛
言唯然世尊今悉受已尒時大衆聞女菩提
薩說法已心大歡喜踊悅无量各自如說修行
佛說菩提薩埵女經

▼伯二三〇三號　大乘稻芊經隨聽疏

▼伯二三〇三號　大乘稻芊經隨聽手鏡記



▼伯二三〇三號　背　　面　佛本行集經



[General Information]
书名=敦煌宝藏　第118册　伯2245-2303号
作者=黄永武博士
页数=631
出版社=新文丰出版社
出版日期=1985年06月第1版
SS号=10511564
DX号=000005594740
url=http://book2.duxiu.com/readDetail.jsp?dxNumber=000005594740&d=5C610DE2A8BD2622C8484C77F3594622

封面
书名
前言
目录
伯二二四五号　四分戒本疏卷第三
伯二二四六号　妙法莲华经卷第二
伯二二四七号　瑜伽师地论释决择分分门记卷第三
伯二二四八号　大乘密严经卷下
伯二二四九号　大般若波罗蜜多经第二百三十三
伯二二四九号　背面　习字
伯二二四九号　背面　雇男一年契
伯二二四九号　背面　悉达太子修道因缘
伯二二五〇号　净土五会念佛诵经观行仪卷下
伯二二五〇号　背面　龙兴寺？元寺、开元寺、永安寺、金光明寺之僧名
伯二二五一号　大佛顶万行首楞严经卷第九
伯二二五二号　佛说佛名经卷第十三
伯二二五三号　金光明最盛王经卷第三
伯二二五四号　太上一乘海空智藏经卷第五
伯二二五五号　老子道德经
伯二二五五号　背面　释门应用文范
伯二二五六号　灵宝经
伯二二五六号　背面　六门陁罗尼经论并广释开决记
伯二二五七号　太上大道玉清经卷第二
伯二二五八号　百法纂要（百法论疏抄上卷）
伯二二五八号　背面　大乘百法明门论开宗义记
伯二二五九号　善财入法界缘起钞卷第四
伯二二六〇号　摩诃般若波罗蜜经功德品第三
伯二二六一号　大唐後三藏圣教序
伯二二六一号　大乘密严经卷上
伯二二六二号　金刚般若波罗蜜经
伯二二六三号　佛说大辩邪正经一卷
伯二二六四号　妙法莲华经卷第二
伯二二六五号　金刚般若波罗蜜经
伯二二六六号　金刚般若波罗蜜经（附首尾放大）
伯二二六七号　大般若波罗蜜多经卷第二百三十八（附深浅放大）
伯二二六八号　三阶佛法密记（参见伯二四一二号）
伯二二六九号　（盂兰）盆经赞述卷一（附首尾放大）
伯二二七〇号　大乘五方便北宗（附首张放大）
伯二二七〇号　五更转颂
伯二二七一号　一切经音义残片（附深浅放大）
伯二二七一号　背面　大业寺纳设历、西天竺十六国名（附深浅放大）
伯二二七二号　佛说阿弥陁经
伯二二七三号　维摩诘义记卷第一

伯二二七四号　　金光明最胜王经卷第七（附深浅放大）
伯二二七五号　　维摩经抄一卷（附深浅放大）
伯二二七六号　　优婆塞戒经卷第七（附深浅放大）
伯二二七七号　　梁朝傅大士颂金刚经（附放大）
伯二二七八号　　妙法莲华经卷第三（首页深浅重复）
伯二二七九号　　花严经关脉义记一卷
伯二二七九号　　定後吟
伯二二八〇号　　沙弥威仪经一卷
伯二二八〇号　　背面　　四分律
伯二二八一号　　大般涅槃经卷第十八（附首页深浅放大）
伯二二八二号　　诸星母陁罗尼经一卷
伯二二八三号　　三阶佛法密记（参见伯二四一二号）（附首尾放大）
伯二二八四号　　大乘稻芊经随听手镜记
伯二二八五号　　佛说父母恩重经一卷（附首页放大）
伯二二八六号　　梵纲经述记卷第一
伯二二八六号　　背面　　梁朝傅大士颂金刚经
伯二二八六号　　背面　　梁朝傅大士颂金刚经序
伯二二八六号　　背面　　佛顶尊胜陁罗尼经并序
伯二二八七号　　大乘二十二问本（附深浅放大）
伯二二八七号　　背面　　卷末题记
伯二二八七号　　背面　　上清三元玉检三元布经
伯二二八八号　　净名经关中释抄卷上
伯二二八九号　　佛说七俱胝佛母心大准提陁罗尼经
伯二二八九号　　佛说延寿命经
伯二二八九号　　佛说地藏菩萨经
伯二二九〇号　　如来临涅槃说教戒经一卷
伯二二九一号　　千手千眼陁罗尼经
伯二二九二号　　摩维诘经讲经文
伯二二九三号　　四分律删繁补阙行事钞上卷之第二
伯二二九四号　　大乘百法明门论开宗义记
伯二二九五号　　诸经要集卷第四（引证缘、叹德缘、燃灯缘）（附深浅放大）
伯二二九六号　　三皈依轨仪、忏悔罪障、更别忏、再别忏
伯二二九七号　　黄仕强传
伯二二九七号　　普贤菩萨说此证明经（附深浅放大）
伯二二九八号　　大乘经纂要义一卷（附首页深浅放大）
伯二二九九号　　太子成道经讲经文
伯二三〇〇号　　佛说观佛三昧海经本行品第八
伯二三〇一号　　别译杂阿含经卷第十一
伯二三〇二号　　佛说长者女庵提遮师子吼了义经
伯二三〇三号　　大乘稻芊经随听疏
伯二三〇三号　　大乘稻芊经随听手镜记
伯二三〇三号　　背面　　佛本行集经